॥ श्रीः ॥

भूमिका

यह तो निर्विवाद है कि प्रपंच के भक्तिसाहित्यों का अग्रस्थान, द्राविडदेश में अवतीर्ण "आळ्वार" शुभनाम से प्रसिद्ध दिव्यसूरियों के गाये हुए दिव्यप्रबंधों को मिलता है। जिस समय, नाना कारणों से हमारे देश में भक्तिमार्ग बहुत क्षीण हो गया था, तब श्रीमन्नाथमुनिस्वामीजी, श्रीयामुनाचार्यस्वामीजी, श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी इत्यादि महान आचार्यों ने इन दिव्यप्रबंधों के सहारे ही उसका पुनरुद्धार किया।

ऐसे दिव्यप्रबंधों के लगभग चार हजार द्राविडी गाथाओं से युत होने से, इन्हें चारहजार दिव्यप्रबंध कहने की रूढि है। इनमें से, श्रीशठकोपसूरि (नम्माळ्वार) की गायी हुई तिरुवाय्-मोळि नामक सहस्रगीति (जिसमें ११०२ गाथाएं हैं) मुख्य मानी जाती है; क्योंकि इसमें ही भक्तितत्व का एवं तदुपयुक्त दूसरे अनेक तत्वार्थों का बडा सुंदर व रोचक वर्णन किया गया है। अत एव श्रीवैष्णव-संप्रदाय के प्राचीन आचार्यों ने इसका खूब प्रचार किया, इस पर अनेक टीकाएं लिखी, विस्तृत विवेचन भी किया। अतः इस ग्रंथ का माहात्म्य वाचामगोचर है।

ऐसे महान ग्रंथ का प्रचार इस सारे देश में होना अत्यावश्यक है। परंतु अभी तक यह प्रचार पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण यही है कि इस ग्रंथ का स्पष्ट शब्दार्थ व भावार्थ बतानेवाला ग्रंथ, संस्कृत वा हिंदी में अभीतक नहीं लिखा गया। अब इस न्यूनताके परिहारार्थ यह ग्रंथ प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें (१) मूल द्राविडी गाथा, (नागरी अक्षरों में)। (२) उसका अनुवाद, (३) और पूर्वाचार्यों की परंपरा से प्राप्त अनेक विशेषार्थ—इतने विषय शामिल हैं। अनुवाद व व्याख्यान संस्कृत तथा हिंदी भाषा में लिखे गये हैं।

यह ग्रंथ तैयार करने की प्रेरणा, तथा छपाने का खर्च देकर प्रोत्साहित करनेवाले मौलासर के निवासी धर्मपरायण सेठजी रामदयाल सोमानी जी को भगवान की कृपा से आयुरारोग्यैश्वर्यादि समस्त सन्मंगल हो, यह समस्त आस्तिकजनता का मंगलाशासन है।

हमारी आशा है कि भक्तिमार्ग में चलना चाहने वाली जनता हमारे इस प्रयत्न का परिपूर्ण लाभ उठावेगी।

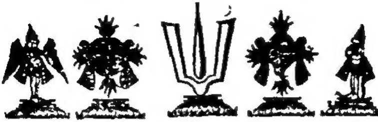
२५-१२-१९६३ श्रीकाञ्ची-प्रतिवादि भयंकर अण्णंगराचार्य स्वामीजी.

श्रीयुत. सेठजी. परम-भागवत श्रीविष्णुदास
रामदयाळ सोमाणी (बम्बई) मालासर. राजस्थान.

|| श्रीरस्तु ||

श्रीहस्तिशैलशिखरोज्ज्वलपारिजाताय नमः ||

श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवर वरवरमुनीन्द्रेभ्यो नमः ||

द्राविडाम्नायदिव्यप्रबन्ध विवर्ते चतुर्थसहस्रम्

तिरुवाय्मोळीति प्रथिता

सहस्रगीतिः

—: प्रपन्नजनकूटस्थश्रीशठकोपमुनीन्द्रदिव्यसूक्तिः :—

(श्रीकाञ्चीप्रतिवादिभयङ्कर - अण्णङ्गराचार्यकृतानुवाद - तद्विवरणसमेता)

[सर्वदिव्यप्रबन्धसाधारणस्तुतिपद्यानि]

—: भगवता श्रीरङ्गनाथेनानुगृहीत श्रीवरवरमुनीन्द्रस्तुतिपद्यम् :—

श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् ।
यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् ॥

—: श्रीकूरेशगुरुवरानुगृहीत गुरुपरम्परास्तुतिपद्यम् :—

लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् । अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॥

— श्रीकूरेशगुरुवरानुगृहीत भगवद्रामानुजस्तुतिपद्यम् .—

यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने ।
अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥

—: भगवद्यामुनमुनीन्द्रैरनुगृहीतं श्रीशठकोपमुनीन्द्रस्तुतिपद्यम् :—

माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् ।
आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना ॥

—. श्रीपराशरभट्टार्यैरनुगृहीत सकलदिव्यसूरि स्तुतिपद्यम् :—

भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् ।
भक्ताङ्घ्रिरेणु परकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ॥

|| सर्वदिव्यप्रबन्धसाधारणस्तुतिपद्यानि समाप्तानि ||

॥ श्रीरस्तु ॥

* सहस्रगीतेरसाधारण मुखपद्यानि *

(संस्कृतपद्यमेकम् , द्राविडपद्यानि पञ्चेति षट् पद्यानि प्रथन्ते ; तत्र प्रथमं संस्कृतपद्यम् ।)

भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशठकोपवाङ्मयम् ।
सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरम् ॥

(विवरणम्.) सहस्रगीतिस्सागरत्वेन रूप्यत इह । सागरसाधर्म्यमस्या पञ्चभिर्विशेषणैरुपपाद्यते । प्रसिद्धस्सागरस्तावत् भगवति भक्तानाममराणाम् अमृतप्रदायकोऽभूदिति हेतुना भक्तामृतमय आसीत् स । सहस्रगीतिस्तावत् वस्तुतो भक्तानां श्रीवैष्णवाग्रेसराणां भौमम् अथापि दिव्यममृतमिति नातिशयोक्तिः । [विश्वजनानुमोदनम्] जगति सागरदर्शनेन अप्रहृष्यन् जनो न कोऽप्यस्ति । सागरं सर्वेऽप्यसकृदवलोक्य मोदन्ते । सहस्रगीतिरपि भक्तिभाजां, गानकलाकुशलानां, नित्यमुक्तानां, किं बहुना ? सर्वेश्वरस्यापि च मनोहरप्रदेति विश्वजनानुमोदनत्वमस्या अव्याहतम् । [सर्वार्थदम्] सागरो हि रत्नाकरस्सन् सर्वार्थदानसमर्थः । सहस्रगीतिश्च * वेदार्थरत्ननिधिरिति श्रीवत्साङ्कमिश्रोपश्लोकितमुनिवरदिव्यसुवाग्विन्दनिर्गतत्वेन सर्वार्थदा । तदिदमनुभवैकवेद्यं विदुषाम् । [श्रीशठकोपवाङ्मयम्] सागरः कदाचिदगस्त्यमहामुनिमुखं प्रविश्य विनिर्गत इत्यतो मुनिवाङ्मय प्रथितस्स । सहस्रगीतिस्तु श्रीशठकोपदिव्यसूरिवाङ्मयी । उभयोरप्यनयोर्मुनिवर्यौ द्राविडवाक्प्रवर्तकत्वेन साधर्म्यं बोध्यम् । [सहस्रशाखोपनिषत्समागमम्] सागरस्तावत् * नदीनां सागरो गतिरित्युक्तरीत्या स्वात्मनि प्रविशन्तीभिर्नदीभिरुपलालिताद्भुतानां शाखिशाखानां समागमविशिष्टस्स्यात् । सहस्रगीतिस्तु सहस्रशाखोपनिषदिति प्रसिद्धेन सामवेदेन सह सम आगम इति प्रथितम् । एतादृश द्राविडवेदसागरं विगाहे इत्यनुक्त्वा नमामीति कथनम् * वन्दे रामायणार्णवमिति वचनं स्मारयति । विश्वपुमर्थमार्थनमूर्ते सुमहति दिव्यशास्त्रेऽस्मिन् अवगाहनाधिकारिणोऽत्यन्तदुर्लभाः , श्रीकोशनमस्कारे केवलमधिकारिणोऽस्मादृशा इति स्फोर्यत इव ॥ *

अथ द्वितीय मुखपद्यम्

(गाथा.) तिरुवळुदिनाडेन्ऱुम् तेन्कुरुहूरेन्ऱुम् * मरुविनिय वण्पोरुनलेन्ऱुम्—अरुमरैहळ् ।
अन्दादि शेय्दानडियिणैये येप्पोळुदुम् * शिन्दियाय् नेञ्जे तेळिन्दु ॥

(छाया.) पाण्ड्यमण्डलमिति मण्डलं ध्यात्वा, श्रीकुरुकापुरीति दिव्यदेशमनुसन्धाय, स्पृहणीयोदारताम्रपर्णीति दिव्यनदीमनुचिन्त्य च, सुदुर्लभवेदार्थप्रकाशकशठकोपमुनीन्द्रस्य पादद्वन्द्वमेव सततमनुचिन्तय भो हृदय ॥

(विवरणम्) श्रीशठकोपमुनीन्द्रपादारविन्दचिन्तनात्प्राक् तदवतारस्थलभूतकुरुकापुर्याः , तन्मण्डलस्य, शठकोपमुनेः पौराणिकनिरूपकभूतताम्रपर्णीसरितश्चानुसन्धानं कर्तव्यमिति शिक्षितं भवति पद्येनानेन ॥ *

अथ तृतीय मुखपद्यम्

(गाथा) मनत्तालुम् वायालुम् वण्कुरुहूर् पेणुम् * इनत्तारैयल्लादिरैञ्जेन्—धनत्तालुम् ।
एदुम् कुरैविलेन् एन्दै शठकोपन् * पादङ्गळ् यामुडैय पऱ्ऱु ॥

(छाया.) मनसा वाचा च श्रीकुरुकापुरीप्रशंसनैकनिरतानां गोष्ठीष्वन्तर्गतेभ्यो व्यतिरिक्तानहं नैव नमस्कुर्याम्। अनेनाप्यहं पुरस्कृतो भवामि, यतो ह्यस्मत्स्वामिनश्शठकोपमुनेः दिव्यपादौ मम मदन्वयानां च शरणम्॥

(विवरणम्.) श्रीशठकोपमुनीन्द्रावतारस्थलभूतकुरुकापुरीप्रशंसनैकनिरतकरणग्रामानेवाहं प्रणमेयं नान्यानिति कथनेन भगवति श्रीशठकोपमुनौ भक्त्यतिशयः प्रकाशितो भवति। अस्यैव मुनेः पादारविन्दे एव स्वस्य सर्वस्वमिति प्रख्यापितं भवत्युत्तरार्धेन। * धनं मदीयं तव पादपङ्कजम् * इति स्तोत्ररत्नगीरिहानुसन्धेया॥ *

अथ चतुर्थं मुखपद्यम्

(गाथा.) एयुन्द पेरुङ्कीर्त्ति यिरामानुशमुनितन् * वायुन्द मलर्प्पादम् वणङ्गुहिन्ऱेन्—आयुन्दपेरुम्।
श्रीरार् शठकोपन् शेन्दमिऴ् वेदम् धरिक्कुम् * पेराद वुळ्ळम् पेर॥

(छाया.) (संप्रतिपन्नमहायशसो भगवतो रामानुजमुनीन्द्रस्य दिव्यपादारविन्दे प्रणमामि; (किमर्थमिति चेत्) निरवद्यमहागुणनिवेशशठकोपमुनीन्द्रस्य दिव्यसूक्तीनां धारणे समर्थं सुदृढं हृदयं लब्धुम्॥

(विवरणम्.) भगवद्रामानुजार्यपादारविन्दपरिसरे तद्भक्तिप्रेमभरेण श्रीशैलानन्तार्यनाम्ना गुरुवरेण प्रार्थना काचन क्रियते गाथयाऽनया। श्रीमत्पराङ्कुशमुनीन्द्रप्रख्यापिताया द्रमिडोपनिषदो ग्रहणं यद्यपि सुशकं भवति, तथाऽपि धारणं दुष्करमेव भृशम्; हे रामानुजमुने! तस्या दृढधारणसामर्थ्यं भवदनुग्रहभूम्ना भूयादिति। वस्तुत एषा प्रार्थना श्रीशठकोपमुनेः पादारविन्दयोः अथवा सकलफलप्रददिव्यदम्पतिपादयोर्वा कर्तव्या। तद्विसृज्य भगवद्रामानुजमुनीन्द्रपादारविन्दयोः प्रकृतप्रार्थनाकरणेन तस्य मुनीन्द्रस्य सुदृढकण्ठगृहीतद्रमिडोपनिषत्कत्वं व्यञ्जितं भवति। आचार्यानुग्रहबलादेव दिव्यप्रबन्धानां धारणं शक्यमिति च सूचितं भवति। श्रीपरकालमुनीन्द्रानुगृहीतबृहत्सूक्तस्य मुखबन्धेष्वन्तिमेनापि पद्येन श्रीगोविन्दभट्टारकप्रणीतेन एवमेव प्रार्थना कृता विराजत इति प्रतिपत्तव्यम्॥ .. .. *

अथ पञ्चमं मुखपद्यम्

(गाथा.) वान् तिहऴुम् शोलै मदिळरङ्गर् वण् पुगऴ्मेल् * आन्र तमिऴ् मऱैहळायिरमुम्—ईन्र।
मुदल् ताय् शठकोपन् * मोय्म्बाल् वळर्त्त इतत्तायिरामानुशन्॥

(छाया.) व्योमतलव्यापिभिर्महोद्यानैः प्राकारैश्च परिवृतस्य श्रीरङ्गक्षेत्रस्याधीशितुः श्रीरङ्गिणः कल्याणगुणकीर्तनवैभवप्रेरणावतीर्णायाः द्राविडश्रुतिरूपसहस्रगीतेः प्रसवित्री माता श्रीपराङ्कुशमुनिवरः, महता समारोहेण तद्वर्धननिरता उपमाता तु भगवान् रामानुजः॥

(विवरणम्.) अनन्तरस्तुतिपद्यस्यैव विवरणात्मकमिदं स्तुतिपद्यमिति प्रतिपत्तव्यम्। भगवतो रामानुजमुनेः द्रमिडोपनिषदा सह कीदृशोऽनुबन्धो वर्तत इति सुगममनेन पद्येन। लोके शिशूनां द्वे मातरौ प्रसिद्धे-जननी धात्री चेति। जननी तावत् प्रसवमात्रमेव जानाति। धात्री तु नक्तंदिवं परिश्रम्य सर्वविधान्यपि पोषणान्यातनोति। कृष्णकिशोरस्य मातरौ देवकीयशोदे अत्र स्मर्तव्ये। एवं सहस्रगीत्याख्यतनयायाः प्रसवमात्रमनतनुत शठकोपमुनीन्द्रः। भगवान् रामानुजस्तु तदध्यापनतद्व्याख्यानानुसारणाज्ञापनादिभिरुचितैः प्रयत्नैः अतितरामभिवर्धनमातनोदिति सोऽयं धात्रीपदे न्यवीविशदिति सुसमञ्जसमेतत्॥

ननु सहस्रगीत्यां श्रीरङ्गक्षेत्रमिव अन्येऽपि बहवो दिव्यदेशाः कीर्तितास्सन्ति । एकमेव दशकमत्र श्रीरङ्गस्थलप्रशंसापरमवतीर्णमवलोक्यते । तत्कथं "श्रीरङ्गनाथगुणकीर्तनचण्प्रायास्सहस्रगीतेः"रिति कथ्यते ? इति केचिदाशङ्केरन् । श्रीशठकोपमुनीन्द्रहृदयमर्मविदां पूर्वाचार्याणामेवं तावत्सिद्धान्तः—श्रीशठकोपमुनीन्द्रो रङ्गनाथमुद्दिश्यैव सहस्रगीतिं समर्पितवान्; ततः अन्येभ्योऽपि दिव्यदेशाधिपतिभ्यो भगवद्भ्यः काश्चन गाथास्समुद्धृत्य समार्पिपत्— अतो नात्र काचिदनुपपत्तिः ॥ ... . *

अथ षष्ठं मुखपद्यम्

(गाथा.) मिक्कविरैनिलैयुम् मेय्यामुयिर् निलैयुम् * तक्क नेरियुम् तडैयाहि—त्तौक्कियलुम्
ऊऴ्विनैयुम् वाऴ्विनैयुमोदुम् कुरुहैयर्कोन् * याऴिनिसै वेदत्तियल् ॥

(छाया.) श्रीकुरुकानगरनिवासभाजां श्रीवैष्णवानां स्वामिना मुनीन्द्रेणानुगृहीता वीणागानसनाभिगानविशिष्टा सहस्रगीतिः प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तुः प्रत्यगात्मनो रूपं प्राप्त्युपायस्वरूपं प्राप्तिविरोधिस्वरूपं प्राप्तिफलस्वरूपं च प्रतिपादयति ॥

(विवरणम्.) सहस्रगीत्या प्रतिपाद्यमानानामर्थविशेषाणां प्रकाशनमपि मुखपद्यकर्तॄणां कर्तव्यं भवतीति तदत्र निबद्धम् । इदमेव ह्यर्थपञ्चकं सेतिहासपुराणकानां वेदानां प्रमेयमामनन्ति महर्षयः ॥ .... *

इति तनियन्नामक मुखपद्यविवृतिस्समाप्ता ॥

॥ अथ श्रीशठकोपमुनीन्द्रवैभवम् ॥

वृषे मासि विशाखर्क्षेऽवतीर्णस्य महात्मनः । -शठारातिमुनीन्द्रस्य वैभवं प्रतिपाद्यते ॥

पाण्ड्यमण्डले गङ्गायमुनासरस्वतीप्रभृतिसकलसरिदपेक्षयाऽपि समुत्तुङ्गवैभवशालिन्यास्ताम्रपर्णीसरितस्तटे कुरुकापुरी नाम विलसति महानगरी । तत्र च वंशपरम्परया श्रीमन्नारायणैकसमाराधनसंसक्तचेतस्कपरमभागवतमहाकुले कारिनामा महनीयो महाभागवतस्समुत्पन्नो व्यराजत । केरलमण्डलीये तिरुवण्परिशारमिति नाम्ना सुप्रसिद्धे दिव्यदेशे उडैयनङ्गैयारनाम्नीं सहधर्मचरीमुपयेमे स महान् । तत्रैव कियन्तञ्चन कालमतिपाल्य अथ सह च दयितया कुरुकापुरीमधिगत्य यथाविधि गृहस्थाश्रमधर्मनिर्वर्तनधुरन्धरो विरेजे । सोऽयं सह दयितया कदाचित्तिरुक्कुरुङ्कुडिनामकं दिव्यदेशमुपेत्य तत्र भगवतः प्रार्थितार्थपरिदानदीक्षितत्वभूमानमवगत्य तस्य सन्निधाने सप्रश्रयं प्रार्थयतेस्म स्वस्य पुत्रसन्तत्यनुग्रहम् । प्रार्थितश्च भगवान् परमकृपापेशलहृदयस्सुप्रसन्नवदनस्सन् "अहमेव समागत्य युवयोस्तनयात्मना । प्रादुर्भवेयमचिराद्विषादो वां विलीयताम् ॥" इत्यर्चकमुखेनानुगृह्य तीर्थमालादि च प्रासादयत् । एवमनवधिकातिशयमप्रमेयमनुग्रहमासादयन् कारिर्महात्मा यथापुरं कुरुकापुरमुपेत्य निवसन् कालक्रमेण पत्नीमन्तर्वत्नीमद्राक्षीत् । सा च समये प्रासूत दिव्यं शिशुं वृषभमासि विशाखोडुनि शुभे । दिव्यशिशोरस्य प्रभावातिशयस्सर्वथा वाचा दवीयान् । अयं साक्षाद्भगवत एवावतारभूतो वा । नित्यमुक्तेष्वन्यत-

मस्य, तेषां बहूनां मिलितानां वाऽवतारभूतो वा ? विलक्षणभगवत्कृपामूला निस्समाभ्यधिकवैभवं प्रापितसंसारिष्वन्यतम एव वा ? इत्येवं बहुधा शङ्कितुं योग्योऽयं अप्यमन्दप्रमेयप्रभावभासुरः । निर्दिष्टरीतिकुरुकुडिदिव्यदेशाधिपतिभगवत्सूक्त्यनुरोधेन स एव भगवानेवमवततारेति प्रतीतुं योग्यः ॥

यत्र भगवानवतरितुमिच्छति, तत्र पुरस्तादेव * निवासशय्यासनपादुकांशुकोपधानवर्षातपवारणादिभिश्शरीरभेदैर्विविधपरिचर्याविरचनविशारद आदिशेषः स्वयमुपसर्पतीति वदति सम्प्रदायः । अत एव सोऽयं फणिपुङ्गवो भगवदवतारभूतस्यास्य दिव्यशिशोर्वर्षातपादिवारणमुखेन परिरक्षणाय दिव्यतिन्त्रिणीवृक्षात्मना प्रागेवावतीर्ण आसीत्तत्रैव ॥

आजननात् रोदनस्तन्यपानादिलौकिककृत्यापारगन्धविरहेण विराजमानस्य ग्लानिलेशविधुरस्य चास्य शिशोरतिशयं प्रेक्षमाणौ मातापितरौ विस्मयकार्यविवशान्तरङ्गौ सर्वथा भगवति न्यस्तभरौ निर्विचारौ द्वादशे वासरे श्रीनगरीदिव्यदेशाधीशस्य भगवत आदिनाथस्य सन्निधानं प्रापय्य शिशुं तद्दर्शनधन्यमाधाय सन्निहितस्य दिव्यतिन्त्रिणीतरोर्मूले सौवर्णडोलिकातल्पमधिशाय्य समभ्यवर्धयताम् ॥

गर्भवासावसरे ज्ञानशालिनोऽपि शिशून् जननसमनन्तरक्षण एव स्वस्पर्शेन अज्ञानभागिनः कृत्वा रोदनक्रन्दनादिलौकिककृत्यापारपरवशान् कर्तुं प्रभविष्णुः शठो नाम वायुः एनमपि दिव्यशिशुं जननकाले स्वयममिभवितुमयतत, तदास्ते तमसौ हुङ्कारेण प्रसह्य निरस्यतिस्मेति हेतुना शठकोप इति नाम्ना पप्रथे । शठरिपुः, शठारिः, शठारातिरित्यादीन्यपि नामानि तत्पर्यायभूतानि प्रथन्ते ॥

तिन्त्रिणीमूलधामा मुनिवरोऽसौ आषोडशाब्दवयसो नयनोन्मीलनविरहित एव सन् मौनावलम्बी विश्वतो विसृत्वरविलक्षणतेजःपुञ्जोऽवर्तत । पितरौ तु 'किमेतत् ? कथमेवमभूत् ?' इति विमृशन्तौ, आवयोः प्रामादिकेन केनापि भगवदपचरितेन किमेवं समभूदिति चिन्ताविह्वलौ विषण्णावास्ताम् । तदा परमपदनाथस्य शासनेन विष्वक्सेनोऽत्र रहसि समागत्य मुनिवरं पञ्चभिस्संस्कारैस्संस्कृत्य सकलार्थांश्चोपदिश्य प्रययौ ॥

षोडशकलापरिपूर्णचन्द्रवत् परिपूर्णषोडशहायनोऽसौ मुनिसार्वभौमस्तिन्त्रिणीतरुच्छायायां पद्मासनोपविष्टः परतत्त्वैकनिध्यानतत्परो ज्ञानमुद्राञ्चितपाणिपद्मः प्रचकाशे ॥

तदात्वे मधुरकविर्नाम महीसुरोत्तमो महान् क्षेत्रतीर्थयात्राकुतूहलेन पर्यटन्नुत्तरभारते, शठकोपमुनेरस्य प्रभावमाकर्ण्य दिव्यतेजःप्रसरमभिवीक्ष्य च श्रीमदयोध्यानगरीतस्सत्वरमुपगम्य तमिममासेवत । अस्य चैतन्यमस्ति न वेति शोधयितुमिच्छन् स एष मधुरकविः कञ्चिदश्मखण्डं चिक्षेप समया मुनिवरम् । तन्निनदनिशमनेन चक्षुषी समुदमीलयच्छठारिः । अथ च व्यवहारशक्तिरस्य विद्यते न वेति विज्ञातुकामस्स कमप्यनुयोगमाततान । सद्यः प्रत्युत्तरं च लेभे समञ्जसम् । अथ मधुरकविर्महानन्दसागरमग्नस्वान्तः सर्वज्ञममुं मुनिवरमेवाश्रित्य कृतार्थो भूयासमित्यभिनिवेशमुद्वहन् साष्टाङ्गं तस्य पादारविन्दे प्रणिपत्य भृशमभिष्टूय बद्धाञ्जलिपुटः प्रार्थयतस्म 'भगवन् मुनिसार्वभौम ! तत्त्वहितपुरुषार्थेषु वैशद्यमुत्पादयतु कृपया दासस्यास्य तत्रभवान्' इति । स च करुणया स्वीचकारैनमन्तरङ्गकिङ्करम् ॥

अथ कदाचित् श्रीवैकुण्ठनाथो भगवान् सह च श्रीभूमिनीलाभिर्विहगाधिराजमधिरुह्य समागत्य मुनेरस्य ज्ञानसाक्षात्कारगोचरो भूत्वा सर्वज्ञतां द्रढयतिस्म । एवमन्ये च सर्वे दिव्यदेशाधीशा भगवन्तः श्रीरङ्गनाथ श्रीवेङ्कटाद्रिनाथ श्रीहस्तिगिरिनाथादयः स्वयमुपगम्य दिव्यदर्शनं प्रदाय स्वस्वदिव्यगुणगणानन्वभावयन् । तदनु तादृशानुभवपरीवाहरूपतया दिव्यसूक्तीर्बहिराविर्भावयितुमावश्यकता समजनि तत्त्ववेदप्रेसरस्यास्य । ऋग्यजुस्सामाथर्वणाख्यवेदचतुष्टयपर्यायभूताश्चत्वारो दिव्यप्रबन्धा द्राविडब्रह्मसंहितासमाख्याः १. तिरुविरुत्तम्, २. तिरुवाशिरियम्, ३. पेरियतिरुवन्दादि, ४. तिरुवाय्मोळि नामभिः प्रथिताः क्रमेणावतरितुमारभन्त । मधुरकविरेव पार्श्वे निषण्णस्सन् परमया भक्त्या प्रबन्धानिमान् दिव्यतालपत्रारूढानकार्षीत् ॥

एतेषु चतुर्षु दिव्यप्रबन्धेषु चरमस्य सामवेदसारभूतस्य सहस्रगीतिसमाख्याविख्यातस्य प्रबन्धरत्नस्य सततगानमेव मधुरकवेर्नित्यकालक्षेपपर्याप्तमासीत् । श्रीमन्नाथमुनि श्रीयामुनमुनि श्रीरामानुजमुनि श्रीपराशरभट्टपादप्रभृतयो वेदवेदान्तवेदाङ्गसागरपारदृश्वानो विद्वन्मणयो महान्तोऽपि तयैव द्रमिडोपनिषदा तत्त्वहितपुरुषार्थेषु विमलं विशदं विपुलं विज्ञानमुपलभ्य स्वयमाचार्यपदवीं निरवहन् ॥

दिव्यवकुलमालाभूषणभूषितत्वेन हेतुना मुनिवरोऽयं वकुलाभरणो वकुलभूषण इत्यपि नाम बिभर्तिस्म । परमतस्थरूपमत्तमातङ्गानामसावङ्कुशात्मा विरराजेति हेतुना पराङ्कुश इत्यप्यप्रथत । "शठरिपुरेक एव कमलापतिदिव्यकविः" रित्युक्तरीत्या भगवद्भक्तेष्वयमेव मुनिराडग्रगण्योऽभूदिति आचन्द्रार्कं विश्वतः प्रसिद्धये भगवतः पादुका सर्वेष्वपि देवालयेष्वस्यैव नाम्ना व्यपदिश्यमाना विलसन्तीति यतदिदमेकमेव पर्याप्तं महामुनेरस्य वैभवमसमाभ्यधिकमित्यवबोधयितुम् ॥ ... ... *

इत्थं शठकोपमुनेर्वैभवमतिभोग्यमप्रमेयं च । अनुसंदधतां सुधियामत्रामुत्र च भवेन्महानन्दः ॥

श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमद्वरवरमुनये नमः ॥

॥ अथ सहस्रगीतिव्याख्यानावतारिका ॥

श्रीवैष्णवसंप्रदायप्रवर्तनधुरंधरेषु आळ्वार पदवाच्येषु सरोयोगिप्रभृतिषु श्रीवरकालसूरिपर्यन्तेषु दिव्यसूरिषु प्रधानतमः श्रीशठकोपमुनीन्द्र इति प्रथितमेतत् । अयमेव वकुलाभरण-वकुलभूषण-पराङ्कुशमुनि कारिसूनुप्रभृतिभिश्च नामभिः प्रथते । असावेव प्रपन्नजनकूटस्थ इति च प्रशस्यते । अमुना मुनिसार्वभौमेन (१) तिरुविरुत्तम् (२) तिरुवाशिरियम्, (३) पेरियतिरुवन्दादि, (४) तिरुवाय्मोळीति चत्वारो दिव्यप्रबन्धा प्राकाशिषत । तिरुवाय्मोळीति प्रसिद्धश्चरमप्रबन्ध एव सहस्रगीतिसंज्ञया व्यपदिश्यते । तदिदं दिव्यं नाम श्रीपराशरभट्टपादोपज्ञमिति विज्ञायते । त एव ह्याहुः श्रीरङ्गराजस्तवे पुन्नागतरुतळवर्णनपरे पद्ये * अजस्रसहस्रगीतिसेकोत्थदिव्यनिजसौरभम् * इति ॥

निर्दिष्टाश्चत्वारोऽमी दिव्यप्रबन्धाः क्रमेण चतुर्वेदसारभूता इति प्राचामाचार्याणामनुसरणम् । द्राविडवेदस्य व्यासपदवीमनुवर्तिना श्रीमता नाथमुनिना सहस्रचतुष्कत्वेन विभक्ते दिव्यप्रबन्धवर्गे सहस्रगीतिरेषा चतुर्थसहस्रत्वेन परिगण्यतेस्म । सामवेदस्थानीया चैषा ॥

तिरुविरुत्ताख्ये प्राथमिके प्रबन्धे स्वकीयज्ञानदृष्टिगोचरीभूतं भगवन्तं श्रियःपतिमुद्दिश्य "भो भगवन्! त्वदनुभवविरोधिप्राकृतभौतिकहेयशरीरसंबन्धं वियोजय कृपया" इति सांसारिकमकलदुरितनिवर्तनपूर्वकमोक्षप्रापणमर्थयते स्म सोऽयं मुनिवरः। सर्वज्ञोऽपि सर्वशक्तोऽपि स भगवान् नैव तां प्रार्थनां सद्यः फलेग्रहिमादधे। मुनिवरस्यास्य मुखात् स्वभक्तानामिव स्वस्यापि परमभोग्यान् कतिपयान् दिव्यप्रबन्धानवतारयितुं संसारिणो विनेतुं च कामयमानस्स भगवान् अस्यामेव विभूत्या मुनिवरमवस्थापयितुमैच्छत्। "संसारान्मुक्तोऽयं मुनिः दिव्यं धाम विगाह्य तत्रास्मदीयगुणगणानुभवमेव खलु चिकीर्षति; तदस्यामेव जगत्यां करोतु कामम्; तथा नामास्य करुणां करवाणि; अनुभवपरीवाहरूपेणावतरिष्यद्भिर्दिव्यप्रबन्धैर्विलक्षणं जगदुपकारं च कृतवान् भवतु" इत्यभिसंदधानः स्वकीयस्वरूपरूपगुणविभूतिचेष्टितानि परमभोग्यानि प्राचीकशत्स भगवान्। ततश्च परमानन्दतुन्दिलस्वान्तोऽयं सूरिवरो दिव्यप्रबन्धचतुष्टयेन विलक्षणमनुभवमनुपबृंहयन् अर्थात् असमाभ्यधिकमुपकारं च जगत आततान। अदसीयास्सर्वेऽप्यमी दिव्यप्रबन्धा भगवद्गुणगणानुभवपरीवाहरूपा इत्यनेनैव हेतुना आर्षप्रबन्धानप्यतिशेरते।

तिरुवाय्मोळीति प्रबन्धसंज्ञा श्रीमुखसूक्तमित्यर्थमिव अभ्यर्हितयथार्थसूक्तिरित्यर्थमपि बिभर्ति। सेयं संज्ञा मुनिवरेण स्वेनैव न कृता। द्राविडवेदसमुद्धारकाग्रगण्येन श्रीमता नाथमुनिना प्रथमाचार्यप्रवरेण समुल्लिखितेति संप्रदायविदस्संगिरन्ते। श्रीमधुरकविसमुल्लिखितेत्यपि वदन्ति॥

सोऽयं दिव्यप्रबन्धो दशभिश्शतकैः शतेन दशकैः ११०२ संख्याकाभिर्गाथाभिश्च समेतोऽन्तादिरूपः। यत्र पूर्वगाथाया अन्तिमं पदम् अक्षरं वा उत्तरगाथाया आदिमं भवति, तत्रान्तादित्वव्यवहारः। समग्रा सेयं सहस्रगीतिरन्तादिक्रमेणैव निबद्धेति वेदितव्यम्॥

सकलदिव्यसूरिमध्ये श्रीशठकोपमुनेरिव सकलदिव्यप्रबन्धमध्ये सहस्रगीतेरस्या अभ्यर्हितत्वमर्थगौरवनिबन्धनम्। महाभारतं प्रशंसमाना * यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित् * इत्याचक्षते। वस्तुतस्तादृशी प्रथा सहस्रगीत्या एव संप्रतिपन्नेति सुवचम्। * प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः। प्राप्त्युपायं फलं प्राप्तेः तथा प्राप्तिविरोधि च। वदन्ति सकला वेदास्सेतिहासपुराणकाः। मुनयश्च महात्मानो वेदवेदार्थदर्शिनः॥ * इत्याद्युक्तरीत्या स्वस्वरूप-परस्वरूपोपायस्वरूप-विरोधिस्वरूप-पुरुषार्थस्वरूपाभिधानाः पञ्चैवार्थास्सकलशास्त्रसारं सर्वस्वभूताः। ते खलु दिव्यप्रबन्धेऽस्मिन् संक्षेपविस्ताराभ्यां निस्संदेहविपर्ययं प्रतिपाद्यन्त इति सर्वार्थपौष्कल्यमस्याक्षतम्॥

पूर्वाचार्यैर्बहुभिरस्यैव दिव्यप्रबन्धस्य विशेषतो व्याख्यातत्वात्, प्रथम-द्वितीय-तृतीयसहस्राणामिवास्य सहस्रस्य वीथीषु पारायणं नैव क्रियत इति संप्रदायमर्यादाचास्य सर्वातिशायित्वं सुगमम्। सहस्रगीत्या अस्याः पूर्वाचार्यैः पञ्चभिरनुगृहीतानि पञ्च व्याख्यानानि संक्षिप्तानि विस्तृतानि च प्रथन्ते। भगवद्रामानुजदिव्याज्ञया तत्पुत्ररत्नविशेषः तिरुक्कुरुहैप्पिरान् पिळ्ळान् समाख्यः श्रीकुरुकेशसूरिरतिसंक्षिप्तामतिमधुरां च षट्सहस्रिकाख्यां व्याख्यां विनिर्ममे। श्रीपराशरभट्टार्यपदपङ्कजचञ्चरीकः अस्मद्यति (नञ्जीयर्) प्रथाप्रधानो वेदान्तिमुनिर्नवसहस्रिकां निर्ममे। श्रीकलिवैरिगुरुचरण (नम्पिळ्ळै) चरणयुगलैकदैवतं पेरियवाच्चान् पिळ्ळैनामा श्रीमत्कृष्णसमाह्वयो गुरुश्चतुर्विंशतिसहस्रिकां निरमिमीत। तत्सब्रह्मचारी वडक्कुत्तिरुवीधिप्पिळ्ळैनामा श्रीकृष्णपादगुरुवरः * ईडुनाम्नीम् षट्त्रिंशत्सहस्रिकामन्वगृह्णात्। अन्ततश्च वादिकेसरिबिरुदभूषितसुन्दरजामातृमुनिः द्वादशसहस्रिकां प्रतिपदार्थरूपिणीमलेखीत्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यो वेदान्ताचार्यवर्यस्तु दशकसारार्थसंग्रहरूपिणीं द्रमिडोपनिषत्तात्पर्यरत्नावलीं

शतकसारार्थसंग्राहकं द्रमिडोपनिषत्सारं च श्लोकमयं निबन्धं । श्रीमद्वरवरमुनीन्द्रो दशकार्थसंग्राहकं तिरुवाय्-मोळिनूत्तन्दादिनामानमतिमधुरदिव्यप्रबन्धमचप्रदीत् । पश्चात्तो वादिकेसरिसुन्दरजामातृमुनि द्रमिडोपनिषत्संगतिनामानं दशकार्थसाराभ्यां सं रात्रिविष्टश्लोकमयं ग्रन्थं न्यबघ्नात् । स तावदिह प्रतिदशकावसानं क्रमशः प्रकाशयिष्यते ।

एवमनेकैराचार्यसार्वभौमैर्व्याख्यानादिप्रणयनेन नित्यकालक्षेपार्थमादरेण च प्रख्यापितप्रभावातिशयरसोऽयं दिव्यप्रबन्धसंरक्षनभारामिरामा विदुषां हर्षप्रकर्षाय दासदासेन श्रीवैष्णवदासेन व्याख्यानवाचस्पति विरुदभाजा श्रीकाञ्ची प्रतिवादि भयङ्कराण्णङ्गराचार्यनाम्ना नातिसंक्षिप्तविस्तृतं व्याख्यायते ॥

॥ अपरा चेयमवतारिका पूर्वाचार्यव्याख्यानुसारिणी ॥

श्रियःपतिरवाप्तसमस्तकामः समस्तकल्याणगुणात्मकः सर्वेश्वरः जननपदवीजम्बालतनेन स्वात्मानं स्वयमेव [सहस्रगीत्याम् २-६ ८] कथितवन्तं श्रीशठकोपमुनीन्द्रं * त्वदीयपादौ संश्रित्य प्रसन्नहृदयो ह्यहम् । अप्रमेयमहानन्दसिन्धौ मग्नो भवाम्यहो ॥ * इति स्वगाथा [तत्रैवोत्तरार्धे] कथनसमर्थं कृत्वा विशेषकटाक्षलक्ष्यतामनैषीत् । * बृन्दावनं भगवता कृष्णेनाक्लिष्टकर्मणा । शुभेन मनसा ध्यातं गवां वृद्धिमभीप्सता ॥ (विष्णुपु ५-६-२८) इत्युक्तरीत्या वत्सकपुञ्जदन्तुरस्य वृन्दावनस्य * उपजनसशष्पाश्यतामगादननिर्विशेषं ह्येतत्कर्म सत्यसंकल्पस्य भगवतः । तत्वहितपुरुषार्थेष्वतिविशदविज्ञानशालिनामग्रगण्यमातनान भगवान् मुनिवरमेनम् ।

लोके सन्ति नाम बाह्यकुदृष्टिदर्शनानि भूयांसि * या वेदबाह्यास्स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । सर्वास्ता निष्फला प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ * (मनुस्मृ-१२-९५) इति मनुना महर्षिणाऽधिक्षिप्तानि तानि सन्तु नाम दूरे । आपादचूडमनवद्यपरमपवित्रस्य दर्शनस्य प्रवर्तकेष्वप्यमरो हि मुनिसार्वभौमोऽसौ । चिदचिदीश्वरतत्त्वस्वभावभोगापवर्गतदुपायगतिषु निष्कल्मषा शेमुषी भगवतैव कारणिकेन स्वकीयनिर्हेतुककृपाबलेन लम्भितोऽयं मुनिवरः प्रपन्नजनकूटस्थः प्रथते । * सञ्ज्ञायते येन तदस्तदोषं शुद्धं परं निर्मलमेकरूपम् । संदृश्यते वाऽप्यधिगम्यते वा तज्ज्ञानमज्ञानमतोऽन्यदुक्तम् ॥ * (विष्णु पु ६-५ ८७) * तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्या या विमुक्तये । आयासायापरं कर्म विद्याऽन्या शिल्पनैपुणम् * ॥ (विष्णु-पु १-१९-४१) इत्याद्यनेकप्रमाणप्रतिपन्नेष्वर्थेषु सुदृढाध्यवसायगरिमा हि स एष मुनीश्वरः । दिव्यधामनिकेतनस्य श्रियःपत्युर्भगवतश्चरणारविन्दयुगलैकान्तिकात्यन्तिकानवधिकातिशयप्रीतिकारिताशेषावस्थोचिताशेषशेषवृत्तैकरतिरूपनित्यकैङ्कर्यप्राप्तियोग्यतायां सत्यामपि * अनेकजन्मसाहस्रीं संसारपदवीं व्रजन् । मोहश्रमं प्रयातोऽसौ वासनारेणुकुण्ठितः ॥ * (विष्णुपु ६ ७ १९) इत्युक्तरीत्या व्याधकुलसंवर्धितराजकुमारन्यायेन अनादिकालप्रवृत्तप्रकृत्यात्मभ्रमैर्नश्यन् संसृतिचक्रे परिभ्राम्यतां तत्वहितपुरुषार्थचिन्तावैदेशिकानां भविनां मनुजिघृक्षया दुस्तरकलिसागरसंतारणकर्णधारस्स एष मुनिवरोऽवततार ।

* कलौ खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः । क्वचित्क्वचिन्महाभाग द्रमिडेषु च भूरिशः ॥ ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी । कावेरी च महाभागा प्रतीची च महानदी ॥ ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वर । प्रायो भक्ता भगवति वासुदेवेऽमलाशयाः ॥ * इत्युक्तरीत्या परमभागवतानामवतारस्थलनिर्देशे प्रथमस्थानमासेदुष्या स्ताम्रपर्ण्यास्तीरे श्रीकुरुकापुर्यां * ततोऽखिलजगत्पद्मबोधायाच्युतभानुना । देवकीपूर्वसन्ध्यायामाविर्भूतं महात्मना ॥ (विष्णुपु ५-३-१) इतिवत् वकुलभूषणभास्करोऽयमाविरभूत् ।

* हसितं भाषितं चैव गतिर्या यच्च चेष्टितम्। तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत्संप्रपश्यति ॥ (रामा. बा. ३-४) इत्यनुगृहीतो वाल्मीकिरिव, * इमं स्वधर्मनिगममवेत्य मदनुष्ठितम्। अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन्भावं च केशव * इत्यूचिवान् नारद इव च ' संशयविपर्ययविस्मृतिविधुरं दिव्यज्ञानमनुगृहीतवान्मे " इति स्ववाचैव (प्रथमगाथाद्वितीयपादे) प्रोक्तवानेष मुनिसार्वभौमो भगवदनुग्रहप्राप्तिनिरवद्यहेतुपुरुषार्थयाथार्थ्य * ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् * (गीता. ७-१८.) * स महात्मा सुदुर्लभः (गी. ७ १९) * मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः * (गी ७ ३) इत्यादिभगवद्वचनप्रधानलक्ष्यभूत, परम- भागवताग्रेसरः; * बाल्यात्प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मिवर्धनः। रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः ॥ सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः। लक्ष्मणो लक्ष्मिसंपन्नो बहिःप्राण इवापरः ॥ (रामा बा. १८-३०,३१.) * न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव। मुहूर्तमपि जीवावो जलान्मत्स्याविवोद्धृतौ॥ (,, अयो. ५३-३१.) * न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमहं वृणे। ऐश्वर्यं वाऽपि लोकानां कामये न त्वया विना। (,, अयो. ३१-५) * अहं तावन्महाराजे पितृत्वं नोपलक्षये। भ्राता भर्ता च बन्धुश्च पिता च मम राघव ॥ (,, अयो. ५८-३१.) इत्युक्तरीत्या सीतासौमित्रिवत् भगवन्मङ्गलविश्लेषैकदुःखदुःखवदनुभवैकधारक, भगवत्येव सकलबन्धुताबुद्धिमान् * धर्मात्मा सत्यशौचादिगुणानामाकरस्तथा। उपमानमशेषाणां साधूनां यस्सदाऽभवत्॥ (विष्णुपु १-१५-१५६) इत्युक्तरीत्या साधुजनोपमानभावे प्रह्लादसाम्यमानस्थितवान्, अ यैश्च बहुभिः प्रकारैर्दशरथनन्दगोपभरतशत्रुघ्नमारुति- विभीषणधनञ्जयादीनामपि साम्यमदनुमानस्य एष मुनिप्रवरः श्रीनृणां सद्यो भगवद्भक्तिवर्धकान् सांसारिकसकलता- पदावानलनिर्वापणसरसामृतप्रवाहपूरमयांश्चतुरो दिव्यप्रबन्धाननुजग्राह।

* आद्ये स्वीयप्रबन्धे शठजिदभिदधे संसृतेर्दुस्सहत्वं
द्वैतीयीके स्वरूपाद्यखिलमथ हरेरन्वभूत् स्पष्टदृष्टम्।
तार्तीयीके स्वकीयां भगवदनुभवे स्फोरयामास तीव्रामाशाम्,
तुर्ये यथेष्टं भगवदनुभवादाप मुक्तिं शठारिः ॥

इत्युक्तरीत्या प्रथमे तिरुविरुत्तदिव्यप्रबन्धे संसारदुस्सहतां प्रत्यपादयत्, द्वितीये तिरुवाशिरियदिव्यप्रबन्धे तत्प्रदर्शित- स्वरूपरूपादिकं संक्षिप्तमप्यतिविशदमन्वभूत्। तृतीये पेरियतिरुवन्दादिप्रबन्धे भगवत्यनुरागातिशयमनुक्षणमभि- वर्धमानं प्रादर्शयत्। तिरुवाय्मोळिनाम्न्यस्मिंश्चरमप्रबन्धे सकलशास्त्रसारार्थभूत-अर्थपञ्चकनवरत्नत्रयलक्षणसर्ववेदित- व्यार्थप्रकाशनमुखेन यथेष्टं भगवन्तमनुभूयान्ततो मुक्तिं च लेभे। वेदाध्ययनेन प्रामाण्यसिद्धिवत् सहस्रगीत्यध्यय- नेनैव श्रीवैष्णवत्वसिद्धिरिति आचार्यवर्याणामनवद्यसिद्धान्तः। ब्राह्मणेतरप्रणीतत्वं द्रमिडभाषामयत्वं चादाय कुचोद्यानि कुर्वन्तो दुर्वादिनः आचार्यहृदयादिग्रन्थरत्ननिरस्ता इति नात्र तद्विस्तरः।

ननु, * तस्माद्गायते न देयम् * न भोजयेच्छ्राद्धे नृत्तगीतशीलानिति गानस्य निन्दिततया गान- रूपस्यास्य प्रबन्धस्य कथमादरणीयतेति चेदवधीयताम्। * हरिकीर्तिं विनैवान्यत् ब्राह्मणेन नरोत्तम। भाषागानं न कर्तव्यं तस्मात्पापं त्वया कृतम्॥ इति मत्स्यपुराणे हरिविषयकभाषागानं कुर्वन्तं ब्राह्मणं स्वराष्ट्राद्विवासितवन्तं राजानं प्रति यमवचनदर्शनेन भगवद्विषयकभाषागानस्यानिषिद्धत्वात्, * अहो देवर्षिर्धन्योऽयं कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः।

गायन्माधविदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् ॥ इति वीणागायकस्य नारदस्य धन्यत्वप्रतिपादनात् * वीणावादनतत्त्वज्ञः श्रुतिजातिविशारदः । तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमार्गं निगच्छति ॥ इति याज्ञवल्क्यस्मरणात्, तथा—* शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः । त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम् ॥ * इति गायतामेव भगवच्चरणारविन्दसाक्षात्कारसामर्थ्यप्रतिपादनाच्च नेदृश्याः क्षुद्रशङ्काया मनागप्यवकाशः । अत एव प्राहुर्वेदान्ताचार्याः—

> भाषागीतिः प्रशस्ता भगवति वचनाद्राजवच्चोपचारात्
> सा चागस्त्यप्रसूता त्विति परिजगृहे भूमिकाभेदयोग्या ।
> यत्तत्कृत्यं श्रुतीनां मुनिगणविहितैस्सेतिहासैः पुराणैः
> तत्रासौ सत्त्वसीमश्शठमथनमुनेस्संहिता सार्वभौमी ॥

इति । अस्यार्थः—भगवद्विषये भाषागानं प्रशस्तम्, मात्स्यपुराणवचनात्, भगवत्सन्निधौ भाषागानविधायकश्रीपाञ्चरात्रवचनाच्च । * यथा युवानं राजानं यथा च मदहस्तिनम् । यथा प्रियातिथिं योग्य भगवन्तं तथाऽर्चयेत् ॥ * इति राजोपचाराणां भगवत्सन्निधौ विहितत्वया राजसन्निधाविव भगवत्सन्निधानेऽपि भाषागानस्य कर्तव्यत्वाच्च भाषागानं युज्यत एव; तासु भाषासु द्रामिडी भाषा अगस्त्यप्रोक्तेति हेतुना प्रपन्नैरस्य योग्येति श्रीमन्नाथयामुनयतिवरादिभिः परिगृहीता । तस्मात् मुनिजनप्रणीतेतिहासपुराणादिभिः क्रियमाणे श्रुत्यर्थविशदीकरणात्मके श्रुतिविषयकिंचित्कारलक्षणकृत्ये सत्त्वनिवेशशठरिपोर्मुनिवरस्य द्रामिडी ब्रह्मसंहिता मूर्धाभिषिक्तेति ॥

अन्ये च वक्तव्या भूयांसो विषयास्तेषु तेषु स्थलेषु प्रकरणवशात् प्रपञ्च्येरन्नित्यलमधुना ॥

इत्यवतारिका समाप्ता ॥

॥ श्रीरस्तु ॥

श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरमुनीन्द्रेभ्यो नमः ॥

श्रीशठकोपमुनीन्द्रानुगृहीता

॥ सहस्रगीतिः प्रारभ्यते ॥

तत्र प्रथमशतके प्रथमदशकम् - उयर्वरुयुर्नलम् ।

अवतारिका—इदं दशकं भगवतः परत्वमुपपादयितुं प्रवर्तते । भगवानेव परात्पर इत्यमुं विषयमवधारयितुं किमस्ति साधनं नः? भगवान् हि न प्रत्यक्षगोचरः । न वाऽप्यनुमानगम्यः । केवलं शास्त्रैकवेद्यः । अतीन्द्रियेष्वर्थेषु शास्त्रैकावसेयत्वमेव निर्धारयन्त्यास्तिकाः परमवैदिकाः । दशकेऽस्मिन् सप्तमगाथायाम् "आस्ते विष्णुः परमप्रकाशवत्यां श्रुत्याम्" इत्यनुजग्रहुषा मुनिवरेणायमेवार्थोऽवबोधितो भवति । तथा नाम श्रुतिशिरसि विदीप्तस्य परस्य ब्रह्मण. परत्वं दशकेऽस्मिन् बहुभिर्विशेषैर्निरूप्यते । निरस्तातिशयसमुन्नतिशालिकल्याणगुणविशिष्ट

इत्यर्थकेन 'उयर्वरखुयर्नलमुडैयवन्' इति वाक्येनोपक्रम्यते सेयं सहस्रगीतिः। वेदान्तेषु सगुणश्रुतय इव निर्गुणश्रुतयोऽपि विराजन्ते। भगवतो गुणवत्ताप्रतिपादिका श्रुतिः सगुणश्रुतिः। तस्यैव गुणशून्यताप्रतिपादिका श्रुतिः निर्गुणश्रुतिः। प्रमाणमूर्धन्यस्य वेदस्य व्याहतभाषित्वं नैव घटेत। हेयगुणशून्यताप्रतिपादनपरत्वावधारणेन निर्गुणश्रुतिनिर्वाहः, कल्याणगुणवत्ताप्रतिपादनपरत्वावधारणेन सगुणश्रुतिसमन्वयश्च क्रियते प्रामाणिकैः। यदाहुः श्रीवत्साङ्कमिश्राः—

*** दूरे गुणास्तव तु सत्त्वरजस्तमांसि तेन त्रयी प्रथयति त्वयि निर्गुणत्वम्।**
नित्यं हरे निखिलसद्गुणसागरं हि त्वामामनन्ति परमेश्वरमीश्वराणाम्॥ ४२॥ इति श्रीवैकुण्ठस्तवे।

भगवतस्सद्भावमात्रमप्यनभ्युपगच्छद्भ्यः तत्सद्भावाभ्युपगन्तारो विशिष्यन्त इति सत्यमेतत्। अभ्युपगम्यमानो भगवान् गुणशून्यः, विग्रहविधुरः, विभूतिदरिद्रः इति मायावादिनां प्रलापः। ईदृशभगवदभ्युपगमापेक्षया भगवतः असत्ताभ्युपगम एव वरमिति प्राचामाचार्याणां व्याहारः। गुणविभूतिविग्रहवैशिष्ट्यं प्रथमगाथायामेव सुस्पष्टमाचष्टे मुनिवरः। द्वितीयादिषु च गाथासु क्रमेणैकैकं विशेषं प्रतिपादयति परत्वौपयिकम्। तथा च प्रथमदशकमिदं भगवत्परत्वप्रतिपादनप्रवणमिति ध्येयम्॥ .... *

—: अथ सहस्रगीतिदिव्यप्रबन्धोपक्रमः :—

(गाथा.) उयर्वरखुयर्नल मुडैयवन् यवनवन् * मयर्वर मदिनल मरुळिनन् यवनवन् *
अयर्वरुममरर्हळधिपति यवनवन् * तुयररु शुडरडि तोळुदेळेन् मनने॥ १॥

उदस्तातिशयं यथा तथा अतिशयितान् कल्याणगुणान् बिभर्ति यः, अज्ञानगन्धवर्जम् भक्तिरूपापन्नं ज्ञानम् (मह्यम्) अनुगृहीतवान् यः, अज्ञानात्यन्ताभाववताम् नित्यसूरीणाम अधिपतिश्च यः, तस्य (परमपुरुषस्य) दुःखापनोदनशीलौ (अतएव) जाज्वल्यमानौ चरणौ हे मामकीन मानस! प्रणिपत्य समुज्जीव।

(विवरणम्.) अपरिच्छिन्नगुणगणसमृद्धस्य, अज्ञानगन्धासहभक्तिरूपापन्नज्ञानप्रदायकस्य, नित्यसूरिनाथस्य च परस्य पुंसः पादयोः प्रणिपतनमेव समुज्जीवनसाधनमित्युक्तं भवति॥

स्वस्मै महत्तरानुपकारान् कृतवतो भगवतः पादारविन्दप्रणिपतनमनुशास्ति मुनिवरः स्वकीयहृदयं प्रति। गाथायां तृतीयपादप्रतिपाद्यमानम् अज्ञानगन्धासहभक्तिरूपापन्नज्ञानप्रसादकत्वमात्रं न भगवत्कृत उपकारः; अपितु प्रथमतृतीयचतुर्थपादेषु प्रतिपादितानां कल्याणगुणवत्त्व-नित्यविभूतिनायकत्व-दिव्यमङ्गलविग्रहवत्त्वानां प्रदर्शनमपि भगवतैव कृतमित्यनुसंदधानो मुनिः कृत्स्नगाथयाऽप्युपकारकत्वातिशयमेव प्रतिपादयतीति प्रतिपत्तव्यम्।

उदस्तातिशयं यथा तथाऽतिशयितत्वं नाम गुणानाम्—असामान्यधिकत्वमेव। लोके अस्मादृशामपि केचन गुणास्सन्ति नाम। एते हि सातिशयाः; तत्तद्गुणापेक्षया उपर्युपरि अतिशयितगुणवतां भूयसां सत्त्वात्। भगवदपेक्षया अतिशयितगुणशालिनोऽन्यस्य कस्याप्यभावेन तस्य गुणाः उदस्तातिशयं यथा तथा अतिशयिताः कीर्त्यन्ते। मूलगाथायां गुणवाचिनि (नलम् इति) शब्दे सुस्पष्टबहुवचनाभावेन आनन्दाख्यो गुण एक एवात्र विवक्षित इत्यपि व्याचक्षते। तैत्तिरीयोपनिषदि तावदानन्दवल्ल्यां परस्य ब्रह्मण आनन्दगुणं परिच्छेत्तुमुपक्रम्य

* मत्योत्पायं विरिञ्चावधिकमुपरि चोत्प्रेक्ष्य मीमांसमाना खेन्द्रानन्दवल्ली तव गुणनिवहं यौवनानन्दपूर्वम्। न स्वार्थं स्पष्टुमीष्टे स्खलति पथि परं मूकभावं निलिल्ये ....* इति (श्रीरङ्गराजस्तवोत्तरशतके) भट्टपादोक्तरीत्या, * यतो वाचो निवर्तन्ते * इत्युपनिषदुक्तरीत्या च विश्रान्ताऽभूत्। अपहाय्ये तादृशप्रयासे सोऽयं मुनिवरोऽप्रवृत्तस्सन् अपरिच्छिन्नगुणगणाढ्य इति एकयोक्त्या चारुतरमाह। सुनैपुणफणितिरीदृशी हि भवितुमर्हति। * समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ * बहवो नृप! कल्याणगुणाः पुत्रस्य सन्ति ते * धातूनामिव शैलेन्द्रो गुणानामाकरो महान् * स्वाभाविकानवधिकातिशयासंख्येयकल्याणगुणगणः * इत्यादीनि प्रमाणानीह भाव्यानि।

अथ द्वितीयपादेन मुनिवरः स्वविषये असाधारणतया कृतमुपकारमनुसंधत्ते। ज्ञानानुदयः, संदेहः, अन्यथाज्ञानं, विपरीतज्ञानं, विस्मृतिरित्येवंरूपाणामज्ञानभिदानां गन्धमप्यसहमानं सुसमृद्धज्ञानसाम्राज्यं भक्तिं चानुगृहीतवानित्युच्यते। मूलगाथायां ज्ञानं भक्तिश्चेत्युभयमनुगृहीतवानित्यर्थग्राहकसुस्पष्टशब्दविन्यासो नास्ति। एतादृशमर्थमिव भक्तिरूपापन्नं ज्ञानमनुगृहीतवानित्येवंविधमर्थमपि ग्राहयति मूलस्थशब्दसंदर्भः। अतश्च केचिदाचार्याः ज्ञानं भक्तिं च ददावित्यर्थमाहुः। भट्टपादास्तु भक्तिरूपापन्नज्ञानमदादिति निरेहन्ति स्म। किमत्र स्वारस्यमिति चेत्, श्रीशठकोपमुनेः ज्ञानं भक्तिरिति द्वितयं न स्थि; उत्पन्नं ज्ञानं भक्तिरूपमेव सत् संजातमिति स्फोरणमतिचारु। तदिदं ज्ञानं कस्मै कृतमिति तु मूले नास्ति। स्वस्मै कृतमित्येव विवक्षा। अथापि मह्यमिति कण्ठतोऽनुक्तिः भगवद्विषयीकारात्पूर्वं स्वस्य असत्कल्पतानुसंधानेनेति अतिचारु गृणन्त्याचार्याः। * यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वमित्यादिश्रुतिवाक्ये, "तं ह देवमात्मबुद्धिप्रसाद" मित्याम्नायते। आत्मविषयिणी या बुद्धिस्तां प्रसादयति देवदेव इति तदर्थः। तादृशः प्रसादः कलियुगोपक्रमे स्वविषये कृतो भगवतेति सानन्दमनुसंधीयते मुनिवरेण। कृतज्ञताप्रकाशनपरेऽस्मिन् वचसि आत्मस्तुतिरूपमवद्यं न मनागप्याशङ्कनीयम्। अन्यथा कृतघ्नता हि स्यादस्य।

अथ तृतीयपादेन नित्यविभूतिनाथत्वमनुसंधीयते। शेषशेषाशनगरुडप्रमुखानन्तनित्यसूरिपरिचरितनिजपादारविन्दयुगलस्स भगवान् संसारकान्तारसंचरणैकनिरत मा स्प्रष्टुमपि नार्हति; अथापि सार्वभौमो घटीचेट्यामपि कामुको भवति यथा, तथा नाम स परात्परो जघन्ये मयि निर्हेतुकमनुरक्तस्सन् एवमनुग्रहमाविश्चकारेत्युक्तं भवति। परमसाम्यापन्नैस्सूरिवरैः परिवृतस्स भगवान् मामपि तेषां परिषदि विन्यसितुकाम एवमनुजग्राहेत्युक्तं भवति। स्वस्मै कृतेनानेनानुग्रहेण संसारिणां सर्वेषामपि प्रायस्समुज्जीवनसंभवेन लीलाविभूतिमपि नित्यविभूतिनिर्विशेषां चिकीर्षतीव स भगवानित्यपि व्यञ्जितं भवति।

अथ चतुर्थपादेन, पादत्रयोदितप्रभाववशालिनस्तस्य परमपुरुषस्य पादारविन्दप्रणिपतनमेव श्रेयसे भूयसे कल्पेतेति निगद्यते। पादप्रस्तावेन भगवतो विग्रहवैशिष्ट्यमभिहितं भवति। विग्रहसत्त्वे हि तदवयवैकदेशभूतपादसद्भावप्रसक्तिः। स्तनन्धयस्य शिशोः मातुर्वपुषि स्तनमात्रे यथा दृष्टिरामिमुख्यं च, तथा प्रपन्नसंततेर्भगवतो दिव्यमङ्गलविग्रहे पादारविन्दमात्रे रुचिस्संप्रतिपन्नेति द्योतयितुमिह पादमात्रोक्तिः। तथाऽपि कृत्स्नोऽपि दिव्यमंगलविग्रह उपलक्षित एव स्यात्। तेन च विग्रहशून्यतावादिनः अर्थात्प्रतिक्षिप्ता भवन्ति। स्वानुभवमात्रे निष्णातस्य

मुनिसार्वभौमस्यास्य यद्यपि परमतप्रत्याख्याने रुचि प्रवृत्तिर्वा मनागपि नास्ति, तथाऽपि दीपारोपणे सति स्वतस्तिमिरविलयवत् इह स्वानुभवपरसूक्तं दुर्मता-यर्थां प्रनिक्षिप्तानि भवन्तीति प्रतिपत्तव्यम् ।

दु खापनोदनशीलत्व यदस्ति पादविशेषणम्, तत्राय प्राचामाचार्याणा निर्वाहविशेष —कस्य दु ख-मपनुन्न भवतीति तु मूले विशिष्य नोक्तम् । भगवत प्रणतार्तिहरत्वप्रसिद्धिप्राचुर्यत भक्तदु खापनोदकत्व ग्रहीतु योग्यमिति केचिदाचार्या आशेरत । भगवान् रामानुजमुनिस्तत्र एवमनुजग्राह —'तुयररुक्कुम् शुडरडि' इति न, 'तुयररुम् शुडरडि' इति नायद्वक्तुर्मुनेर्विवक्षा, परकीयदु खनिवर्तकत्व नात्र विवक्षितम्, अपि तु स्वस्यैव निवृत्तदु खत्वम् । * अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम् । कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वर प्रमुमोद ह ॥ * इति श्रीरामायणसूक्ति (बालकाण्डे १-८५) प्रसिद्धा ननु, अत्र विज्वरत्व प्रमुदितत्व च विभीषणे वक्तव्यमपि नोक्तम् । भक्ते निर्दु खे सति भगवत्येव तत् भृश प्रकाशत इति गम्यते । * व्यसनेषु मनुष्याणा भृश भवति दु खित * इति यो भृश दु खितत्वेन कथ्यते तस्यैव हि दु खनिवृत्त्या भवितव्यम् । तथा च भक्तदु खनिवर्तन-मुखेन स्वस्य निवृत्तदु खत्व भविष्णु, तदेवात्र कथितमिति ग्रहण चारुतरमिति भगवद्रामानुजहृदयम् । शठकोप-मुनेरस्य अज्ञाननिध्वसनेन भगवान् स्वय दु खाद्विमुक्तो जाज्वल्यमानतनुश्चासीदिति सुशोभनोऽय निर्वाह ।

ननु शासनानर्हस्य अचेतनस्यान्त करणस्य कथमत्र नमस्कारशासनमिति चेत्, मनसि चेतनत्वमारोप्य * जिह्वे ! कीर्तय केशव मुररिपु चेतो भज श्रीधर पाणिद्वन्द्व समर्चयाच्युतकथा श्रोत्रद्वय त्व शृणु * इत्यादाविव कविसम्प्रदायत क्रियमाण शासन नानुपपन्नमिति वेद्यम् । अन्तरङ्गापदेशेन अन्तरङ्गपर्यायभूता भक्ता एवात्र संबोधिता शासिताश्चेत्यपि सुवचम् । अत्यन्तप्रियाणाम् अन्तरङ्गत्वेनैव व्यपदेशो व्यवहारदृष्टो हि ।

'हे मानस ! नमस्कुरु' इत्येतावन्मात्रमनुक्त्वा 'नमस्कृत्य समुज्जीव' इति कथनात् कैङ्कर्यपर्यन्त-पुरुषार्थप्रेप्सा सूचिता भवति । तथाच गाथयाऽनयाऽश्रियःपतिरेव पर तत्त्वम्, तच्चरणारविन्दसमाश्रयणमेव परम हितम्, कैङ्कर्यमेव परम पुरुषार्थ इति तत्त्वहितपुरुषार्थनिष्कर्ष कृतो भवति । मुनिवरोऽसौ पुस्त्व विहाय स्त्रीत्वमाश्रित्य नायिकावाचा सखीगिरा मातृवचसा च उपरि [चतुर्थदशकात्प्रभृति तत्रतत्र] गाथा अवतार-यिष्यति, तत्र च शरणमस्यामेव गाथाया निबद्धमस्ति, भक्तिरूपापन्नज्ञानप्रदान हि स्वस्मै भगवता कृतमिति कथितमिह, भक्तिरेव शृङ्गारवृत्त्या परिणमतीति, भक्तिभूम्नैव अन्यापदेशगिरा [स्त्रीभावनया] प्रादुर्भाव इति च परमार्थं ॥ ... (१)

(गाथा) मननहमलमर मलर्मिशै येल्दरुम् * मनतुणर्वळविलन् पोरियुणर्वैयिलन् *
इननुणर् मुलुनलम् एदिर् निहल्कालिलुम् * इननिलनेनुयिर् मिहुनैयिलने ॥ २ ॥

मनोगतकामक्रोधादि मलमयेषु प्रनष्टेषु विकस्वरता प्राप्तेन उपर्युपरि जृम्भमाणेन मानसज्ञानाख्ययोग-ज्ञानेन परिच्छेद्याज्जीवात्मनो व्यतिरिक्त, बाह्येन्द्रियज्ञानगोचरात् अचिद्वस्तुनोऽपि विलक्षण, इत्थभूत, कार्त्स्न्येन ज्ञानानन्दघन, भविष्यद्वर्तमानभूतरूप कालत्रितयेऽपि स्वसदृशदरिद्र, स्वाम्यधिकरहित यश्च (परमपुरुष) ममान्तरात्मा ॥

* * * परमात्मस्वरूपं तावत् अन्तरिन्द्रियपरिच्छेद्यजीवात्मतुल्यं न; बाह्येन्द्रियपरिच्छेद्य-अचित्तुल्यं च न; किं तु समाभ्यधिकरहितं ज्ञानानन्दघनं चेति तद्वैलक्षण्यम् अस्यां गाथायां कथितं भवति ॥

मूले परब्रह्मणो जीवात्मतौल्यनिषेधो वा अचित्तत्त्वतौल्यनिषेधो वा न कण्ठतः कृतः; अन्तरिन्द्रियापरिच्छेद्यत्वं बाह्येन्द्रियापरिच्छेद्यत्वं चेति एतावदेव व्यक्तं प्रतिपादितम्। चेतनाचेतनविसजातीयत्वकथनमेवात्राभिसंहितमिति मर्मविद आचार्या व्याचक्षते। तथाच षट्सहस्रिकायां श्रीकुरुकेशार्यसूक्तिः—"योगाभ्यासपरिशुद्धान्तःकरणजन्यज्ञानैकविषयात् परिशुद्धात्मस्वरूपाद्विसजातीयः, बाह्येन्द्रियजन्यज्ञानविषयादचेतनाद्विलक्षणः" इति।

अथ, यदि चेतनाचेतनविलक्षणत्वमेवात्र परमपुरुषस्य प्रतिपिपादयिषितम्, तर्हि तत् कण्ठत एव वक्तुं योग्यं शक्यं च। किमर्थमिदम् आभ्यन्तरबाह्येन्द्रियापरिच्छेद्यत्वकथनमुखेन तदवबोधनप्रयास ऊरीकृत इति केचिदाशङ्केरन्। अत्रोच्यते। काञ्चनकरीषयोः पिपीलिकापञ्चाननयोः महति वैषम्ये सत्यपि एकेन्द्रियग्राह्यत्वेन साम्यमप्यस्ति। करीषं पिपीलिकां च येन चक्षुषा पश्यामस्तेनैव हि चक्षुषा काञ्चनं पञ्चाननं च पश्यामः; एवंविधमेकेन्द्रियग्राह्यत्वरूपं साम्यमपि चिदचितोरीश्वरस्य च नेति प्रतिपादनार्थमेव एवं कथितमिति वेदितव्यम्।

ननु एकेन्द्रियग्राह्यत्वरूपसाम्याभावेन परमात्मनः क उत्कर्षः ? तादृशसाम्यवतोः काञ्चनकरीषयोश्च तावता का क्षतिः ? न खलु तावता तयोस्स्वाभाविकावुत्कर्षापकर्षौ हीयेते। एवं च भगवत एकेन्द्रियग्राह्यत्वरूपसाम्याभावकथनं निष्फलमिति शङ्का जायेत। अत्रोच्यते। एकेन्द्रियग्राह्यत्वाभावकथनेन तन्निमित्तस्य साजात्यस्य द्रव्यैक्यस्य वा अभावः फलति। सजातीययोर्हि पदार्थयोः केनचिदाकारेण सुमहति वैषम्ये सत्यपि आकारान्तरेण साम्यं च सम्भवति। यथा पिपीलिकापञ्चाननयोः लघिष्ठत्वगरिष्ठत्वाभ्यां महति वैषम्ये सत्यपि जन्ममरणादिमत्त्वेन साम्यम्। यथा च काञ्चनकरीषयोरनर्घत्वाल्पत्वाभ्यां वैषम्यसत्त्वेऽपि क्रयलभ्यत्वादिना साम्यम्। एवं भगवतोऽपि तादृशान्तरेण साम्ये सति तद्गतकतिपयस्वभावाना वा तस्मिन् प्रसङ्गः भवेत्। तद्बाधे पर्यवस्येत्। तादृशबाधप्रसक्तिसहसाजात्यनिषेधेन भगवतोऽति विलक्षण वै लक्षण्य सिध्यतीति बोध्यम्। *अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते * (२-२५) इत्यत्र गीताभाष्यश्रीसूक्ति रिहानुसन्धेया—"छेदनादियोग्यानि वस्तूनि यैः प्रमाणैर्व्यज्यन्ते तैः अयम् आत्मा न व्यज्यत इत्यव्यक्तः। अतः छेद्यादिविसजातीयः। अचिन्त्यश्च—सर्ववस्तुविसजातीयत्वेन तत्तत्स्वभावयुक्ततया चिन्तयितुमपि नार्हः। अतश्च अविकार्यः - विकारानर्हः -" इति।

ननु, यद्यपि भगवतो बाह्येन्द्रियग्राह्यत्वमसंभवीति सुवचम्; तथाऽपि निष्कल्मषान्तःकरणग्राह्यत्वमपि नेति दुर्वचं खलु। सर्वथा ज्ञानस्यैव अगोचरस्य इति सिद्धे वन्ध्यासुतशशविषाणादिवत् तुच्छता खलु प्रसज्येत; बहवो महायोगिनो भगवन्तमन्तःकरणेन वीतकल्मषेण प्रेक्षमाणाः श्रूयन्ते च। सोऽयं शठकोपसूरिश्च तादृशोऽग्रगण्यो हि विराजते। एवं च सति कथं परस्य पुंसो वीतकल्मषेणान्तःकरणेनाप्यग्राह्यत्वमभिधीयते ? इति चेत्; उच्यते; * दृश्यते त्वग्र्यया बुद्ध्या, * मनसा तु विशुद्धेन * इत्यादिप्रमाणप्रतिपन्नं विशुद्धमनोग्राह्यत्वं परमात्मनो नापलप्यते। ईदृक्तया, इयत्तया ग्राह्यत्वासंभवमात्रमिहाभिप्रेतमिति वेदितव्यम्। एतदुक्तं भवति—परमात्मनश्शुद्धमनोग्राह्यत्वेऽपि तत्स्वरूपस्यापरिच्छिन्नत्वात् शुद्धमनसाऽपरिच्छिन्नत्वमेव तस्येति वैलक्षण्यसिद्धिरिति। * नित्यमिन्द्रियपथातिगं महो योगिनामपि सुदूरगं धियः * इति श्रीकूरनाथसूक्तिरिहानुसन्धेया।

(पोरियुणर्वेवियिलन्.) इत्यनेन बाह्येन्द्रियजन्यज्ञानविषयादचेतनवस्तुनो वैलक्षण्यमुच्यते। जीवात्म-वैलक्षण्यकथनेन अचिद्वैलक्षण्यस्य सनसिद्धत्वात् पुनरस्य पृथक्कथनमनपेक्षितमेव। अथापि कथनं सुष्ठ्वाय। अथवा, बाह्येन्द्रियगोचरादचितस्तथा विलक्षणः परः पुमान्, तथा परिशुद्धान्तःकरणज्ञानैकविषयात्परिशुद्धा-त्मस्वरूपादपि विसजातीय इति दृष्टान्तविधयोपादानमित्यपि सुवचम्। * न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते * इति श्रुतिवाक्यनिर्वाहे, यथा तस्मादभ्यधिको नास्ति, तथा तत्समोऽपि नास्तीति योजना स्मर्तव्याऽत्र। ननु, राम-कृष्णादिविभवावतारेषु अर्चावतारेषु च बाह्येन्द्रियग्राह्यत्वं भगवतोऽस्त्येव खलु। कथं तदभाव इहोच्यत इति चेत्, तत्र दिव्यमङ्गलविग्रहस्यैव बहिरिन्द्रियग्राह्यता, न दिव्यात्मस्वरूपस्य; दिव्यात्मस्वरूपमभिप्रेत्यैवात्रोच्यत इति समाधेयम्।

तृतीयपादादौ [इनन्] इत्थंभूत इत्यर्थः। उक्तस्यानुभाषणमिदम्। अनुभवाम्बुधिमग्नानां विस्मय-विवशानामयं व्याहारः। अथ [उयर्वुलनलम्] कार्त्स्न्यवाचकं मुळु इत्येतन्मध्यवर्ति पदं काकाक्षिन्यायेन पूर्वत्रोत्तरत्र चान्वितं सत् ज्ञानघन आनन्दघनश्चेत्यर्थमभिधत्ते। * सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म * आनन्दो ब्रह्म * इत्यादि प्रमाणजालमिहानुसन्धेयम्। अथ [एदिर्निहल्द् कळिविनुम् इननिलन्] कालत्रयेऽपि स्वसदृशरहित इत्यर्थः। नन्वस्मदीये सिद्धान्ते तत्त्वत्रयमेव स्वीकृतम्। चिदचिद्वैलक्षण्यं प्रथमद्वितीयपादाभ्यामुक्तमेव। सादृश्य-शङ्कास्पदवस्त्वन्तराभावात् पुनरपीह स्वसदृशरहित इति कथनं निरर्थकमेव खलु, इति चेत्, उच्यते। सामा-न्यतस्सदृशराहित्यं पूर्वमुक्तम्। इह तु विशिष्य कालत्रयेऽपि तद्राहित्यमुच्यत इति भेदोऽस्त्येव इति केचिदाचार्या ऊचुः। भट्टपादास्तु, साधर्म्यदृष्टान्ताभावः पूर्वमुक्तः, वैधर्म्यदृष्टान्तस्याप्यभाव इहोच्यत इत्याहुः। तदिदं विविच्यते। मुखं न कमलसदृशमित्युक्ते मुखस्य साधर्म्यदृष्टान्तत्वं सिध्यति; मुखं न कमलसदृशमित्युक्ते साधर्म्यदृष्टान्तविरहेण सह वैधर्म्यदृष्टान्तसद्भावसिध्यति। कमलस्य न साधर्म्ये दृष्टान्तता, अपि तु वैधर्म्ये इति। अथ प्रकृतेऽवतरामः। भगवान् चिदचित्सदृश इत्युक्ते भगवतस्साधर्म्यदृष्टान्तत्वं सिद्ध्येत्। भगवान् न चिद-चित्सदृशः, अपि तु तद्विसजातीय इत्युक्ते वैधर्म्यदृष्टान्तसत्ता सिध्यति। तादृशवैधर्म्यदृष्टान्तसत्ताऽपि चतुर्थपादे इननिलनेत्यनेन अपनुद्यत इति भट्टपादानां सूक्तिः। अनया किमुक्तं भवतीति विमर्शनीयम्। भगवान् चिद-चिद्विलक्षण इति कथनमप्यसाधु—इत्युक्तं भवति। तर्हि, स चिदचिद्विलक्षणो न, चिदचित्सदृश एव; इति खलु साधितं भवेदिति नाशङ्कनीयम्। प्रसज्यप्रतिषेधमात्रमपि अस्थाने इत्येव कथितं भवेत्। बुद्ध्यारोहार्थं पुनरुपपाद्यते। 'वसिष्ठो न चण्डालतुल्य' इति कश्चिदाह। अपरः कश्चिदाह, मूर्ख! मैवं वादीरिति। किमेतावता वसिष्ठं चण्डालतुल्यं ब्रूहीति कथितं सिध्येत्? नैव सिध्येत्। वसिष्ठो न चण्डालतुल्य इति प्रति-षेधोऽप्यत्यन्तमचाररिति हि सिध्येत्। एवम्, 'ईश्वरश्चिदचित्सदृशो नेति कथनमप्यनवधानम्' इत्येव भट्टपाद-हृदयमवसेयम्। यत्र साम्यप्रसक्तिस्तत्रैव खलु तत्प्रतिषेध उपपद्येत। सर्वथाऽपि तदप्रसक्तिस्थले तत्प्रतिषेधोऽनुपपन्न-मवधावद्भ्येति विपश्चितो विदन्ति। इत्यलम्।

चतुर्थपादे [एननुयिर्] इत्यस्य ममान्तरात्मा इत्यर्थः। तथा च, चिदचिद्विलक्षणस्समाधिकरहितश्च परमपुरुषः ममात्मा इति समापनं बोध्यम्। अथवा, समाधिकरहितो ममात्मा च यः परमपुरुषः तस्य पादौ नमस्कृत्य समुज्जीव भो मम मानसेति पूर्वगाथया संयोज्यतामित्यप्याचार्या व्याचख्युः॥ .... (२)

(गाथा.) इलनदु उडैयनिदु एन निनैवरियवन् * निलनिडै विसुम्बिडै उरुविननरुविनन् *
पुलनोडु पुलनलन् ओळिविलन् परन्द * अन्नलनुडैयोरुवनै नणुहिनम् नामे ॥ ३ ॥

'तद्वस्तुरहित ' 'एतद्वस्तुविशिष्ट ' इत्येव चिन्तयितुमशक्य ; सर्वेष्वधोलोकेषु सर्वेषु चोर्ध्वलोकेषु वर्तमानानि अचिद्वस्तूनि चिद्वस्तूनिव स्वशरीरतया बिभ्राण , इन्द्रियग्राह्यवस्तुभिस्सह वर्तमानोऽपि इन्द्रियैरग्राह्य , कालपरिच्छेदरहित ; देशपरिच्छेदरहितश्च (स परमात्मा), तत्तादृशकल्याणगुणविभूतिमन्तमद्वितीय भगवन्त वयमाश्रिता ॥

* * * परिच्छिन्नविभूतिकेषु वक्तव्यां वाचमसहमानम्, पृथिव्यन्तरिक्षादिसकललोकवर्तिचेतनाचेतनात्मकसमस्त-वस्तुशेषिणम्, सर्वजगदात्मभूतेऽपि तद्गतदोषैरसंस्पृष्टमद्वितीय सर्वेश्वरमाश्रिता वयमित्युक्त भवति ॥

प्रथमपादेन सर्ववस्त्वाश्रयत्वमभिधीयते । लोके परिच्छिन्नविभूतिकव्यक्तिषु सर्वपदार्थपरत्व वक्तु न शक्यम् । वस्तुतो यानि सन्ति कानिचन वस्तूनि, तान्युपादाय एतान्यत्र सन्तीति कथ्येत । वस्तुतो यानि न सन्ति तान्युद्दिश्य एतान्यत्र न सन्तीति कथ्येत । सता वस्तूनामल्पत्वम् असता वस्तूनामनल्पत्व च भगवदित-रव्यक्तिषु सिध्येत् । भगवति तु सर्ववस्त्वाधारत्वेन एतदस्त्वेतेति नास्तीति वा कथन चिन्तन च नैव प्रसक्तिमदिति प्रथमपादतात्पर्यम् । अपरिच्छिन्नविभूतिको भगवानित्युक्त भवति । अथ द्वितीयपादेन सर्वलोकवर्तिचिदचिच्छरीर-कत्वमुच्यते । संस्कृते रूपि अरूपि इति पदद्वय प्रथते । तदेव द्राविड्या क्रमेण उरु, अरु इति संशब्द्यते । अचिद्वस्तुनां रूपित्वम् चिद्वस्तुन अरूपित्व च सप्रतिपन्नम् । अधोलोकेषु ऊर्ध्वलोकेषु च यावन्ति सन्ति चिद्-चिद्वस्तूनि, तानि सर्वाणि भगवति सन्तीति कथन मूले वर्तते । एतेन चिदचिद्वस्तुशरीरकत्व [सकलचेतनाचेत-नान्तर्यामित्वपर्यवसितम्] भगवतस्सिद्धम् । * जगत्सर्वं शरीर ते * (रामा यु ११०-२५) इत्यादिभि प्रमाणैरुपबृंहितो ह्ययमर्थ ।

अथ तृतीयपादे [पुलनोडु] इत्यनेन, * यच्च किंचिज्जगत्यस्मिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा । अन्त-र्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थित ॥ * इति श्रुत्यर्थोऽनुसधीयते । इन्द्रियग्राह्यैस्सर्वैरपि पदार्थैस्सह वर्तमानो भगवानित्युक्त भवति, वर्तन च व्याप्त्या । एव सर्ववस्तुषु वर्तमानोऽय किं तद्गतदोषैस्संस्पृश्येत? इत्यत्राह [पुलनलन्] इति । न तद्धर्मा । * द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । तयोरन्य पिप्पल स्वाद्वत्ति अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति * इति श्रुतिरिह व्याख्याता भवति । शारीरकमीमांसायां * संभोगप्राप्ति-रिति चेन्न वैशेष्यात् * इति सूत्रमिहानुसन्धेयम् । जीवस्येव परस्यापि ब्रह्मणश्शरीरान्तर्वर्तित्वमभ्युपगत चेद्, तद्वदेव शरीरसबन्धप्रयुक्तसुखदु खोपभोगप्रसङ्ग इति चेन्न, हेतुवैशेष्यात् । न हि शरीरान्तर्वर्तित्वमेव सुखदु खोपभोगे हेतु, अपि तु पुण्यपापरूपकर्मपरवशत्वम् । तत्तु अपहतपाप्मन परमात्मनो न सभवतीति सूत्रार्थ ॥

(३)

(गाथा) नामवनिवनुवन् अवळिवळुवळेवळ् * तामवरिवरुवर् अदुविदुवुदुवेदु *
वीमवैयिवैयुवै अवै नलन्तीङ्गवै * आमवैयायवै आय् निन्नवरे ॥ ४ ॥

वयम्, दूरस्थ, सन्निहित, अदूरविप्रकृष्ट, दूरवर्तिनी, सन्निकृष्टा, अदूरविप्रकृष्टा, का खिदियमिति पृच्छ्यमाना पूज्यत्वविशेषिता त एव (पूर्वोक्ता) पदार्था पूर्वोक्तदूरस्थत्वादिगुणयुक्ता अचित्पदार्था दूरस्थत्वादिगुणेन सह नश्वरत्वगुणेनापि युक्तास्त एव पदार्था समीचीना असमीचीनाश्च पदार्था भविष्यत्कालिकपदार्था भूतकालिकपदार्था वर्तमानकालिकपदार्थाश्च (इत्येतत्सर्वं) भगवदायत्तमेव।

* * *—विविधैर्निर्देशैर्निर्दिश्यमानाना समस्तानामपि वस्तूना स्वरूपं भगवदधीनमेवेत्युक्त भवति ॥ अत्र नाम् अयन् इत्यादयश्शब्दास्तत्तच्छरीरकपरमात्मपरा, शरीरवाचिना शब्दाना शरीरिपर्यन्तत्वस्य अपर्यवसानवृत्तिसिद्धत्वात्। * सर्वेन्द्रियान्त करणपुरुषाख्य हि यज्जगत्। स एव सर्वभूतात्मा विश्वरूपो यतोऽव्यय * इति पराशर, 'यतोऽसौ विश्वशरीरक ततो जगत् स एव' इत्युक्तवान्। तथाच सामानाधिकरण्यनिर्देशे शरीरात्मभावस्य हेतूकरणात् इहापि शरीरात्मभावनिबन्धनमेव सामानाधिकरण्यम्, न तु स्वरूपाभेदनिबन्धनमिति द्रष्टव्यम्। वक्ष्यते च सुस्पष्टमिद मुनिवरेणैव उपरि सप्तमगाथायाम् 'उडन्मिशै युयिरेन' इति।

जगति वर्तमानानि सर्वाण्यपि वस्तूनि भगवदायत्तस्वरूपाणीति विवक्षुर्मुनिवर जागताना सर्वेषामपि वस्तूना प्रत्येकश उपादान दुश्शकमिति म यते स्म। विवेचनमन्तरेण 'सर्वाण्यपि वस्तूनि' इति सहसा कथने रसो नास्तीति चामयत। सुबहु विमृश्य अतिचारुतरप्रक्रियया गाथामिमा निबबन्ध। लघीयस्यामपि गाथायामस्यामेकस्या लीलाविभूतिवर्तीनि सर्वाण्यपि पदार्थवृन्दानि चातुर्यभूम्ना निर्दिष्टान्यभूवन्निति पश्यत। उत्तमपुरुषनिर्देश्या, प्रथमपुरुषनिर्देश्या, एकवचननिर्देश्या, बहुवचननिर्देश्या, दूरस्थत्वेन निर्देश्या, सन्निकृष्टत्वेन निर्देश्या, अदूरविप्रकृष्टत्वेन निर्देश्या, चित्त्वेन निर्देश्या, अचित्त्वेन निर्देश्या, पूज्यत्वेन निर्देश्या, पुन्नपुंसकस्त्रीत्वै निर्देश्या, प्रष्टव्यत्वेन निर्देश्या भगुरत्वेन निर्देश्या, सद्गुणवत्त्वेन असद्गुणवत्त्वेन च निर्देश्या, भूतभविष्यद्वर्तमानकालवर्तित्वेन निर्देश्या पदार्था इति, एव नाम कथनमिदया सर्वमपि पदार्थजात सगृहीतमिह गाथायामहह। अतिविस्तरमतिसक्षेप च विहाय लघुशब्दशरीरेण जागतसर्वपदार्थप्रतिपादनफक्किका सैषा मुनिवरेऽस्मिन्नसाधारणी दृश्यते। प्रदर्शितेष्वेतेषु निर्देशेषु अन्तर्भावमनश्नुवान वस्तु नैकमपि विद्यते लीलाविभूत्याम्। तया च सर्वाण्यपि वस्तुजातानि निरवशेष निर्दिष्टान्यभूवन्। निर्दिश्य किमुक्तम तत ? [अवरे] स एव-इत्युक्तम्। सर्वं स एवेत्यमेद उक्त। * सर्वं खल्विद ब्रह्मेत्यादिश्रुतिवाक्येष्वद्वैतिना निर्वाहप्रकारोऽय। श्रीशठकोपमुनीन्द्रसूक्त्युपजीविभगवद्रामानुजसप्रदायस्थाना निर्वाहप्रकारस्त्वन्य। शरीरशरीरिभावनिबन्धन ऐक्यव्यपदेश इति अत्र सक्षेप। * तत्सर्वं वै हरेस्तनु * इत्युक्तमिति ध्येयम् ॥ (४)

(गाथा) अवरवर् तमतमदु अरिविरिवहैवहै * अवरवरियैवर् एनवडियडैवहैद् *
अवरवरियैवर् कुरैविलरियैवर् * अवरवर् विदिवऴि अडैयनिन्ऱनरे ॥ ५ ॥

सत्वरजस्तम प्रकृतिकास्ते ते पुमास स्वस्वज्ञानानुकूलप्रकारभेदै तांस्तान् देवताविशेषान् ईश्वरत्वेन मत्वा तत्तद्देवताचरणसमाश्रयणप्रवणा भवन्ति, तैस्तैराश्रितास्तास्ता देवता फलप्रदानांशे सामर्थ्यविकला न भवन्ति, (कुत इति चेत्,) ते ते समाश्रयितार स्वस्वभाग्यानुसारेण यथा फल लभेरन्, तथा सर्वस्वामी भगवान् (तत्तद्देवतान्तर्यामी) तिष्ठति।

* * * अग्नीन्द्रादिदेवताशरीरकतया तत्तद्देवतोद्देश्यककर्मसमाराध्यः, तत्तत्कर्मफलप्रदाता च स एव परमः पुमानित्युक्तं भवति ॥

भगवान् गीतायां तृतीयाध्याये (११) * देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । .... इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः * इत्यादि । अयमर्थः—देवताराधनभूतेन कर्मणा मच्छरीरभूतान् मदात्मकान् देवानाराधयत ; यज्ञेनाराधितास्ते देवा मदात्मकाः स्वाराधनापेक्षितान्नपानादिभिर्युष्मान् पुष्णन्तु । यज्ञेनाराधिता मदात्मकास्ते देवा इष्टान् भोगान् [उत्तरोत्तराराधनापेक्षितान् सर्वान् भोगान्] वो दास्यन्तीति । एवं नाम तृतीयाध्याये गूढमुक्तमनुसारेण उपरि नवमाध्याये, * येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयाऽन्विताः । तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च * इति स्फुटमाचष्ट । मच्छरीरभूतानामितरदेवतानामाराधनं तदन्तर्यामिभूतमदाराधनरूपमेव भवति । सर्वेषां यज्ञानां भोक्ता अहमेव—तैस्तैर्यज्ञैराराधितोऽहमेव भवामि । प्रभुरेव चाहम्—तत्र तत्र फलप्रदाता चाहमेव इत्यर्थः । एवंविधां भगवदुक्तिं हृदये कृत्वा गाथामिमामन्वग्रहीन्मुनिवर इति ध्येयम् ।

अधस्तनगाथया सर्वेषां स्वरूपं भगवदायत्तमिति कथितम् । अनया गाथया सर्वेषां स्थितिश्च भगवदधीनेति कथ्यते । स्थितिर्नाम रक्षणम् । तच्चापेक्षितफलप्रदातृत्वरूपम् । एवंविधं रक्षणं परमपुरुषादन्यत्र न संभवितुमर्हति । यदाहुर्महर्षयः—* न संपदां समाहारे विपदां विनिवर्तने । समर्थो दृश्यते कश्चित्तं विना पुरुषोत्तमम् ॥ * न हि पालनसामर्थ्यमृते सर्वेश्वरं हरिम् * इति । उपनिषच्च * इष्टापूर्तं बहुधा जातं जायमानं विश्वं बिभर्ति भुवनस्य नाभिः । तदेवाग्निस्तद्वायुस्तत्सूर्यस्तदु चन्द्रमाः ॥ * इति । सैषा विव्रियते मनाक् । इष्टम्—यागादिलक्षणं श्रौतं कर्म ; पूर्तम्—खातादिलक्षणं स्मार्तं कर्म ; विश्वम्—अग्नीन्द्रादिदेवताकं कालत्रयवर्ति सर्वं बहुविधं कर्म । बिभर्ति—स्वीकरोति । सर्वकर्मसमाराध्यः स्वयं भवतीत्यर्थः । स क इति चेत्, भुवनस्य नाभिः— सर्वजगदीश्वरो यस्स एवेत्यर्थः । अथ * तदेवाग्निरित्यादिकमुत्तरार्धमेतत्समर्थनपरम् । ननु अग्नीन्द्रादिदेवतोद्देश्यककर्मसमाराध्यत्वमग्नीन्द्रादीनामेव युक्तम् ; कथं नु तत् परमात्मन इत्याशङ्क्य स एवाग्न्यादिशरीरकतया तत्तच्छब्दवाच्य इत्याह * तदेवाग्निरित्यादिना ।

इदमादिश्रुतिस्मृतिप्रथितोऽर्थः गाथयाऽनया सुस्पष्टं प्रतिपाद्यते । लोके तावदधिकारिण उच्चावचाः । प्रायश्शुद्धसात्त्विका मृग्याः । राजसास्तामसा रजस्तमोमिश्रसत्त्ववन्तश्च बहुलाः । ते खलु स्वस्वरुच्यानुगुण्येन 'ममेयं देवता उद्देश्या, ममैषा देवता उद्देश्या' इत्याकलय्य, तास्ता देवतास्संश्रित्याराधयन्ति । अथ तासां देवतानामुत्तमोत्तमफलदानशक्तिविरहेऽपि आश्रितसामान्याधिकारिकाङ्क्षितफलप्रदाने शक्तिरक्षता । सा च शक्तिः परमपुरुषानुप्रवेशकृता—इति तात्पर्यम् ।

गाथा सैषा वाक्यत्रयात्मिका । ते तेऽधिकारिणस्तास्ता देवता यजन्तीति प्रथमवाक्यम् । तेभ्यस्ता देवताः फलप्रदानशक्ता भवन्तीति द्वितीयं वाक्यम् । तादृशफलप्रदानौपयिकतया भगवांस्तासु देवतास्वन्तरात्म-

भावमवितिष्ठन्तीति चरम वाक्यम् । ननु भगवान् सर्वदा सर्वत्रैव ह्यन्तरात्मा सन्नवतिष्ठते । अत्र विशिष्य कथन किमर्थमिति चेत्, सर्वदा सर्वत्र सती व्याप्तिस्साधारणी, अत्र तु 'समाश्रितजनकाङ्क्षितफलप्रदान कारयेयम्, इति सङ्कल्पविशिष्टा व्याप्तिरिति विशेषो वेदितव्य । * विष्णुरात्मा भगवतो भवस्यामिततेजस * इत्यत्रैव । यदि भगवान् देवतान्तरेष्वन्तरात्मा सन् फल प्रददाति, तर्हि तद्देवताद्वारैव मोक्षमपि प्रदातु प्रभवति खलु' इति न मन्तव्यम् । तदनुकूलमल्प तत्र न करोति स इति शास्त्रहृदयम् ।

अत्र द्वितीयपादे 'तत्तद्देवताचरणसमाश्रयणप्रवणा भवन्ति' इति यदुक्तम्, तत्रामु विचारमाचार्या: कुर्वन्ति—चरणसमाश्रयणमिति व्यवहारस्तावत् केवल श्रीमति नारायणे, "श्रीमन्नारायणचरणौ शरण प्रपद्ये" इति हि मन्त्ररत्नदर्शनात् । देवतान्तराणि तु चरणसमाश्रयण नैव कामयन्ते, तेन न तृप्यन्ति च । दुराराधदेवतास्ता प्रजापशुहिंसाभिरेव ह्याराध्यन्ते । तत्कथमिह चरणसमाश्रयणशब्दप्रयोग इति । समादधते चैवम्—नैतन्न जानाति शठकोपमुनि , तिरुवाशिरियाख्ये द्वितीयप्रबन्धे षष्ठगाथाया कण्ठरवेण कथयति च देवतान्तरदुराराधत्वम् । अथापि चरणसमाश्रयणमात्रेण स्वाराध्ये भगवति लक्ष्मीनाथे स्वकीयप्रावण्यदार्ढ्यबलेन स्वगोष्ठीप्रसिद्धिमनुसृत्य अवशादिदमुक्तवानिति । श्रीगोदाप्रबन्धे चतुर्दश्या गाथया "तङ्गळ् तिरुक्कोयिल्" इति यदुक्त तदिह दृष्टान्ततया ध्येयम् । तत्र तावत् परमैकान्तिनामुत्तमाश्रमिणा चर्या निदर्शयत इत्येको निर्वाह । केवल काषायवाससा शैवद्विजाना चर्या निदर्शयत इत्यपरो निर्वाह , द्वितीये निर्वाहे 'तिरुक्कोयिल्' इति व्यवहृतेस्तेषा सप्रदाये विरहेऽपि स्वसप्रदायवासनया तथा प्रोक्तमित्याचार्या उशन्ति । तथैवात्रापीति ।

एतद्गाथाव्याख्यानावसाने, "शास्तृमन्दिरवर्तिगजाना युद्धसामर्थ्ये सति हि देवतान्तराणा स्वत फलदानसामर्थ्यभव " इत्यर्थकद्राविडसूक्तिरस्ति । अय भाव —शास्तृमन्दिर नाम—शास्तेति प्रसिद्धस्य देवनान्तरस्यालय , तत्र द्वारे कुशलनिर्मिता महत्तरा गजास्तुरगाश्च स्थाप्यन्ते प्रतिदेशम् । तेषा कृत्रिमजन्तूना केवल दर्शनीयता, नतु युद्धादिरूपकार्योपयोगितेति सर्वे जानन्ति । यदि प्राणविधुराणा तेषा युद्धसामर्थ्य स्यात्, तर्हि भगवदनुप्रवेशशून्याना देवतान्तराणामपि फलप्रदानशक्तिस्स्यादिति ॥ (५)

(गाथा) निन्ऱनरिरुन्दनर् किडन्दनर् तिरिन्दनर् * निन्ऱिलर् इरुन्दिलर् किडन्दिलर् तिरिन्दिलर् * एन्ऱुमोरियल्विनर् एन निनैवरियवर् * एन्ऱुमोरियल्वोडु निन्ऱवेम् तिडरे ॥ ६ ॥

तिष्ठन्त, आसीना , शयाना , सचरन्तश्च स्थित्युपवेशनशयनसचरणविधुराश्च अस्मदीयो दृढप्रमाणसिद्धो भगवानेव, (स पुन कीदृश इति चेत्,) सततमेवप्रकारप्रकृतिक इति चिन्तनानर्ह , सदैकस्वभावतया स्थितश्च ॥

* * * चेतनाचेतनात्मकसमस्तवस्तूना समस्तप्रवृत्तिनिवृत्तयश्च परमपुरुषाधीना एवेयुक्त भवति ।

गाथायामस्या प्रथमपादे स्थित्युपवेशनशयनसचरणरूपकार्येषु प्रवृत्ताश्चेतना उक्ता , द्वितीयपादे तु तादृशप्रवृत्तितो निवृत्ताश्चेतना उक्ता , एते सर्वेऽपि भगवदधीना इति गाथावसानस्थितेन [एम् तिडरे] इत्यनेन

सिध्यति । तदिद सिद्धसाधन भवति । कथमिति चेत्, अधस्ताच्चतुर्थगाथायाम् * नामवनिनवुनन् * इत्यस्या सर्वमपि धर्मिजात सगृहीतमभूत, सर्वस्यापि तस्य भगवदधीनता च तत्रैवोक्ता । अधुनाऽस्या गाथाया प्रतिपाद्यमानास्तिष्ठन्त आसीना इत्यादय, अतिष्ठन्त अनासीना इत्यादयश्च तस्यामेव चतुर्थगाथायामुक्तप्राया एव भवन्ति । अधुना किमपूर्वमभिधीयत इति द्रष्टव्यम् । एव तावद्ग्रहीतव्यम् । यद्यपि गाथायामस्यां प्रवृत्तिशालिनो निवृत्तिशालिनश्चैव स्पष्टमुक्ता, तथाऽपि तत्तद्व्यक्तिगता प्रवृत्तयो निवृत्तयश्चैवात्र विवक्षिता । तत्तद्वस्तुगतप्रवृत्तिनिवृत्तीनामपि तादधीन्यमुच्यतेऽनया गाथया । एतत्तु चतुर्थगाथया नैवोक्तमिति अपूर्वकथनमेव, न सिद्धसाधनम् । वेदे यागसाधनभूतायास्सोमलताया क्रयण गवा कर्तव्यमिति "गवा ते क्रीणानीत्येव ब्रूयात् गोअर्धमेव सोम करोति" इति वाक्यतो विहितम् । अन्यत्र तु "अरुणयैकहायन्या पिङ्गाक्ष्या सोम क्रीणाति" इत्याम्नातम् । अत्र तावदारुण्यगुणविशिष्टया गवा सोमक्रयणमुच्यते, तथाच आरुण्यविशिष्टबोधने सत्यपि आरुण्यमात्रे तात्पर्यं ग्राह्यम् । कुत ? सोमक्रयणकरणभूतविशेष्याशस्य (गो) पूर्वमेव प्राप्तत्वात्, प्राप्तस्य पुन प्रापणानवसरात्, अप्राप्तपूर्वे आरुण्यमात्रे इह विधिता पर्यमिति गृह्यते । एव "लोहितोष्णीषा ऋत्विज प्रचरन्ती"ति वेदवाक्यमस्ति । अभिचारकर्मणि श्रूयत इदम् । ऋत्विजा सोष्णीषाणा सचरणस्य अन्यत प्राप्तत्वात्, प्राप्ते तस्मिन्नशे नात्र विधि प्रवर्तते । अप्राप्ते (उष्णीष) लौहित्यमात्रे अत्र विधिगोचरता स्वीक्रियते । एवमेव प्रवृत्ताना निवृत्ताना च पुसा भगवदधीनताया प्रागेव प्राप्तत्वात्, अत्र प्रवृत्तिनिवृत्तितादधीन्यमात्र तात्पर्यविषयभूतमिति ग्रहीतव्यम् । अत एव षट्सहस्रिकासूक्ति—"चेतनाचेतनात्मकसमस्तवस्तूना समस्तप्रवृत्तिनिवृत्तयोऽपि परमपुरुषसकल्पाधीना इत्युच्यते" इति । चिदचित्स्वरूपतादधीन्यस्य प्रागेवोक्तत्वात्, चिन्तितनिमिषितादिलक्षणसर्वव्यापारतादधीन्यमिह कथित भवतीति सक्षेप ।

अत्र केषाचिदाशङ्का समजनि प्रवृत्तिस्तदधीना काममस्तु । किं निवृत्तिरपि तदधीनेत्यभ्युपगन्तव्यमिति । अत्र गोविन्दभट्टारक एवमूचे—"स्वर्गात्पतन्त त्रिशङ्कुमुद्दिश्य शक्तिमान् कश्चन मुनिरुवाच तत्रैवाव तिष्ठस्वेति, सच एव तथा स्थातव्यमभूत्तस्य । एवमेव निवृत्तानपि भगवत्सकल्पसापेक्षता" इति ।

अथ तृतीयपादे-सततमेकविधस्वभाव इति परिच्छेत्तुमशक्य इत्युक्त्वा, चतुर्थपादे सततमेकविधेन स्वभावेन समन्वित इति प्रोक्तम् । तदिद व्याहतमेव ननु ? इति चेत्, नैव व्याहतम् । अत्र द्वेधा समाधेयम् । सततमेकविधस्वभाव इति परिच्छेत्तुमशक्यत्वरूपो योऽय स्वभावो वर्तते, सोऽय सततमेकविध एवेति चतुर्थपादतात्पर्यमिति समाधानप्रकार एक । अथवा, "समाहितैस्साधु सनन्दनादिभिस्सुदुर्लभ भक्तजनैरदुर्लभम्" (वरदराजस्तवे) इतिवत् अभक्तानामपरिच्छेद्यस्वभाव इति सुवचम् । * नमो नमो वाङ्मनसातिभूमये नमो नमो वाङ्मनसैकभूमये " इत्यत्र, "यद्वा, स्वप्रसादभाजा गोपगोपिकादीनामपि वाङ्मनसयोरेकविषयभूतायेत्यर्थ " इति स्तोत्रभाष्योक्तमिह स्मर्तव्यम् ।

गाथान्ते [एम् तिडर्] इत्यनेन दृढप्रमाणसिद्धोऽस्म प्रभुरित्युच्यते । नित्यनिरवद्यापौरुषेयवेदप्रमाण हि भगवतस्साधकम्, तच्च सर्वथा सुदृढमिति ज्ञेयम् । अत्र प्रोक्त सामानाधिकरण्य वेदसिद्धमित्यपि सूचित भवति ॥

भगवान् रामानुज स्वकीयेषु श्रीभाष्यादिदिव्यप्रबन्धेषु श्रीशठकोपमुनेर्द्रमिडदिव्यसूक्तिभ्यान् स्वादिष्टान् भूयसोऽर्थविशेषान् न्यवीविशदिति पूर्वाचार्या प्रतिजानते । तस्या प्रतिज्ञाया विपुलमुपपादन द्रमिडोपनिषत्प्रभाव सर्वस्वनाम्नि अस्मदीये ग्रन्थ विशदम् । तत्रायमन्यतमो विषय—अधस्तात् चतुर्थपञ्चमषष्ठगाथाभि सम्ब-

चेतनाना स्वरूपम्, स्थिति (रक्षणम्), प्रवृत्तिभेदाश्च भगवदधीना इति ताव प्रतिपादितम् । इदमेवानुसृत्य भगवान् रामानुज, "स्वाधीनत्रिविधचेतनाचेतनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदम्" इति श्रीसूक्ति भगवद्विशेषणरूपा तत्रतत्र प्रयुङ्क्ते । [श्रीरङ्गगद्यश्रीवैकुण्ठगद्ययोरुपक्रमे सूक्तिरेषा द्रष्टव्या ।] गाथात्रयेणापि क्रमेण योऽर्थस्सिद्ध स एव हि सूक्त्यामत्र निबद्ध । ननु, अयमर्थ उपनिषदादिसिद्धश्च स्यादेव खलु । ग्रन्थान्तरेषु नास्त्ययमर्थ इति न हि प्रतिज्ञातु शक्यम् । सहस्रगीतित एव भगवता रामानुजेन तद्विशेषणमुपनिबद्धमिति कथमिदमुच्यते? इति चेत्, उच्यते । नैष विषय उपनिषदादिग्रन्थान्तरेषु एव क्रमेण निबद्ध । चेतनाचेतनाना स्वरूप भगवदधीनमिति कस्मिंश्चित्कोणे कथित स्यात् । तेषा स्थितिश्च तदधीनेति कोणान्तरे कथित स्यात् । प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयेऽपि तथा । त्रितयस्यापि क्रमेण चारुफक्किकया प्रतिपादन सहस्रगीत्यामेवेति प्रतिज्ञातु शक्यम् । उपनिषत्सु प्रवीणा मतान्तरस्था अपि भगवतो विशेषणानि निर्दिशन्ति खलु । तेष्वेवंविधम्, एतत्समानाकारक वा विशेषण दृश्यते वेति निभृश्यताम् । कथ दृश्येत? नैव दृश्येत । श्रीशठकोपमुनीन्द्रदिव्यसूक्तिशरण नामेव सैषा वैखरी सपद्यत इति सर्वं समञ्जसम् ॥ (६)

(गाथा) तिडविशुम्बेरि वळि नीर् निलमिवैमिशै * पडर् पोरुळ् मुळुवदुमाय् अवैयवैदोरुम् * उडल्मिशै युयिरेन करन्देङ्गुम् परन्दुळन् * शुडर् मिहुशुरुदियुळ् इवैयुण्ड शुरने ॥ ७ ॥

दृढ आकाश, अग्नि, वायु, आप, पृथ्वी इत्येतत्पञ्चभूताश्रितभौतिकपदार्थास्सर्वेऽपि स्वय भूत्वा, तेषु तेषु पदार्थेषु शरीरान्तर्गतजीवन्यायेन तत्तदविदिततया सर्वत्रान्त प्रविश्य बहिश्च व्याप्य स्थित, एतत्सर्वं प्रलये संहृतवाश्च देव (अपौरुषेयवल्क्षण) तेजसा अतिशयितायाः श्रुत्या प्रतिपाद्यतया वर्तते ॥

* * * सकलभूतभौतिकपदार्थेष्वन्त प्रविश्य नियन्तृतया सर्वशरीरक सर्वसंहर्ता च देव अपौरुषेयश्रुतितात्पर्यगोचर इत्युक्त भवति । अधस्तनगाथासु सामानाधिकरण्येनैव निर्देश कृत, तच्च सामानाधिकरण्य जगदीश्वरयोश्शरीरशरीरिभावप्रयुक्तमिति गाथयाऽनया प्रतिपाद्यते । अस्मदीय शरीर यथा ह्यात्मा नियन्तृतया व्याप्यावतिष्ठते, तथा भगवानपि पृथिव्यादिभूतपञ्चक तदारब्धसमस्तवस्तुजात च नियन्तृतया व्याप्यावतिष्ठते । शरीरस्यात्मनश्च वस्तुतो भेदसत्त्वेऽपि यथा 'श्यामो देवदत्तो बुद्धिमान्, उन्नतो यज्ञदत्तो विद्वान्' इत्यादिव्यवहारेषु शरीरात्मनोरभेदप्रतिसन्धानम्, तथैव शरीरभूतयोश्चेतनाचेतनयो शरीरिण परमात्मनश्च वस्तुतो भेदसत्त्वेऽपि "ज्योतींषि विष्णुर्भुवनानि विष्णु" इत्यादिष्वभेदप्रतिसंधानमपि शरीरात्मभावनिबन्धनमेवेति प्रतिपादन गाथाया अस्या परमतात्पर्यविषयभूतम् ।

गाथोपक्रमे दृढार्थक यद्विशेषणपदमस्ति तत् अनुपदवर्तिनम पदमाले अन्वेतीति स्वीकारे, वाय्वादिभूतान्तरापेक्षया आकाशस्य चिरकालस्थायित्वादार्ढ्यमुक्तमिति मन्तव्यम् । उपरितनेषु सर्वेष्वपि पदेषु तदन्वय स्वीकारे, अबाधितप्रमाणसिद्धस्वरूपदार्ढ्यमुक्तमिति विभावनीयम् । चार्वाकैश्च भूतानीति आकाशवर्जं भूतचतुष्टय स्वीकर्तृमतनिरसाय आकाशे दार्ढ्यं विशेषितमित्यप्याहुराचार्या ।

[उडल्मिशै उयिरेन] शरीरस्य आत्मा धारको नियामकश्शेषी च यथा वर्तते, तथा चिदचितो धारको नियामकश्शेषी च परमपुरुष इति यावत्। "यस्य चेतनस्य यद्द्रव्य सर्वात्मना स्वार्थे नियन्तु धारयितु च शक्य तच्छेषतैकस्वरूप च, तत्तस्य शरीरम्" इति भगवद्भाष्यकृदनुगृहीत शरीरलक्षण कृत्स्नप्रपञ्चे समन्वेतीति द्रष्टव्यम्। [करन्दु] * य पृथिव्या तिष्ठन्नित्याद्यौपनिषदवाक्यसमुदाये, * य पृथिवी न वेद, यमापो न विदु, यमात्मा न वेद * इत्याम्नातमिहानुसन्धेयम्। व्याप्यपदार्थैरविदितस्सन् अन्तर्बहिश्च सर्वं व्याप्य वर्तते इत्युक्त भवति।

[शुडर्मिहु शुरुदियुळ् उळन्] अर्थापत्त्यनुमानादिभि प्रमाणान्तरे पर ब्रह्म साधयन्त परे * तर्काप्रतिष्ठानादित्यादिब्रह्मसूत्रनिरस्ता भवन्ति। प्रमाणमूर्धन्यश्रुत्येकसमधिगम्य पर ब्रह्मेत्यभ्युपगच्छता परमवैदिकानामग्रेसरोऽय मुनिवर इति ध्येयम्। केवल श्रुत्याभित्युक्ति, अपौरुषेयत्वनित्यत्वनिरवद्यत्व अविच्छिन्नपरम्पराप्राप्तत्वादिविशेषद्योतनार्थमिति भाव्यम्। अत एव हि वेदस्य प्रमाणमूर्धन्यता।

[इवैयुण्डशुरने] सृष्टिस्थित्योर्भगवदधीनत्व पुरस्तादेवोक्तम्, सहृतिरपि तदधीनेति अनोक्ता वेदितव्यम्॥ (७)

(गाथा) शुररिनरुनिलै निण्णुदल् मुलुवदुम् * वरन् मुदलायवै मुलुदुण्ड परपरन् * पुरमोरु मून्नेरित्तु अमरर्कुमरिनियन्दु * अरनयनेन उलहळित्तमैतुळने॥ ८॥

ब्रह्मादिदेवानामपि दुरवबोधस्थितिकस्य मूलप्रकृत्यादिसमस्तपदार्थवर्गस्य असहायहेतुर्भूत्वा तत्सर्वं प्रलये संहृतवान् परात्पर (सर्वेश्वर) रुद्ररूपधरो भूत्वा त्रिपुरसंहारकर्ता, (अन्तत) लोकसंहार च कुर्वाण ब्रह्मसज्ञको भूत्वा देवेभ्यो ज्ञानप्रदाता लोकसृष्टिकर्ता च सन् विराजते॥

* * * कृत्स्नप्रपञ्चाना निरपेक्षकारणभूतो भगवानेव चतुर्मुखान्तर्यामी सन् सृष्ट्यादिनिर्वाहक, रुद्रान्तर्यामी सन् त्रिपुरदहनादिनिर्वाहकश्च भवतीति प्रतिपादनमुखेन विधिरुद्रयो परत्वशङ्कानिवारणपूर्वकमवरत्व तयोर्द्योतयति गाथयाऽनया मुनिवर।

मूले प्रथमपादे आकाशार्थको (विण्) शब्दो योऽस्ति, स तावदिह वेदान्तप्रक्रियया मूलप्रकृतिमाचष्ट इति पूर्वाचार्या आशेरते। गार्गिविद्याया * कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्च * इत्यत्राकाशशब्दार्थो मूलप्रकृतिरिति * अक्षरमम्बरान्तधृतेरिति सूत्रभाष्ये निर्णीतम्। द्राविड्याम् आकाशवाचिनो विण्शब्दस्यापि तादृशार्थकत्वमुपपद्यत इति, उभयोरपि वेदान्तयोरैककण्ठ्यान्नात्र विप्रतिपत्ति कार्या। आकाशवाचकत्वमात्राङ्गीकारेऽपि कार्यवाचिशब्द कारणेऽपि वर्तत इति ग्राह्यम्। मूलप्रकृते स्वरूपस्वभावादिक देवा अपि न जानन्तीति प्रथमपादतात्पर्यम्। तादृशप्रकृतिमूलकाना सर्वेषामपि कार्यवर्गाणा वरिष्ठो हेतुर्भगवानेवेति कथ्यते। लोके कार्यसामान्य प्रति त्रिविधकारणमपेक्षितम्। घटजनने मृदुपादानकारणम्, दण्डचक्रादि सहकारिकारणम्, कुलालो निमित्तकारणम्। पटजनने तन्तुरुपादानकारणम्, तुरीवेमादि सहकारिकारणम्। तन्तुवायो निमित्तकारणम्। एवं

सर्वत्र द्रष्टव्यम् । इत्थं त्रिविधकारणमन्तरा कार्यानुपपत्तिदर्शनेन प्रपञ्चरूपकार्यस्यापि एवं त्रिविधकारणसद्भावावश्यकता मन्वानाः सर्वेश्वरस्य निमित्तकारणतामात्रं स्वीकृत्य, उपादानकारणं सहकारिकारणं च किमन्यदिति पृच्छन्ति । वेदान्तिनस्तु सर्वेश्वर एव त्रिविधकारणमपीत्युशन्ति ।

* पुरिमपहाणसरीरो भुवणाणं होसि अच्चुअ उआयाणम् ।
णिअसंकप्पमणाहो वहसि णिमित्तत्तणं वि अब्भुअसत्ती ॥

(छाया.) पुरुषप्रधानशरीरो भुवनानां भवस्यच्युतोपादानम् ।
निजसंकल्पसनाथो वहसि निमित्तत्वमप्यद्भुतशक्तिः ॥ *

इत्यच्युतशतकश्लोकरत्नमिहानुसन्धेयम् । गाथाया तृतीयपादोपक्रमे प्रयुक्तं वरिष्ठत्वरूपं कारणविशेषणम् एतदेव कथयति । एकस्मिन्नेव सर्वस्य त्रिविधकारणत्वमेव वरिष्ठत्वमिति वेदितव्यम् ।

[अरं मुरुदुण्ड परपरन्] * यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः, मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र स. * इत्याम्नातरीत्या * अत्ता चराचरग्रहणादितिसूत्रसिद्धान्तरीत्या च सकलसंहारकश्च स एव परमः पुमान् । तृतीयपादे [पुरमोरु मून्रेरित्तु] इत्यनेन त्रिपुरदाहकत्वमपि परमपुरुषस्यैवेत्युच्यते । हन्त ! कथमिदं संघटते ? इतिहासपुराणादिषु रुद्रस्यैव हि त्रिपुरदाहकत्वं पठ्यत इति केचिदाशङ्केरन् । महाभारते कर्णपर्वणि—* विष्णुरात्मा भगवतो भवस्यामिततेजसः । तस्माद्धनुर्ज्यासंस्पर्शं स विषेहे महेश्वरः ॥ * इति सुस्पष्टमुक्तम् । अमिततेजसोऽपि रुद्रस्य त्रिपुरदहनकाले विष्णुर्निविश्य आत्मा बभूव, तस्मादेव स कार्यकुशलोऽभूदिति वस्तुस्थितिः प्रतिपादिता । तैत्तिरीययजुष्यपि षष्ठकाण्डे द्वितीयप्रपाठके * तेषामसुराणां तिस्रः पुरः आसन् * इत्युपक्रम्य त्रिपुरसंहारकथा आम्नाता । तत्र च, * विष्णुं तेजनम् * इत्युक्तम् । तथाच विष्णोरेव तेजसा त्रिपुरदहनकार्यं रुद्रेण संपादितमिति प्रमाणगणप्रतिपन्नं एतार्थं इह मुनिवरेण प्रत्यपादीति प्रतिपत्तव्यम् ।

अथ विरिञ्चस्य कृत्यमपि भगवदधीनमेवेति प्रतिपाद्यते [अमरर्कुमरिवियन्दु] इत्यनेन । चतुर्मुखो देवाना ज्ञानमदिशदिति काचन प्रथा वर्तते । अत्रापि कृते विमर्शे श्वेताश्वतरोपनिषदि * यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै * इत्याम्नानात् भगवानेव ब्रह्माणं निजनाभीकमले समुत्पाद्य तस्मै वेदानप्युपादिशदित्यवगमात् वेधसस्स्वतन्त्रकृत्यं न किमपीत्यवधार्यते । * एतौ द्वौ विबुधश्रेष्ठौ प्रसादक्रोधजौ स्मृतौ । तदादर्शितपन्थानौ सृष्टिसंहारकारकौ ॥ * इति मोक्षधर्मप्रमाणच्छाययैव गाथेयमनुगृहीता मुनिवरेणेति सुगमम् । * यस्य प्रसादादहमच्युतस्य भूतः प्रजासृष्टिकरोऽन्तकारी । क्रोधाच्च रुद्रः स्थितिहेतुभूतो यस्माच्च मध्ये पुरुषः परस्मात् ॥ * इत्यादीनि बहूनि प्रमाणानि षट्सहस्रिकायामुपात्तान्यत्रानुसन्धेयानि । तथाच "श्रुतिप्रसिद्धस्सर्वेश्वरः जगत्सृष्टिक्षमत्वेन प्रसिद्धो ब्रह्मा स्यात्, जगत्संहारक्षमत्वेन प्रसिद्धो रुद्रस्स्या"दिति कथयन्त कुदृष्टयो गाथयाऽनया निरस्ता वेदितव्याः ॥ .... (८)

(गाथा.) ऊळनेनिलुळन् अवनुरुवमिव्वुरुवुहळ् * उळनलनेनिल् अवनरुवमिव्वरुवुहळ् *
उळनेन विलनेन इवैगुणमुडैमैयिन् * उळनिरुतहैमैयोडु ओळिविलन् परन्दे ॥ ९॥

(ईश्वरः) अस्तीति चेदुच्येत, ईश्वरोऽस्त्येव ; (ईश्वरे सिद्धे सति) परिदृश्यमानानि सर्वाण्यपि स्थूलवस्तूनि भगवतः स्थूलशरीराणीति सिध्यति । (ईश्वरो) नास्तीत्युक्तेऽपि ईश्वरसत्तैव सिद्धा भवति ; (तदानीम्) सर्वाण्यपि सूक्ष्मवस्तूनि भगवतस्सूक्ष्मशरीरभूतानीति सिध्येत् । (तथाच) अस्तित्वनास्तित्वरूपेण धर्मद्वययोगे वर्ण्यमाने स्थूलप्रपञ्चशरीरकतया, सूक्ष्मप्रपञ्चशरीरकतया च सिद्धसत्ताको भगवान् ; सिध्यन् स भगवान् सर्वान्तरात्मा सन् सिध्यति ॥

* * * गाथयाऽनया सर्वशून्यवादी निरस्यते। अधस्तादष्टाभिर्गाथाभिस्संपन्नोऽनुभवो भगवतस्सद्भावमवधार्य प्रवृत्तः। यस्तुतो भगवानिति कस्यचिद्वस्तुनस्सद्भावे खलु तदनुभव उपपद्यते । भगवानेव नास्तीति वदतां वादे बलवति सति तत्प्रत्याख्यानमकृत्वा भगवदनुभवोपबृंहणेन किं फलमिति केचिन्मन्येरन्निति निरीश्वरवादनिरसननिपुणामिमां गाथामवतारयति मुनिवरः। सैषा गाथा सर्वशून्यवादप्रत्याख्यानपरेति पूर्वाचार्या व्याचक्षते। गाथागतानां वचनसंदर्भाणां परामर्शे तु निरीश्वरवादप्रत्याख्यानमेव प्रतीयते । तत्कथ सर्वशून्यवादप्रत्याख्यानपरतामाचार्या आचक्षते इति चेदवधेयम् । यस्तुतस्सर्वशून्यवाद एव निरस्यतेऽत्र । सर्वं शून्यमिति वादे ईश्वरस्य शून्यताऽप्यन्तर्भवति खलु । तत्प्रत्याख्यानेन ईश्वरसद्भावः प्रतिष्ठापितश्चेत् तदा सिध्यन्नीश्वरः स्वविभूतिभूतसकलप्रपञ्चैस्सहैव सिध्येदिति कृत्वा निरीश्वरवादनिरासवैयग्री केवलं मुनिवरेण स्पष्टीकृतेति बोध्यम्। कश्चन पुमांसमधिकृत्य अयमस्ति वा न वेति विवादस्संवृत्त इति गृह्यताम्। नास्तीति कश्चिदाह; अस्तीत्यपर आह । अथ प्रवृत्ते विचारे नास्तीतिवादभञ्जनेन अस्तित्वं साधितमित्यपि गृह्यताम्। तदा सिध्यन् पुमान् चक्षुश्श्रोत्रजिह्वाघ्राणाद्यवयवसंघातसमन्वित एव खलु सिध्येत्। एवमेव भगवान् परमः पुमान् अस्ति न वेति विवादे, नास्तीति वादे खण्डिते, अस्तीतिवादे च सत्यूर्जिते, सिध्यतस्तस्य स्वशरीरभूतसर्ववस्तुसमेतस्यैव सिद्धिरव्याहता खलु । तथा च भगवतस्सद्भावं साधयन्ती सैषा गाथा सकलवस्तुसद्भावसाधनप्रवणा संपन्ना । तेन च सर्वशून्यवादखण्डनपरत्वव्याख्यानमाचार्याणामनवद्यमिति निष्पन्नम् ।

जगदिदं चिदचिदीश्वराख्यतत्वत्रयसंघातात्मकमस्ति । चेतनवस्तुभिरचेतनवस्तुभिस्तदधीश्वरेण चापूरितमिदं जगत् नास्तीति वदति स सर्वशून्यवादी । अस्य खण्डने प्रवृत्तो मुनिवरः ईश्वरस्यैकस्य सद्भावसाधनमात्रेण स्वस्य कृतकृत्यताममिमेने । ईश्वरसद्भावं स्थापयितु बहुवदशास्त्रान्वेषणप्रयासमनुभवेयुः । यद्यपि समुचित एव स पन्थाः, तथाऽपि शास्त्रमप्यसदिति वदतः पामरान् शास्त्रेण निरस्याम इति कथनं न चारु। वादिनो वाचमेवावलम्ब्य वादिनः प्रत्याख्यानमिति सुशोभनः पन्था अत्रादियते ।

भगवानस्तीति कश्चिदाह चेत्, अनेन वचसा भगवतस्सद्भावस्साध्यत इति विद्मः। एवम्, भगवान्नास्तीति कश्चिदाह चेत्, अनेन वचसा भगवतोऽसद्भावस्साध्यत इति च। नैषा तु वस्तुस्थितिः। भगवानस्तीति वचसः,

भगवान्नास्तीति वचनस्य वस्तुतस्समानार्थकत्वमेव सेत्स्यति। अस्तीतिवचसा यथा सद्भावस्सिध्यति, तथा नास्तीति वाचाऽपि सद्भाव एव सिध्यतीति शपथं करोति मुनिवर। अस्तिनास्तिवचसो पर्यायशब्दतामेव प्रतिजानीते मुनिवर। स एष विषयो मितमतीनां विय नैजाधिरोहेतु। उपपादयाम, अवधत्त।

घटो नास्ति, पटो नास्तीति कश्चिदुवाचेति गृह्यताम्। वचसाऽनेन घटपटयोरभावोऽवबोधितो भवतीति मन्यध्वे। वस्तुतस्स नाववोध्येत। तयोस्सद्भाव एव बोध्येत। कथमिति चेत्, प्रकारद्वयेन सद्भावस्सिध्येत्। प्रकारद्वयमपि निरूपयाम। चैत्रो मैत्रसकाशं गत्वा घटं देहीति याचते, देवदत्तो यज्ञदत्तसकाशं गत्वा पटं देहीति याचते। उभावपि नेत्यवोचताम्। एतेन, मैत्रः स्वसकाशे घटो नास्तीत्युक्तवान्, यज्ञदत्तश्च स्वसकाशे पटो नास्तीत्युक्तवान् इत्येव खलु ज्ञायेत। घटो वा पटो वा जगत्येव नास्तीति ताभ्यामुक्तमिति तु नैव प्रतीयेत। नास्तीतिशब्द अत्र नास्ति, इदानीं नास्ति, मत्सविधे नास्ति इत्येव स्वार्थबोधं जनयेत्। सर्वथाऽपि नास्तीत्यर्थ-प्रतीतिरनुभवविरुद्धा। अत्र नास्तीत्युक्ते अन्यत्रास्तित्वं सिद्धमेव। इदानीं नास्तीत्युक्ते कालान्तरेऽस्तित्वं सिद्धमेव। स्वसकाशे नास्तीत्यनेन पुरुषान्तरसकाशेऽस्तित्वं सिद्धमेव। तथा च नास्तीति शब्देन अस्तित्वमेव सिद्धमिति प्रदर्शितमभूत्। अयमेकः प्रकारः। अथ प्रकारान्तरं च निरूपयाम।

क्वचिदेको घट आसीत्। स च भग्नोऽभूत्। तदा घटो नास्तीति व्यवहार उत्पद्यते। एवं पटादि-तत्तद्वस्तुविषयकव्यवहारा अप्युत्पद्यन्त इति गृह्यताम्। एतादृशस्थलेष्वपि वस्तुनस्सर्वथाऽप्यभावो नैव सिध्येत्। घटो नेत्युक्ते कम्बुग्रीवादिमत्स्वरूप-आकारविशेषविशिष्टं वस्तु नास्तीत्येव कथितं स्यात्। घटे हि भग्ने शकलानि दृश्यन्त एव। पटे च शिथिले कन्था दृश्यत एव। शकलानामपि कन्थानामपि च विनाशे सूक्ष्मावयवा अवश्य-मेव स्युः। तथा च स्थूलाकारविरहेऽपि सूक्ष्माकारसत्ता नैव निह्नवार्हा भवेत्। (सिद्धान्ते) उत्पत्तिविनाशशब्दयो-रर्थोऽयमेव। नवीनतया न किमपि वस्तु जायेत। तथा वस्तुन आत्यन्तिको विनाशश्च न भवेत्। सूक्ष्माकारं विहाय स्थूलाकारप्राप्तिरेवोत्पत्तिः, स्थूलाकारं विहाय सूक्ष्माकारप्राप्तिरेव च विनाशः।

अथ प्रकृतगाथामवतराम। यत्किमपि वस्तु निर्दिश्य इदं नास्तीत्युक्ते, तदर्थो द्वेधा सिध्येत्प्राङ्-निरूपितदिशा। (१) अत्र नास्ति, इदानीं नास्तीति सिध्येत्। अथवा (२) स्थूलाकारेण नास्ति सूक्ष्मा-कारेणास्तीति सिध्येत्। उभयथाऽपि वादिनस्सिषाधयिषिता सर्वशून्यता वा भगवतो नास्तिता वा नैव सेद्धु-मलम्। भगवानस्तीत्युक्ते स्थूलचिदचिद्विशिष्टस्य ब्रह्मणस्सत्ता गम्यते। भगवान्नास्तीत्युक्ते सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टस्य तस्यैव सत्ता गम्यते। आत्यन्तिकी असत्ता तु न मनागपि कथचिदपि। तथाच ईश्वरोऽस्ति, ईश्वरो नास्ती-त्युभयोरपि वचसो ईश्वरसत्तायामेव विश्रान्तता परिनिष्पन्ना। सर्वमस्तीति प्रतिज्ञया यत्सिध्यति, तदेव सर्वं नास्तीति प्रतिज्ञयाऽपि सिध्यतीति सुदृढमिदं प्रतिपत्तव्यम्।

शारीरकमीमांसाया द्वितीयाध्यायद्वितीयपादे * सर्वथाऽनुपपत्तेश्चेति सूत्रम् इतरभाष्यकारैरतिसंक्षेपतो व्याख्यातम्। सूत्रकारविवक्षितोऽर्थो न मनागपि तत्र निर्गलित इति स्पष्टं विदुषाम्। भगवद्रामानुजभाष्यं तु विद्वद्भिरवश्यं विमर्शनीयम्। तत्रत्यसूक्तिवितिरेतद्गाथाविवरणमयी। अत एव तस्यास्सूत्रकारहृद्गतार्थप्रकाशनपटुतेति अधुना निरूप्यते। श्रीभाष्यसूक्तिरेषा—किं भवान् सर्वं सदिति प्रतिजानीते? (तथा सति) तवाभिप्रेत तुच्छत्व

न सम्भवति। किं भवान् असदिति प्रतिजानीते? (तदाऽपि) तुच्छत्वं न सम्भवति? शून्यमिति प्रतिजानता सदिति प्रतिजानतेव सर्वस्य विद्यमानस्य अवस्थाविशेषयोगितैव प्रतिज्ञाता भवतीति तुच्छता न कुतश्चिदपि सिध्यतीति।

अत्र, "किं भवान् सर्वं सदिति प्रतिजानीते? तथा सति तवाभिप्रेतं तुच्छत्वं न सम्भवती"त्येतद्वाक्यम् एतद्गाथाप्रथमपादस्यैव रूपान्तरमिति निस्सन्देहम्। अथ च, "किं भवान् असदिति प्रतिजानीते?" इत्यादिकस्सूक्तिशेषस्तु द्वितीयादिपादत्रयस्य स्वच्छविवरणरूपः। इति सर्वमवदातम्॥ (९)

(गाथा) परन्दतण् परवैयुळ् नीर्तोरुम् परन्दुळन् * परन्दवण्डमिदेन निलविशुम्बोळिवर *
करन्द शिलिडन्तोरुम् इडन्तिहळ् पोरुडोरुम् * करन्देङ्गुम् परन्दुळन् इवैयुण्डकरने ॥ १० ॥

विस्तृतशिशिरजलनिधौ जलकणिकासु सर्वास्वपि अतिविशालब्रह्माण्डमण्डले यथा तथा (व्यक्तिषु जातिवत्) परिसमाप्तवृत्तिकः, भूम्यामन्तरिक्षे च विच्छेदमन्तरेण अतिसूक्ष्मे अत्यल्पस्थलेषु सर्वेषु तत्तद्देशवर्तिषु सर्वात्मस्वपि परैरविदिततया अन्तर्व्याप्य बहिश्च व्याप्य वर्तते (क इति चेत्) प्रलयकाले सर्वस्य चास्य प्रपञ्चस्य अत्ता भगवान् यः, स एव॥

* * * भगवतस्सर्ववस्तुषु पूर्णत्वमुच्यते गाथयाऽनया। परात्परस्य इदमपि लक्षणं खलु। समुद्रजलपरमाणुषु, पृथिव्यन्तरिक्षादिलोकान्तर्वर्तिष्वतिसूक्ष्मेष्वचिद्वस्तुषु च व्याप्य, तदन्तः प्रकाशमानेषु चिद्वस्तुषु च सुमहत्स्वण्डमण्डले इव आयासलेशमन्तरेण असङ्कुचितवृत्तिकः, जगत्संहर्ता च सुदृढप्रमाणसिद्धो यो भगवान्, तस्य पादारविन्दयुग्मं प्रणम भो हृदय! इति प्रथमगाथया सह योजना चारुतरेति हृदयमाचार्याणाम्।

अत्रेदमवधेयम्। उपनिषत्सु * अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः * इत्युक्ता व्याप्तिरेव गाथायामस्यामवगाहि। उदाहृतश्रुतिवाक्ये 'सर्वम् अन्तर्बहिश्च व्याप्य स्थितः' इति पदेषु प्रत्येकशो दृष्टिर्निधेया। पदार्थवर्गेषु एकमप्यवर्जयित्वा सर्वेषु च व्याप्तिः, अन्तश्च व्याप्तिः, बहिश्च व्याप्तिः भगवतोऽत्र कथिता। अणुपदार्थेषु अन्तर्व्याप्तिर्न सम्भवितुमलमिति परे प्रत्यवतिष्ठन्ते। सावयवानामेव पदार्थानामन्तर्देशबहिर्देशव्यवहारप्रसक्तिः। निरवयवानामणुपदार्थानां तादृशव्यवहारप्रसक्तिविरहेण भगवतस्तेष्वन्तर्व्याप्तिर्न सुवचा। किंच, नैकस्मिन्नपि वस्तुनि भगवतः परिसमाप्य वर्तमानता स्वीकर्तुं शक्या। यद्येकस्मिन्नेव वस्तुनि तस्य स्वरूपं परिसमाप्तं स्यात्तर्हि वस्त्वन्तरे व्याप्तेरवकाश एव नास्ति। तथाच परिसमाप्यव्याप्तिकथनमसङ्गतम्। इत्येतत् परकीयं वादद्वयमपि गाथयाऽनया सुष्ठु प्रत्याख्यायते इति द्रष्टव्यम्।

अत्र किंचिद्विवियते। शारीरकमीमांसायां * कृत्स्नप्रसक्तिर्निरवयवत्वशब्दकोपो वेति पूर्वपक्षसूत्रम्। अथ सिद्धान्तसूत्रम् * श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वादिति। शास्त्रप्रतिपन्नेष्वर्थेषु कुतर्कमूलकचोद्यपरिकल्पनां विहाय शास्त्रोक्तोऽर्थस्साम्प्रत्येनाध स्वीकर्तव्य इति तावच्छिक्ष्यति सिद्धान्तसूत्रमिदम्। * अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्स्थितः * इति श्रुतिस्तावत्सुस्पष्टमाचष्टे व्याप्तिम्। "एकैकस्मिन् जम्परमाणौ अतिविशालब्रह्माण्ड इव व्यक्तिषु जातिवत् पर्याप्तवृत्तिः" इति दशोपनिषद्भाष्यकारसूक्तिश्च जागर्ति। श्रीमान् वङ्कटनाथार्योऽपि याद-

सिद्धाञ्जने ईश्वरपरिच्छेदे परिसमाप्यवृत्तित्वेनयकमाक्षेपमुपक्षिप्य * श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वादिति ब्रह्मसूत्रमेव प्रदर्श्य "यथागम सर्वत्र पूर्ण एव भगवान्" इत्युपसजहार। वेदार्थसंग्रहव्याख्याया तात्पर्यदीपिकाया च "निरंशे प्रतिपदार्थं पूर्णवर्तिन्यपि स्वरूपे अंशाशब्दव्यवहार एकस्मिन्नेव वस्तुनि स्वरूपस्य पूर्णवर्तितया अन्यत्र वृत्त्ययोग्यत्वशङ्काव्युदासार्थं" इत्येषा दिव्यसूक्तिरुल्लसति। परिसमाप्यवृत्तित्वविषये पर्यैचोद्य क्रियते, तदेव ह्युपक्षिप्य निरस्त श्रुतप्रकाशिकाचार्यै। "अन्यत्र वृत्त्ययोग्यत्वशङ्का व्युदासार्थ" इति सूक्त्याऽनया किं प्रतिपाद्यत इति हन्त परे नावबध्यते। एकस्मिन्नेव वस्तुनि भगवत्स्वरूपं पूर्णवर्ति चेत् तदन्यत्र कथ स्यात् शक्त्यादिति शङ्का निरस्ताऽभूदिति खलु कथितमिह। निरस्तत्वेन निर्धारितायास्तस्या एव शङ्काया पुन पुनरुत्थापका कथमिव भगवद्रामानुजसिद्धान्तपथानुवर्तिनो भवितुमर्हन्ति? "एकत्र समाप्तस्वरूपस्य अन्यत्र वृत्तियोग्य वगादो व्युदस्यते" इति श्रीसूक्तिशैलीसत्त्वे परेषा चोद्य प्राण्यात्। न तथा खलु दृश्यते श्रीसूक्ति।

जिज्ञासाधिकरणश्रुतप्रकाशिकाया च, * "य आत्मनि तिष्ठन्नित्युक्ते वेधाममित्तिष्ठति, तिले तैलं तिष्ठतीतिवत् बहिरबहिश्चाभिमतत्वात्, तद्रैशार्थमाह— * आत्मनोऽन्तर इति" इत्येषा सूक्तिर्विलसति। एतया स्फुटीकृता ननु अणावात्मनि भगवतोऽन्तर्व्याप्ति। सहस्रनामाध्याये * अणुर्बृहत् कृशस्थूल * इत्यत्र अणुपद व्याचक्षाणा भट्टपादा, "अतिसूक्ष्मदहराकाशान्यक्तजीवान्तप्रवेशसामर्थ्यात् अणु:" इत्यनुजगृहु। तथाच अणुपदार्थेऽप्यन्तर्व्याप्ति, प्रतिव्यक्ति परिसमाप्यवर्तन चेत्युभयमपि भगवद्रामानुजसम्प्रदायस्थसकलपूर्वाचार्यसम्मतमिति, विषयद्वये ऽस्मिन् कुचोद्यानामुत्थापनम अर्वाचीनानामेव केषाञ्चित्कृत्यमिति च निर्धारणीय भवति। अन्तत इदमेक सारमुपहराम। भगवान् रामानुजो वेदान्तदीपे—"यथा जातिवादिनो जातिरेकैव अमूर्ताखण्डमुण्डादिषु अत्यन्तविलक्षणे ध्वनन्तेष्वपि परिसमाप्यैव वर्तते, न तत्र इतरवस्तुचोद्यमिति" इत्यनुगृहीतवानिति प्रसिद्धमेतत्। 'जाति प्रतिव्यक्ति परिसमाप्य वर्तते' इत्युक्ते ओमित्यङ्गीकुर्वन्ति। सकलवस्तुविलक्षण शास्त्रकवेद्यम् अचिन्त्याप्रमेयाद्भुतशक्तियुक्त पर ब्रह्म प्रतिपदार्थे परिसमाप्य वर्तत इत्युक्ते महत्तर चोद्यमुपक्षिपन्ति हन्त!' इत्याचार्या एव स्वय विस्मयन्ते विपीदन्ति च॥ अस्मदीय - अन्तर्व्याप्तिपरिष्क्रियादिग्रन्थेषु विस्तरो द्रष्टव्य इति विरम्यते॥ ... . (१०)

(गाथा) करविशुम्बेरि वळि नीर्निलमिवै मिशै * परनविळ् तिरळ्वलि अळिपोरैयाय् निन्र * परनडिमेल् कुरुहूर्च्चडहोपन् शोल् * निरनिरैयायिरत्तु इवै पत्तुम् वीडे॥ ११॥

दृढाकाशतेजोवायुजल पृथिवी-समवेताना श्रेष्ठशब्द, दहनसामर्थ्य, बल, शैत्य, क्षमागुणाना निर्वाहकस्य परमपुरुषस्य दिव्यपादविषये कुरुकापुरावतीर्णे श्रीशठकोपमुनिना विज्ञापिते शब्दार्थपुष्कलगाथासहस्रे एतद्दशकम् मोक्षप्रदम्॥

* * * सहस्रगीत्यामस्या प्रतिदशक च अन्ते फलश्रुतिगाथा निवध्यते। आप्तोक्तत्वप्रत्ययाय स्वनामनिर्देश क्रियत इति वेदितव्यम्। श्रीसरोयोगिप्रभृति - श्रीभक्तिसारमुनी पर्यन्ताश्चत्वार, श्रीपाणसूरिश्चेति पञ्चैते दिव्यसूरय एव फलश्रुतिगाथां नानुजगृहु। श्रीशठकोप मधुरकवि - कुलशेखर - भट्टनाथ - गोदा - भक्ताङ्घ्रिरेणु - पर-

कालमुनीन्द्रास्तु फलश्रुतिगाथाप्रणेतारश्च। अनन्यप्रयोजना उत्तमाधिकारिणो न किमपि फलं कामयेरन्निति स्थिते परमैकान्तिनो दिव्यसूरयः किमर्थं फलश्रुतिं निबध्नन्तीति नाशङ्कनीयम्, भगवान् भक्तानां सकलफलप्रद इति तत्प्रभावप्रख्यापने पर्यवसानमस्य बोध्यम्। फलविशेषलिप्सया केचित् प्रबन्धेऽस्मिन् प्रवणा भवेयुरित्यपि अभिसन्धिस्स्यादिव। स्वकृतिविषयभूतः परमपुरुषः पादद्वयेन विशेष्यते। पञ्चभूतगुणपञ्चकस्य नियामकस्स इत्युक्तं भवति। प्रथमपादे निर्दिष्टानां पञ्चानां भूतानां गुणाः क्रमेण द्वितीयपादे निर्दिश्यन्ते। आकाशस्य गुणश्शब्द, तेजसो गुणो दहनशक्ति, वायोर्गुणो बलम्, जलस्य गुणश्शैत्यम्, पृथिव्या गुणः क्षमा। एवंविधगुणपञ्चकस्वरूपः परमपुरुष इति सामानाधिकरण्येन कथनं निर्वाह्यनिर्वाहकभावनिबन्धनम्। भूतानीव भूतानां गुणा अपि परमपुरुषायत्ता इत्युक्तं भवति।

प्रथमदशकस्यास्यैवावसाने सहस्रगाथाप्रस्तावः सहस्रगाथाविज्ञापनसङ्कल्पवत्तां स्वस्य कथयतीति न मन्तव्यम्। यतो हि तादृशेन सङ्कल्पेन नोपचक्रमे मुनिवरः। अपि तु स्वानुबुभूषितस्य भगवतः स्वरूपरूपगुणविभूतिचेष्टितानामानन्त्येन सहस्रं गाथा अवतरेयुरिति ज्ञानदृशा समीक्ष्य समुदीरितमिति प्रतिपत्तव्यम्॥(११)

॥ श्रीरस्तु ॥

॥ द्रमिडोपनिषत्सङ्गतिप्रबन्धः ॥

[श्रीमद्वरवरमुनीन्द्रचरणारविन्दसमाश्रितपरम्परायामवतीर्णेन, प्रायस्त्रिशतसंवत्सरतः पूर्वं स्थितेन, श्रीकाञ्ची वरदाधिराजभगवन्मन्दिरप्राच्यगोपुरसन्निहितमठस्थापकेन, श्रीकाञ्च्यां नानाविधात्युत्तमकैङ्कर्यनिर्वाहकतया प्रसिद्धेन च वादिकेसरि-सुन्दरजामातृयतिवरेण प्रणीतोऽयं प्रबन्धः एकैकदशकसारार्थसङ्ग्राहकः।]

— तत्र उपोद्घातः —

यश्चकार सकलार्थसम्पदां व्यञ्जनीं द्रविडवेदसंगतिम्।
तं द्वितीयशठकोपमन्वहं स्तौमि सुन्दरवराह्वयं मुनिम्॥

आचार्योदितपद्धत्या द्राविडाम्नायसंगतिम्। अभिधास्ये विशेषज्ञैरादराद्गृह्यतामियम्॥

श्रीमान् गुणाम्बुधिरवाप्तसमस्तकामः शौरिः शठारिमनुजन्म परिभ्रमन्तम्।
आकस्मिकेक्षणवशादतिनित्यमुक्तं वृन्दातृणीकरणशक्तिधरश्चकार॥

आद्ये वयस्यपि ततोऽनुभवन्मुरारिम् अस्तन्यपानरसिकः शठजिन्मुनीन्द्रः।
आस्थाय मौनमनधीर्य च लोकवृत्तम् आषोडशाब्दमतिवाहितवान् दिनानि॥

ये राघवे भरतलक्ष्मणजानकीनाम् ये गोपगुम्भमुदृशामपि नन्दसूनौ।
भावा रसे वपुषः प्रथिताः शठारिस्तानेव वा तदधिकानुत तत्र लेभे॥

प्रह्लादनारदमुखप्रभवा च भक्तिः स्नेहस्तथा दशरथार्जुनबान्धवोत्थः ।
सर्वे च ते शठजितः पुरुषे परस्मिन् आनन्दने पदजुषामतिमात्रमासन् ॥

इत्थं हरेरनुभवामृतवारिराशिः अन्तर्मुनेः शठरिपोरमितश्शरीरे ।
सूक्त्या बहिः परिवहन् सुतरां जगन्ति सद्यस्सिषेच घनसंसरणानलानि ॥

मातापितृप्रभृतितोऽपि च वत्सलत्वात् सर्वोपकारचपलाच्छठजिन्मुनीन्द्रात् ।
वेदश्चतुर्विधतया विदितस्स साक्षादाविर्बभूव हि निबन्धचतुष्टयात्मा ॥

शब्दस्य संस्कृततया यदि गौरवं स्यात् बौद्धादिशास्त्रवचसामपि तत्प्रसङ्गः ।
वाच्येन चेत्कथितमुत्तमवाच्यमेषु भाषानिकर्ष इह तेन न शक्यशङ्कः ॥

पुंस्त्वं नियम्य पुरुषोत्तमताविशिष्टे स्त्रीप्रायभावकथनाज्जगतोऽखिलस्य ।
पुंसां च रञ्जकवपुर्गुणवत्तयाऽपि शौरेः, शठारियमिनोऽजनि कामिनीत्वम् ॥

या प्रीतिरस्ति विषयेष्वविवेकभाजां सैवाच्युते भवति भक्तिपदाभिधेया ।
भक्तिस्तु काम इह तत्कमनीयरूपे तस्मान्मुनेरजनि कामुकवाक्यभङ्गी ॥

यश्चैतसैव विशदानुभवः परस्मिन् संश्लेष एव गुणरत्नमहाम्बुराशौ ।
विच्छित्तिरस्य विरहस्त्विह याऽङ्गसङ्गालाभव्यथा विरचिता मुनिपुंगवस्य ॥

तत्राऽऽर्थपञ्चकगमं प्रथमे प्रबन्धे शौरेर्गुणं शठजिदन्वभवद् द्वितीये ।
तृष्णामवर्धयत भोक्तुमिमं तृतीये यावन्मनोरथमलब्ध फलं चतुर्थे ॥

कैङ्कर्यमस्य नियमावधिवैर्युपायतत्स्वीक्रियाः विषयबाधनिराशते च ।
शीलं हरेरधिगताधिगमं शठारिस्तुर्यप्रबन्धशतकैर्दशमिर्जगाद ॥

—. प्रथमदशकसारार्थसंग्रहश्लोक एष :—

तत्रादिमे तु शतके दशके तदाद्ये सम्यग्गुणाकृतिविभूतिसमेतमीशम् ।
अध्यक्षयन्परमनुग्रहतस्तदीयात्तद्दास्ययोजितमनाः शठजिद्बभूव ॥

श्रीमते रामानुजाय नम. । श्रीमद्वरवरमुनये नमः ॥

॥ अथ द्वितीयं दशकम्—वीडुमिन्मुत्तवुम् ॥

व्याख्यानावतारिका ॥ परोपदेशे प्रवर्तते मुनिवरोऽस्मिन् दशके । अधस्तनदशके संपन्नो भगवत्परत्वानुभवो विलक्षणमहोत्सवानुभवनिर्विशेषो ह्यासीन्मुनिवरस्य । तथा नाम परमं पुमांसमनुभूतवान्मुनिवरः तत्तादृशात्स्वानुभवादुपरतस्सन् परोपदेशे प्रवर्तेत इतीदं हन्त कथं समघटत? अनुभूतस्य विषयस्य किमहो सीमामवैक्षत? उताहो अलमनुभूतेनेति विरज्यतेस्म? इति चेत्, न न; परमयोगिनामपि वाङ्मनसापरिच्छेद्यस्वरूपस्वभावो भगवानिति असकृत् स्वयमेव कथयन् मुनिवर. सीमा समवलोकितवानिति न मनसाऽपि चिन्तयितुं शक्यम् ।

अलमनुभूतेनेति विरक्तिश्च सुतरां दुर्वचा मुनिवरस्य। यतो ह्यसौ स्वात्मानमुपरिष्टाद्वक्ष्यति * सदातनत्वेऽपि तदातनत्ववन्नवीभवत्प्रेमरसप्रवाहकम्। * एप्पोळुदुम् नाळ् तिङ्गळ्याण्डूळियूळिनोरुम् - अप्पोळुदैक्कप्पोळुदेन्नारावमुदमे * [२-५-४] इत्येषा गाथा मुनिवरस्य भगवदनुभवे अत्यन्तापर्याप्तिं हि दर्शयति। अनुक्षणमभ्युपचिनदमितवर्धमानप्रेमसपद्भरस्यास्य मुनेः अलमनुभूतेनेति विरक्तिसर्वथाऽपि न शक्यशङ्का। कथं तर्हि परोपदेशे प्रवृत्तिः किमस्य आचार्यपदवीप्रेप्सा समजनि? इति चेत्, हा हन्त! * नीशनेन् निरैयो-न्रुमिलेनित्यादिभिः स्वात्मानमधमाधममसकृदनुसदधानस्यास्य साऽप्यसंभविनी। उच्यते, श्रूयताम्। परोपदेशसमयेऽपि स्वानुभववैकल्यं नास्य मनागपीति प्रथमतोऽवधारणीयम्। स्वानुभवस्यैव परिपाकदशा काचिदियं परोपदेशो नाम।

लोके महाप्रवाहेऽवगाहमानो जनस्तावदेकाकी नावतरति, अपि तु भूयसस्सखानन्विष्यतीति दृष्टमिदम्। तथा अम्भोनिधेरप्यतिशयिते भगवति विगाहनं स्वस्यैकाकिनो दुष्करमासीत्। * एकस्स्वादु न भुञ्जीत भुञ्जीत बहुभिस्सहेति कथितत्वाच्च सहयोगार्थमन्यानवैक्षत। * मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परमिति गीतोक्तरीत्या च परेषां सहयोगः काङ्क्षणीय आसीत्। * कैङ्कर्यनित्यनिरतैर्भवदेकभोगैः नित्यैरनुक्षणनवीनरसार्द्रभावैः। नित्याभिवाञ्छितपरस्परनीचभावैः मद्दैवतैः परिजनैस्तव सङ्गसीय॥ * [श्रीवैकुण्ठस्तवे] इत्युक्तरीत्या उत्तमाधिकारिभिस्सह संभूय अनुबुभूषुरसन् भौमेषु जनेषु कटाक्षपातमतनोत्। हन्त! सर्वेऽपि जना अनन्तक्लेशभाजने घोरे संसारसागरे निमग्ना अन्नपानादिलिप्सापरवशाः परिभ्रमन्त आसन्। भगवद्विषये स्वात्मनो रुचिरिव तेषां शब्दादिविषयान्तरेष्वतिवेलाऽभिरुचिरभिवर्धत इत्यवैक्षत। तत्तादृशैरनुभूयमानान् क्लेशांश्च न सोढुमशक्नोत्। अथ तेषां विनयने समुदपद्यत सुमहत्तरं कुतूहलं मुनिवरस्य। कथमेषां विनयनं सुकरमिति विमर्शोऽप्यजनि। 'एते खलु चैतन्यशालिनो वर्तन्ते, विषयान्तरेषु असमीचीनानुपेक्ष्य समीचीनानुपाददते ह्यमी, भोज्येषु शाकशलाटुकादिष्वपि सदसद्विवेचनेन असन्ति परित्यज्य सन्ति परिगृह्णन्ति खलु। एतादृशा अमी यदि परिपूर्णविवेकशक्तिं प्रयुञ्जीरन् तर्हि अनायासतो विनीता भवितारः। भगवद्विषयभोग्यतां विषयान्तरदुस्स्वतां च यदि वयं सम्यगुपपादयेम, तर्हि स्वयं विमृश्य हेयविषयविसर्जनपूर्वकं प्राप्तविषयप्रवणा अवश्यमेव भवेयुः, अतश्च किंचिदुपदिशेम' इति समालोच्य, उपादेयविषयसाद्गुण्यसमृद्धिं हेयविषयदौर्गुण्यपूर्तिं च अतिसंक्षिप्ताभिरतिमधुराभिर्दिव्यसूक्तिभिरुपदेष्टुमुपक्रमते।

ननु * परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ... स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् * तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः॥ * इत्याद्युक्तरीत्या प्रणिपाताभिवादनपरिप्रश्नसेवावैयग्र्येण चिरमनुवृत्तिशीलेभ्य आस्तिक्यामानित्वादिशिष्यलक्षणमपन्नेभ्यस्सच्छिष्येभ्य चिरपरीक्षणपूर्वमपट्कर्णतयोपदेष्टव्यान् महार्थान् कथमसौ मुनिवरः एवमवलीलया समुपदेष्टुमुपचक्रमे? भगवानपि विशिष्य ह्यादिशति * इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन। नचाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति * इति। सर्वमिदं जानन्नपि भगवान् मुनिवरोऽसौ साधारणीं प्रार्थनामपि विना कथमुपदिशति? इति चेदुच्यते। मुनिवरस्यास्य भक्तिर्यथा शास्त्रमर्यादायां नावतिष्ठते, तथा एतादृशी चर्याऽपि शास्त्रमर्यादां नैवानुवर्तते। शास्त्रविधीनवधाय उपदेष्टारः अनुवृत्तिप्रसन्नाचार्या कीर्त्यन्ते। परानर्थासहिष्णुत्वभूम्ना अनुपदिश्य वर्तितुमशक्नुवाना एवंविधा उत्तमपुरुषा मृग्या एव हि भूतले। प्रह्लादो, विभीषणो, मैथिलीति कतिचिदेव व्यक्तिविशेषा ईदृग्गोष्ठ्यां गण्यन्ते। सर्वथा तानप्यतिशयानोऽसौ मुनिवरः भगवन्तं रामानुजार्यमेव केवलं स्वसाम्ये सहते।

उत्तमानां परोपदेशं प्रति कारणचतुष्टयमस्ति। (१) भगवता वयमुपदेशार्थमेव प्रेरितास्स्म इत्यनुसन्धानम्, (२) उपदेश्यानामभ्यर्थना, (३) अभ्यर्थनाभावेऽपि तद्दुर्दशासहिष्णुता, (४) उपदेशं विना स्वात्मधारणाशक्तता चेति। अत्र द्वितीयस्यैकस्य कारणस्य विरहेऽपि अवशिष्टकारणत्रयसत्तया अक्षतत्वेन तत्कार्यभूतोऽयमुपदेशो निरवद्यगन्ध इति निश्चेयम्। परमकारुणिकेन भगवता स्वयमुपेक्षितानपि संसारिजनानुप-देशतो विनेतुं कामयमानस्यास्य मुनिवरस्य कृपातिशयो वाचामभूमिरित्येतावदेव प्रतिपत्तव्यमास्तिकैः। अत एवास्य साक्षाच्छिष्यो मधुरकविराह स्वप्रबन्धे * अरुळ् कोण्डाडुमडियवरिन्बुर......अरुळ् कण्डीरिव्वुलहिनिल् मिक्कदे * (छाया) स्वामी श्रीशठकोपसूरिरतुलां विष्णोः कृपां शंसतां भक्तानां स्वकृपावशं प्रकटयन्........ तस्यैतस्य कृपैव भूतल इह प्राबल्यमासीदिति ॥ इति ॥ .... *

॥ द्वितीयदशकप्रारम्भः ॥

(गाथा.) वीडुमिन् मुत्तवुम् * वीडु शेय्दु *
उम्मुयिर् वीडुडैयानिडै * वीडुशेय्म्मिने ॥ १ ॥

भगवद्व्यतिरिक्तसर्वविषयसङ्गं त्यजत। तथा त्यागं कृत्वा युष्मदीयमात्मवस्तु मोक्षनिर्वाहके भगवति समर्पयत ॥

* * * भगवद्व्यतिरिक्तविषयवैराग्यमन्तरा भगवद्भक्तेः प्रतिष्ठितत्वासंभवेन प्रथमत इतरविषयविरक्तिं विधत्ते। इतरविषयसङ्गनिर्धूननपूर्वकमात्मसमर्पणं भगवति कुरुतेत्युपदिश्यमनया गाथया। अत्र षट्सहस्रिकायां श्रीकुरुकेशार्याः— "आत्मसमर्पणं नाम आत्मवस्तुनस्स्वच्छेषत्वभ्रमवादः" इत्यनुजगृहुः। तच्छेषतायां विवादप्रहाणमेव समर्पणमित्युक्तं भवति। मूलगाथायां सर्वं त्यजतेत्यनुक्त्वा त्यजत सर्वमित्युक्तम्। शिशुः कश्चन स्वहस्ते यदि सर्पं गृहीत्वा तिष्ठेत्, प्रथमतो विजहीहि, विजहीहीत्युक्त्वा अनन्तरमेव खलु सर्पम् इति कथ्यते। तथैवात्रापि त्याज्यवस्तुक्रौर्यातिशयं द्योतयति त्यजतेति पुरस्तादुक्तिः। त्यक्तव्यं वस्तु किमित्यपेक्षायां सर्वमित्युच्यते। अहंकारममकारदूषितेषु वस्तु-बृन्देषु 'इदमुपादेयम् इदं त्याज्यम्' इति विभागो हि नास्त्येव। कार्त्स्न्येनैव हि त्याज्यम्। श्रीरामचन्द्र-पादाब्जसन्निधमागच्छन् विभीषण * त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च, * परित्यक्ता मया लङ्का * इति खलु सर्वसङ्ग-परित्यागमाचख्यौ। भगवद्विषयस्वीकरणापेक्षया हेयविषयपरित्याग एव मुख्य इति द्योतितं भवति त्यागस्य प्रथमत उपदेशेन। त्यजतेति बहुवचनबलेन कृत्स्नभूतवर्तिनस्सर्वेऽपि संसारिण उपदेशलक्ष्यभूता इति गम्यते। नहि खलु कश्चन शान्तो दान्तश्च सन्नुपेत्य प्रार्थ्य मुनेरुपदेशं लभते। केवलं निरवग्रहेण स्वानुग्रहेण क्रियमाण उपदेशस्सर्वजनतोद्देश्यक एव हि भवितुमर्हति।

सर्वविषयसङ्गं त्यजतेति कथनानन्तरं तथा त्यागं कृत्वेति यदुक्तं तदिदं किमावश्यकम्? 'त्यजत, भजत' इति हि वक्तव्यम्। अथवा त्यक्त्वा भजतेति वक्तव्यम्। त्यजतेति पुरस्तात्कथनम्; अथ च 'त्यागं कृत्वे'ति तदनुवदनं च किमर्थमिति चेत्; अयमनुवादः त्यागमात्रस्य परमप्रयोजनतां व्यञ्जयितुमित्याचार्याः। भोग्यतातिशयशालिनो ह्यर्थस्य भक्त्याम्रेडनम्। लोके असत्सङ्गदूनं कमपि बन्धुजनमुद्दिश्य असत्सङ्गवर्जनं सत्सङ्गवरणं चेति द्वितयमुपदेश्य भवत्याप्तानाम्। सत्सङ्गवरणविरहे सत्यपि असत्सङ्गवर्जनमतिप्रधानमिति विभाव्यते खलु। तदेव परमप्रयोजनतया चावधार्यते। तद्वदेव संसारिणा भगवद्विषयस्वीकरणविरहेऽपि असद्वि-

षयप्रहाणमभिरामतरमिति मुनिवरो मन्यते। कृतापराधो राजपुत्रः कारागारवासं लम्भितोऽभूदिति गृह्यताम्। तस्य कारावन्धाद्विमोचनं राज्याभिषेचनमिति यद्यपि द्वितयमुद्देश्यम्; तथाऽपि राज्याभिषेचनादपि बन्धाद्विमोचनमत्यन्ताभिमतं खलु॥

मूलगाथाया उत्तरार्धे द्राविडवाक्सन्निवेशो बहुविधानर्थान् सहते। युष्मदीयस्य आत्मनश्शरीरस्य च यस्स्वामी तत्सकाशे समर्पयतेति संस्कृतानुवादरं नभवितुमर्हति। युष्मदात्मानं स्वावसथत्वेन स्वीकृतवान् यः तत्सकाशे समर्पयतेत्यपि स्यात्। युष्मदात्मसमर्पणे समुद्दिष्टे सति स्वामिनि समर्पयत इत्यपि स्यात्। युष्मदात्मानं परमव्योमनिकेतने भगवति समर्पयत इत्यपि स्यात्।

अधस्तात्प्रथमदशके उद्देश्यं दैवतं प्रति नारायण इति वा विष्णुरिति वा नामविशेषो नैवोद्घाटितः। परात्परः, दृढप्रमाणसिद्धः इत्यादिसामान्यशब्दैरेव निरदिश्यत। तद्वदेवात्रापि स्वामीति, मोक्षनिर्वाहको भगवानिति च सामान्यत एव निर्देशः क्रियते। विवक्षितो देवताविशेषः को नामेति जिज्ञासातिशयमुत्पाद्य परस्तादेशयेन विवक्षति मुनिवरः। दशकेऽस्मिन् दशमगाथायामेव नारायणनाम निर्देक्ष्यति।

वीडु शेय्मिने इति पाठवत् **वीडु इशैमिने** इति पाठोऽपि सांप्रदायिकः। स्वारस्यातिशयोऽप्यत्र वर्तते। युष्माभिरात्मसमर्पणं न कर्तव्यम्। तत् क्रियतामिति केनचिदुक्ते तत्र आक्षेपाकरणमेव वरमिति भावः। * यमो वैवस्वतो राजा यस्तवैष हृदि स्थितः। तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गां मा कुरून्गमः॥ * इति मनूक्तश्लोकरत्नमिह स्वादिष्टं व्याख्यायते पूर्वाचार्यैः। गाथाया अस्याः परमतात्पर्यमेतत्—* योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते। किं तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा॥ * इत्युक्तरीत्या भगवत्स्वामिकात्मद्रव्यापहाररूपमहापातकमूलस्य भवरोगस्य * अच्युताहं तवास्मीति सैव संसारभेषजम् * इत्युक्तरीत्या स्वामिविषये स्वात्मनस्तदीयताप्रतिपत्तिमन्तरेण नान्यत्किमपि भेषजमस्तीति॥ .... (१)

(गाथा.) मिन्निन्निलैयिल * मन्नुयिराक्कैहळ् *
एन्नुमिडत्तु * इरैयुळ्ळुमिन् नीरे॥ २॥

शाश्वतिकेनात्मना परिगृहीतानि शरीराणि तडिदपेक्षयाऽप्यस्थिराणीत्यमुं विषयम् (हे संसारिणः!) यूयमेव मनागवधत्त॥

* * * संपदस्स्वप्नसङ्काशा यौवनं कुसुमोपमम्। तडिच्चञ्चलमायुश्च कस्य स्याज्जानतो धृतिः॥ * इत्यस्य श्लोकस्योत्तरार्धे विशिष्यानुचिन्त्य गाथामिमामाह मुनिवरः। गाथाया अस्या हृदयं द्वेधा निर्वोढुं योग्यम्। अधस्तनगाथया कृतमुपदेशं श्रुतवत्स्वसंसारिषु, "अस्तु तावत्, तथैव करिष्यामः; क्षिप्रं तत्कर्तव्यमिति को निर्बन्धः? द्रक्ष्यामः क्रमशः" इति मन्येरन्निति कृत्वा, हा हन्त! क्षणभङ्गुरतामस्य शरीरस्य नावगच्छथ यूयम्; * गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् * इति खलु महान्त उपदिशन्ति; अतश्च मदुक्तिनिर्वर्तने त्वरितव्यं युष्माभिः—इत्युच्यत इति। अथवा, उपदेष्टव्येनाभिमतेष्वर्थेषु अयमन्यतमोऽर्थ इति कृत्वा उपदिशन् इति। [मन्नुयिर्] इत्यनेन आत्मनां नित्यत्वमुच्यते। * न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यश्शाश्वतोऽयं

पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे * इत्यादिप्रमाणप्रतिपन्ना ह्यात्मनो नित्यता। शरीरवदात्मनोऽपि नश्वरत्वे श्रेयस्साधनजैयग्री कस्यापि नोपपद्येत। हे जना! नश्वरस्य शरीरस्य किमपि श्रेयस्संपादयितव्यमिति नाहमुपदिशामि; शरीरे नष्टेऽपि य आत्मा शाश्वतिको विराजिष्यते, तस्यैव श्रेयस्संपादनमाशासे-इति सूचितं भवति। **यूयमेव मनागवधत्त** इत्यनेन प्रमाणानपेक्षं, मदाचार्योपदेशनिरपेक्षश्चैष विषयो विवेकिना स्वत एव सुगम इत्युक्तं भवति॥ ... . (२)

(गाथा) **नीर् नुमदेचिने * वेर्मुदल् मायुत्तु *
इरै शेर्मिनुयिर्कु * अदन् नेर् निरैयिलै॥ ३॥**

अहङ्कारममकारौ सवासनं विनाश्य सर्वेश्वरं समाश्रयत, आत्मनः तत्सदृशी पूर्तिरन्या नास्ति॥

* * *—* अनात्मन्यात्मबुद्धिर्या अस्वे स्वमिति या मतिः। अविद्यातरुसंभूतिबीजमेतत् द्विधा स्थितम्॥ * इत्युक्तरीत्या देहतदनुबन्धिविषयकाहङ्कारममकारलक्षणसंसारहेतुपरिहरणपूर्वकं भगवन्तं भजत, न तत्सदृशं हितान्तरमस्तीत्युक्तं भवति। * संसारार्णवमग्नानां विषयाक्रान्तचेतसाम्। विष्णुपोतं विना नान्यत् किंचिदस्ति परायणम्॥ * इति प्रमाणदृष्ट्या गाथेयं कीर्तिता। मूले, अहङ्कारममकाराविति वक्तव्ये त्वकारतवकारावित्येवास्ति कथितम्। स्ववाचा अहं ममेति अनुवादरूपेण कथनमप्यनर्थाय कल्पेतेति मुनिवरस्य हृदयमिव॥ ...(३)

(गाथा.) **इल्लदुमुळ्ळदुम् * अल्लदवनुरु *
एल्लैयिलन्नलम् * पुल्कु पत्ते॥ ४॥**

(समाश्रयणीयत्वेन कथ्यमानस्य) तस्य भगवतस्स्वरूपम्, विकारास्पदत्वेन असच्छब्दवाच्यादचेतनाद्विलक्षणम्, विकारानास्पदत्वेन सच्छब्दवाच्याचेतनादपि विलक्षणम्, निरवधिकानन्दमयं च, (तादृशं भगवन्तम्) विषयान्तरसङ्गं विहाय समाश्रयत॥

* * * उपादेयतया उपदिश्यमानस्य वस्तुनो भोग्यताया अप्रदर्शने परिग्रहरुचिर्न भवेत्खलु, अतस्तां भोग्यतामाह गाथयाऽनया। हेयप्रत्यनीकतया कल्याणैकतानतया च चेतनाचेतनविलक्षणस्वरूपः, निरवधिककल्याणगुणविशिष्टतया निरवधिकभोग्यताशाली चायं भगवान्। अतश्च हेयविषयसङ्गपरित्यागपूर्वकं स सेव्य इत्युक्तं भवति।

गाथाया पूर्वार्धे चेतनाचेतनवैलक्षण्यं विवक्षुर्मुनिवरः चेतनपदं वा अचेतनपदं वा न प्रायुङ्क्त, सच्छब्दम् असच्छब्दं चैव प्रयुक्तवान्। सदसच्छब्दाभ्यां चेतनाचेतनयोर्व्यवहारो वेदान्तिनां गोष्ठीषु सुप्रसिद्धः। * ज्योतींषि विष्णुर्भुवनानि विष्णुरित्यादिपुराणरत्नश्लोके (२-१२-३८) * यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवर्य * इति कथितं प्रथितम्। तत्र विष्णुचित्तार्या एवं व्याचचक्षिरे—"यतश्चाचिद्वस्तु क्षेत्रज्ञकर्मानुगुणं परिणामास्पदम्, तत तद नास्तिशब्दाभिधेयम्, इतरत् अस्तिशब्दाभिधेयमिति अर्थादुक्तम्" इति। अतश्च संस्कृतभाषाया

सदसच्छब्दाविव द्राविडभाषायाम् 'उळदु, इल्दु' शब्दावपि चिदचितोर्वाचकाविति सिद्धम्। भगवतस्स्वरूपं नश्वरेणाचेतनवस्तुना न तुल्यम्, अचित्संसर्गेण 'अहं सुखी, अहं दुःखी' इत्यध्यवस्यता चेतनवस्तुनाऽपि न तुल्यमित्युक्तं भवति। तर्हि कीदृशमिदमिति चेत्, * आनन्दमय * समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ * इत्याद्युक्तरीतिकम्। एतादृशं भगवन्तं सेवस्वेति वक्तव्ये [पुल्हु] इति तान्मूले कथितम्। परिष्वजस्वेति तदर्थः। संसारिणः अङ्गनापरिष्वङ्गे भोग्यतातिशयममिमन्यन्त इति दर्शनात् भगवत्परिष्वङ्गः कीदृश इति पश्यतेति वदन्निव मुनिवरः परिष्वजस्वेत्याह। अधस्तनगाथात्रयेऽपि उपदेश्यविषये बहुवचनप्रयोगदर्शनात् अत्रापि बहुत्वविवक्षैव सुनिश्चया। संसारिवृन्दस्य सम्बोध्यमानत्वं बोध्यम्॥ (४)

(गाथा.) अत्तदु पत्तेनिल् * उत्तदु वीडुयिर् *
शेत्तदु मन्नुरिल् * अत्तिरै पत्ते॥

प्राकृतविषयसङ्गे प्रनष्टेऽपि केनचिदात्मभोगरुचिः प्रसज्येत, तामपि कैवल्यरुचिं विधूय भगवच्छेषत्वैकरसस्वरूपानुरूपपुरुषार्थलिप्सया सत्याम् विषयान्तरसङ्गविधूननक्षण एव 'भगवद्भोग एव पुरुषार्थः' इति मत्वा भजनं वरम्॥

* * * आत्यन्तिकभगवदनुभवविरोधिभूतस्य स्वरूपाननुरूपस्य कैवल्यमोक्षस्यापि हेयताज्ञापनपूर्वकं स्वरूपानुरूपभगवदनुभवप्राधान्येन वरमित्युपदिश्यते गाथयाऽनया।

लोको भिन्नरुचिरिति न्यायेन जनानां रुचिरुच्चावचा। ऐहलौकिकं समग्रमैश्वर्यं केचन कामयन्ते। * ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् * इत्युक्तं विशङ्कटं स्वर्गभोगमन्ये कामयन्ते। तथा आत्मानुभवरूपकैवल्यमोक्षमपि केचन कामयन्ते। आत्मा हि संसारसागरे निमग्नो यदा पङ्कदिग्धो मणिरिव स्वकीयनैसर्गिकप्रभाविमुक्तो मालिन्याभिभूतो भवति, स एव सन्तीर्णसंसारार्णवस्सन् विधूतपङ्कसङ्गमणिवत् समिधानस्वाभाविकप्रभापुञ्जः स्पृहणीयो भवेत्। तादृशं स्वात्मानमेवानुभोक्तुं केषांचन कामना जायते। त एव केवला इति, कैवल्यमोक्षेप्सव इति च कथ्यन्ते। परमभोग्यभगवदनुभवैकरसीभावानामात्मनामेष कैवल्यमोक्षोऽपि हेयो भवति। अत एव श्रीरङ्गमिश्रैरनुगृहीतं वरदराजस्तवे—* भोगा इमे विधिशिवादिपदं च किंच स्वात्मानुभूतिरिति या किल मुक्तिरुक्ता। सर्वं तदूषजलजोषमहं जुषेय हस्त्यद्रिनाथ! तव दास्यमहारसज्ञः॥ * इति। कैवल्यस्याप्यपुनरावृत्तिलक्षणमोक्षतायाश्शास्त्रसम्मतत्वेन आत्मभोगे प्रवृत्तानां यावदात्मभावि तस्मिन्नेव क्षोदीयसि भोगे निष्णाततया अवर्जनीयतयापत्त्या तत्र रुचिमात्रमपि मा भूदिति परमकृपयोपदिशति मुनिवरः॥ (५)

(गाथा.) पत्तिलनीशनुम् * मुत्तवुम् निन्ननन् *
पत्तिलैयाय् * अवन् मुत्तिलडङ्गे॥ ६॥

सर्वेश्वरोऽपि सङ्गस्वभावम्सन् मत्समो विराजते; त्वमपि विषयसङ्गरहितस्सन् तस्य भगवतः सर्वेषु कैङ्कर्येषु अन्वयं प्राप्नुहि ॥

* * * भगवति परमपुरुषेऽनुनवीयमानं परात्परत्वं सर्वथा जघन्यानां संसारिणामुद्वेगाय स्यादु कल्पेन; तत्तादृशः परात्परो भगवान् कथमतिनीचानामस्माकं भोगार्हो भवितेति शङ्का ह्यवर्जनीया। तादृशीं शङ्कामपोहति सेयं गाथा। अत्र पद्मसम्प्रिं त्रामृकिरेषा—"भगवन्तं यद्यपि वयं वृणीमहे, स तु सर्वेश्वरःस्यादु; स किमस्मान् विषयीकुर्यादित्याह; सर्वेश्वरोऽपि सन् आश्रितेषु सर्वेष्वपि ममरूपक्षेऽस्वभावस्मः; ततश्च त्वमपि तद्विषये क्लेशस्वभावो भूत्वा तद्विषयकमसंशेषवृत्तिष्वन्वयमवाप्नुहि" इति।

गाथाया उपक्रमे स्थितं [पत्तिलन्] इति पदं स्नेहविरहित इत्यर्थकमिति भायात्। अस्तु तावदर्थस्सः। सङ्गस्वभाव इत्यर्थोऽपि तस्य पदस्य शोभनः। आश्रितैस्सह ऐकरस्येन वर्तनमेव तस्य स्वभाव इत्युक्तं भवति। भगवान् वासुदेवो यदा कंसवधार्थं मधुरापुरीमयासीत् तदा कुब्जासमर्पितदिव्यचन्दनानुलिप्तगात्रस्सन् पुष्पलिप्सया मालाकारगृहं स्वयमेव ययौ। तदानीं स भक्तवरो माल्यकृद्दाह * प्रसादपरमौ नाथौ मम गेहमुपागतौ। धन्योऽहमर्चयिष्यामि * इति। श्लोकरत्नमिदमिह पूर्वाचार्यैरतिमधुरं व्याख्यायते। अत्र पूर्वार्धे गाढदृष्टिर्निधेया। कृष्णबलरामावत्र निरूक्षितानिति द्विवचनम्। प्रसादपरमत्वं नाथत्वं चेति द्वितयमत्रोच्यते। प्रसाद, परम, ययोस्ताविति प्रसादपरमौ। प्रसादो नाम सौशील्यपरमकाष्ठा। सैव भगवति भृशं शोभते। नाथत्वं तु अवर्जनीयतया स्थितम्। परत्वविरहे सति न खलु सौशील्यं प्ररोचन भविष्णु। उपरि * मम गेहमुपागताविसनेनापि निर्देशेन तदेव सौशील्यमूर्जितं क्रियते। एतौ हि शेषिणौ शेषभूतं मां स्वसविधे समाहूय कर्तव्यमाज्ञापयितुं प्रभवन्तावपि हन्त मम गेहमुपागतौ - इति तावद्विद्वो भवति माल्योपजीवनः।

गाथादौ वर्तमानस्य [पत्तिलन्] इति पदस्य सङ्गविरहित इत्यर्थस्सर्वैषां प्रथमप्रतीतिगोचरो भवति। तमिममर्थं श्रीभट्टपादा आद्रियन्ते। * वासुदेवोऽसि पूर्णः * इत्युक्तरीत्या समस्तकल्याणगुणात्मको ज्ञानानन्दामलस्वरूपो नित्यसूरिपरिषत्प्रभुरपि स सर्वेश्वरो नित्यसूरिषु प्रेमवान् न भवति; परं तु अस्मादृशेषु संसारिष्वेव सर्वेषु प्रेमवान् भवति। अतस्त्वमपि विषयान्तरेषु प्रेमविधुरस्सन् तस्मिन्नेव प्रेमवान् भूत्वा * वासुदेवस्सर्वमिति तमेव सर्वस्वं प्रतिपद्येथा इत्यर्थ इत्याहुः ॥ .... (६)

(गाथा.) अडङ्गेलिल सम्पत्तु * अडङ्गक्कण्डु *
ईशन् अडङ्गेलिलह्देन्नु * अडङ्गुह उळ्ळे ॥ ७ ॥

कार्त्स्न्येन परमभोग्याम् भगवद्विभूतिमखिलामवेक्ष्य "सर्वाऽप्येषा विभूतिः अस्मत्प्रभोः खलु" इति मत्वा (त्वमपि) भगवच्छेषभूतविभूतिमध्ये अन्तर्भव ॥

* * * स भगवान् सङ्गस्वभावो भवतु कामम्। अपरिच्छिन्नोभयविभूतिविशिष्टो हि सः। अतिक्षुद्राणां क्षोदिष्ठोपकरणानां चास्माकं स कथं सन्निहितो भवेदित्येवं भृशमाविलहृदयान् संसारिजनान् प्रति कथ्यते गाथेयम्।

भगवान् अपरिच्छिन्नविभूतिक इति तु सत्यमेव। सर्वाङ्गरमणीयां सर्वामपि तदीयां संपदमवलोक्य 'इयं सर्वाऽपि संपत् सर्वेश्वरस्य अस्मत्पितुर्हि विभूतिः' इत्यनुसंधाने कृते अथ आविल्मनस्कताया नाल्पोऽप्यवकाश इति निपुणतरमुपपाद्यते।

अत्र लौकिककथाद्वयमुदाहरन्ति पूर्वाचार्याः। क्वचन कश्चित् वणिजां वरिष्ठ आसीत्। स च वाणिज्येन विशेषतस्संपिपादयिषुरर्थराशिं द्वीपान्तरयात्रामकामयत। सोऽयं निजपत्नयामन्तर्वत्न्यां सत्यां प्रतस्थे द्वीपान्तरम्। अथ द्वित्रमासेभ्यः परस्तादन्तर्वत्नी सा प्रसुषुवे कुमारम्। स च कुमारः क्रमादभिवर्धते। अवगतपुत्रोत्पत्तिवृत्तान्तो वणिगतितरामानन्दकन्दलितान्तरङ्गोऽपि यथाकामं स्वदेशं प्रत्यावर्तितुमपारयन् वाणिज्ये वैयग्र्येण तत्रैव द्वीपान्तरे कालमतिवाहयति। कुमारस्तु समेधमानवयाः स्वयमपि निजं कुलकृत्यमेव बहुमन्वानो वाणिज्य एव निष्णातः कालं नयति। कुमारो विंशे वयसि पदं निदधे। अद्याप्यदसीयः पिता द्वीपान्तरमेवाधिवसति वाणिज्यविवशः। पितेव स्वयमपि कमपि द्वीपमुपगम्य पण्यभारानानीय स्वदेशे वाणिज्यं कर्तुकामः पुत्रो द्वीपान्तरं गत्वा वस्तूनि संगृह्य नौकाध्वना समागच्छति। यस्यां नौकायामयं समायाति तस्यामेव तदीयः पिताऽपि दिष्ट्या समायाति सह बहुभिः पण्यपूलकैः। यदा च सेयं नौका निजमवस्थानवट्टं प्रापत्, तदा वणिक्पुत्रोऽयं सपण्यभारः अवरोहणसज्जोऽभूत्; तथा पिताऽपि च सः। नौकावतारस्थलसन्निहिते यस्मिन् स्थले पुत्रकोऽयं स्वकीयान् पण्यभारानवरोपयितुं सन्नह्यति, तत्रैव स्थले तदीयः पिताऽपि स्वानीतवस्तुवर्गमवतारयितुमिच्छति। उभावप्येतावज्ञातपरस्परसंबन्धौ—अस्मदीयोऽयं पुत्र इति न जानाति पिता, ममायं जनक इति न जानीते पुत्रः। संबन्धज्ञानस्य का प्रसक्तिरनयोः? यदयं पिता पुत्रप्रसवात्प्रागेव प्रस्थितो द्वीपान्तरम्, नाद्यावधि पुत्रमुखमपश्यत्। अत एव कोऽप्ययं वैदेशिको वणिगिति पुत्रो मन्यते; पिताऽपि तथैव मन्यते पुत्रम्। स्थलविषयको विवादस्तयोर्विजजृम्भे; मयैवेदं स्थलं प्रथमतः पर्यवेक्षितमिति द्वावप्यश्रान्तमाक्रोशन्तौ चिरं कलहायेते।

अथ द्वयोरप्यनयोः पितृपुत्रभावसम्बन्धं विजानन् तटस्थः कोऽपि वणिगुभयोरपि सम्बन्धमावेद्य, पितृपुत्रयोर्युवयोः किमिदमकाण्डकलहताण्डवमिति सस्मितमाचचक्षे। पश्चात् किं प्रवृत्तं स्यादिति मन्यध्वे? यदा च सम्बन्धोऽवगतः सद्य एव द्वयोरपि वस्तुजातमेकस्वामिकमभूत्। कलहश्च प्रशान्तः। एवमेतत्।

अपरा चेयं बालककथा—कश्चन राजपुत्रोऽर्भकः बाह्यान्युपवनादीनि दिदृक्षते स्म। राजपुरुषस्तं बहिर्नीत्वा वैनोदिकवस्तूनि प्रदर्शयन्नटतिस्म। तदा विलक्षणपुष्पफलद्रुमादिशोभितः कश्चन महानारामश्चक्षुर्विषयतां गतः; आरामद्वारे च खड्गहस्तौ द्वारपालाववलोक्य अर्भकोऽयं मनागिव चकितः राजपुरुषसकाशे वदति—'महानुभाव! आरामान्तः प्रविश्य दिदृक्षा मम बलवती वर्तते; भयानकरूपयोर्द्वारपालकयोर्हस्ते यत्किंचिद्दत्त्वा प्रदाय मामन्तर्नेतुं शक्नोति वा भवान्?' इति। स तावदारामो वस्तुतो महाराजस्य। स्वपितुरेवेदमुद्यानमित्यनभिज्ञानादर्भक एष चकित एवमुवाच। अथ राजपुरुष आह—'आयुष्मन्! तव पितुरेव स्वन्वयमारामः, निश्शङ्कमन्तः प्रवेष्टुमर्हसि' इति। अनन्तरमर्भकः अधिकारधोरण्या स्वच्छन्दः प्रविशति। एतेन किमवगतम्? संबन्धज्ञानविरहे सति भीतिः, तत्सत्त्वे तु महती धीरता, धृष्टता, धृष्टता चेति। एवमेव भगवता संबन्धसद्भावमविज्ञाय यं

क्लिश्यामहे; संबन्धज्ञाने सति हि संपत्त्रै क्लेशगन्धस्यापि न प्रसक्तिरित्युक्तं भवति ॥ अत्रेयं भूमाधिकरणश्रीभाष्यश्रीसूक्तिरप्यवधेया—"कर्मवश्यानां क्षेत्रज्ञानां ब्रह्मणोऽन्यत्वेनानुभूयमानं कृत्स्नं जगत् तत्तत्कर्मानुरूपं दुःखं च भवति । अतो ब्रह्मणोऽन्यतया परिमितसुखत्वेन दुःखेन च जगदनुभवस्य कर्मनिमित्तत्वात्कर्मरूपाविद्याविमुक्तस्य तदेव जगत् विभूतिगुणविशिष्टब्रह्मानुभवान्तर्गतं सुखमेव भवति । यथा पित्तोपहतेन पीयमानं पयः पित्ततारतम्येनाल्पसुखं विपरीतं च भवति; तदेव पयः पित्तानुपहतस्य सुखायैव भवति । यथैव राजपुत्रस्य पितुर्लीलोपकरणमतयात्वेनानुसन्धीयमानं प्रियत्वमनुपगतं तयात्वानुसन्धाने प्रियतमं भवति । तथा निरतिशयानन्दस्वरूपस्य ब्रह्मणोऽनवधिकातिशयासङ्ख्येयकल्याणगुणाकरस्य लीलोपकरणं तदात्मकं चानुसन्धीयमानं जगन्निरतिशयप्रीतये भवत्येव ॥" इति ॥ .... (७)

(गाथा.) उळ्ळमुरै शेयल् * उळ्ळविम्मून्रैयुम् *
उळ्ळिक्केडुत्तु * इरैयुळ्ळिलोडुङ्गे ॥ ८ ॥

मनोवाक्कायरूपेण वर्तमानं त्रितयं परिशील्य करणत्रयमपि विषयान्तरप्रवणमेव हन्तास्तीति ज्ञाने सति तत्प्रावण्यमपोह्य स्वामिभूतस्य भगवतो विषये प्रावण्यं वह ॥

* * * भगवति कैङ्कर्यं कीदृशैरुपकरणैः कर्तव्यमित्याशङ्कायामुच्यते गाथैषा । नूतनतया उपकरणान्वेषणप्रयासो माभूत्; स्वतस्सिद्धानां वाङ्मनःकायात्मनामुपकरणानां भगवत्परिचर्यार्थपरिकल्पितत्वानुसन्धानपूर्वकं तेषां करणानां भगवद्व्यतिरिक्तविषयेभ्यो विनिवर्तनं कर्तव्यमित्युपदिश्यते । मानसिकेन ध्यानेन, वाचिकेन स्तवेन, कायिकेन किंकारेण च केवलं समाराध्यो भगवानित्युक्तं भवति ।

* विचित्रा देहसंपत्तिरीश्वराय निवेदितुम् । पूर्वमेव कृता ब्रह्मन् हस्तपादादिसंयुता ॥ * इति वचनमिह स्मर्तव्यम् । करणत्रयस्थितिपर्यालोचना प्रथमतः कर्तव्या । अस्मदीया मनोवाक्कायाः कीदृशे कर्मणि व्यापृतास्सन्तीति तावद्विमर्शनीयमयं। विमर्शे तु अपथे प्रवृत्तिरेव गम्येत स्वतः। अथ च सा प्रवृत्तिर्विनेतव्या। कुर्वद्रूपाणां करणानां कुत्रचित् प्रवृत्तिरवर्जनीया स्यात् । स्वरूपप्राप्तं भगवद्विषयप्रवर्तनं तेषां क्रियतामित्युपदेशसारः ॥ ... . (८)

(गाथा.) ओडुङ्गवन् कण् * ओडुङ्गलुमेल्लाम् *
विडुम्पिन्नुमाक्कै * विडुम्पोळुदेण्णे ॥ ९ ॥

भगवति सर्वेश्वरे करणत्रयप्रावण्ये समासञ्जिते सति ज्ञानानन्दादिसंकोचास्सर्वे विमुच्येरन्; अथ च वर्तमानशरीरस्य वियोगकालम् प्रतीक्षस्व ॥

* * * भगवद्भजनविरोधित्वाद्दुल्यमनुचिन्त्य खिन्नानां संसारिणां खेदनिवृत्तये गीयते गाथैषा । विरोधिनिवृत्तिसमनन्तरं भगवत्सेवा कर्तव्या वा, भगवत्सेवानन्तरं विरोधिनिवृत्तिर्भवति वेति विमर्शे, भगवत्सेवनमन्तरा विरोधि-

निवृत्तेरसंभवात् विरोधिनिवृत्त्यनन्तरं भगवत्सेवनमित्येतदसंभवपराहतम्। सेव्यमानेनौषधेन रोगनिवृत्तिरिव, क्रियमाणेन भगवत्सेवनेन विरोधिनिवृत्तिरित्येव सुवचत्वात् भगवत्सेवानन्तरं विरोधिनिवृत्तिरित्यपि न। भगवत्सेवनस्य यावदात्मभावित्वेन तदनन्तरमिति वक्तुं योग्यः काल एव नास्ति। वर्तमानकालावच्छिन्नभगवत्सेवनेन विरोधिनिवृत्तिरभिमता। लोके व्याधिनिवृत्तये सेव्यमानेष्वौषधेषु कानिचन व्याधिं न निवर्तयन्ति। कानिचन प्रातिकूल्यपरुषाणि व्याधिमभिवर्धयन्ति। कतिचित्तु स्वसेवनसमनन्तरं क्रमशो व्याधिमपगमयन्ति। स्वसेवनोपक्रमकाल एव आनुकूल्यप्रदर्शनक्षमाण्यौषधानि तु मृग्याणि। पराशरमहर्षिणा * भेषजं भगवत्प्राप्तिरिति भेषजत्वेन प्रतिपादितं भगवत्सेवनं तु उपक्रमसमय एव विरोधिनिवर्तनक्षमं भवतीति विशेषः। * मेरुमन्दरमात्रोऽपि राशिः पापस्य कर्मणः। केशवं वैद्यमासाद्य दुर्व्याधिरिव नश्यति॥ * इत्यनुभवरसिका आचक्षते। लोके भिषगन्यो भेषजमन्यत्। अत्र तु भिषगेव भगवान् स्वयं भेषजमपि भवतीति बोध्यम्। * निर्वाणं भेषजं भिषक् *।

स्वरूपानुरूपे कर्मणि क्रियमाणे स्वरूपविरोधिवृन्दं सकलमपैति। प्राप्ते कृत्ये कृते सति अप्राप्तमखिलमनुपदमेव व्यपैति। मूले [ओड्ङल्] इत्यनेन अविद्याकर्मवासनारुचिप्रभृति सकलं विवक्षितम्। भगवति आभिमुख्यमात्रेण स्वरूपसंकोचकसर्वविषविरोधिनिवृत्तिः प्रतिपादिता भवति।

अथ उत्तरार्धस्य हृदयम्। * प्रायो ह्यकृतकृत्यत्वात् मृत्योरुद्विजते जनः। कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्युं प्रियमिवातिथिम्॥ * इति प्रमाणमनुसृत्य प्रोक्तमुत्तरार्धम्। विरोधिषु निवृत्तेषु हेयशरीरनाशो निस्सन्देह एव; स तावत् स्वयमेवोपनमतीति नैर्भर्यमालम्बनीयमित्युक्तं भवति। हेयशरीरनाशं प्रति किं चिन्तनीयमस्तीत्यपि शब्दार्थो भवति॥ भगवदनुभवकुतूहलेन हेयदेहनिवृत्तिकालं प्रतीक्षस्वेत्यपि॥ .... (९)

(गाथा.) एण्पेरुक्कन्नलत्तु * ओण्पोरुळीरिल *
वण्पुहळ् नारणन् * तिण्कळल् शेरे॥ १०॥

असंख्येयान् ज्ञानानन्दस्वभावशालिनः जीवात्मवर्गान् नित्यसिद्धकल्याणगुणांश्च बिभ्रतः नारायणस्य आश्रितरक्षणैकशीलौ चरणौ भजस्व॥

* * * एतावतीभिर्गाथाभिः परात्परत्वेन सेव्यत्वेन च प्रोक्तं दैवतं नारायणशब्दाभिलप्यमिति गाथयाऽनया प्रकाश्यते। अतिविलक्षणानामनन्तानां च जीवराशीनां स्वामी, असंख्येयानवधिककल्याणगुणगणनिधिश्च यो भगवान्, स नारायणनामा; तस्यैव चरणमाश्रयणं प्राप्तमिति प्रतिपादितं भवति। यद्यप्यत्र नारायणशब्दमात्रं निर्दिष्टम्, तथाऽपि श्रीमदष्टाक्षरमहामन्त्रविवक्षैवात्रेति संमतमाचार्याणाम्। नारायणस्य यद्विशेषणद्वयमिह निवेशितम् तत् नारायण शब्दार्थप्रतिपादनरूपं वेद्यम्। अनन्तानां स्वप्रकाशरूपाणां जीवानामाश्रयत्वं नित्यनिरवद्यकल्याणगुणानामाश्रयत्वं चैव हि नारायणशब्दप्रवृत्तिनिमित्तम्।

मूले [ओणूपोरुळ्] इति शब्देन 'विलक्षण वस्तु' इत्यर्थकेन जीवात्मान उच्यन्ते। तेषामेव विशेषणम् [एणूपेरुकु] इति, [अन्नलम्] इति च। क्रमेण अनन्तत्वाकार प्रजापतिवाक्योदितकल्याणगुण-शालित्व च तदर्थ । जीवात्मानस्त्वानन्त्ययुक्ता इति हि वेदान्तिन । तथा * य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासस्सत्यकामस्सत्यसङ्कल्प * इति प्रजापतिवाक्यप्रसिद्धकल्याणगुणशालिनश्च ते। एतादृशाना जीवानाम् [ओणूपोरुळ्] इतिशब्देन प्रतिपादन तु * अत्राय पुरुषस्स्वयज्योतिर्भवतीति प्रमाणानु-रोधेनेति प्रतिपत्तव्यम्।

अथ [ईरिल वण्पुहल्] इत्यनेन अनन्तकल्याणगुणवत्ता कथिता भवति। स्वरूपनिरूपका, निरूपितस्वरूपविशेषण भूता, दिव्यमङ्गलविग्रहाश्रिता, आश्रयणसौकर्यापादका, आश्रितकार्यापादकाश्च यावन्तस्सन्तो गुणा प्रथिता, तावन्तोऽप्यत्र ग्राह्या। निखिलैश्चिदचेतनै नित्यसिद्धै कल्याणगुणगणैश्च समन्वि-तस्य नारायणस्य श्रीमदष्टाक्षरमहामन्त्रमालम्बनेन स्वीकृत्य भजतेति प्रकृतगाथाद्वय प्रतिपादयन्त्याचार्या।

अत्रायमितिहासोऽनुसन्धेय। श्रीपराशरभट्टाय (तदनुज) श्रीराममिश्रार्य इत्युभौ यमजौ श्रीवत्साङ्क-मिश्रपुत्रप्रवरौ। एतयोश्शैशव एव भगवता रामानुजेन गोविन्दभट्टारक [एम्बार् नामा गुरुवर] आचार्यपदे निवेशित इति गुरुपरम्पराप्रसिद्धमिदम्। अत एव भट्टपादस्तुति भगवद्गुणदर्पणाख्य-सहस्रनामभाष्योपक्रमे * वन्दे गोविन्देति स एव गोविन्दभट्ट प्रधानाचार्यत्वेनोपश्लोकित। एतौ भट्टपादश्रीराममिश्रौ स्वपितृपादसन्निधौ सहस्रगीत्या अस्या अर्थग्रहणनिरतावास्ताम्। तदात्वे प्रकृतगाथार्थविवरणे प्रसक्ते सति, "श्रीमदष्टाक्षरमहामन्त्रार्थगर्भिताया अस्या गाथाया स्वाचार्यसकाश एवार्थश्रवण युक्तम्, तत स्वाचार्यसविधे गत्वा शृणुतम्" इति प्रथमत आदिश्य, अनुपदमेव "अस्मिन् दशके द्वितीयगाथाया शरीरास्थिरत्वमुक्त खलु, अतश्च विलम्बो न सह्य, अत्रैव शृणुतम्" इत्याज्ञाप्य मूलमन्त्रोपदेशपूर्वकमेतद्गाथार्थमुपपाद्य, "इय गाथा श्रीमदष्टाक्षरमहामन्त्रार्थमयीति प्रतिपद्येथाम्" इत्यन्वग्रहीत् (पिता) श्रीवत्साङ्कमिश्रगुरु —इति व्याख्यातार आचार्यवर्या अनुगृह्णन्ति। अत एव श्रीपराशरभट्टा-र्यस्य उभावाचार्यौ प्रथितौ। तदिद * वन्दे गोविन्दतातौ * इति श्रीसूक्त्या च समर्थ्यमित्यवसेयम्।

गाथायामस्या भगवतश्चरणयो दृढत्वमुक्तम्, तत् आश्रितरक्षणे सततजागरूकत्वरूपमवगन्तव्यम्। भगवन् अच्युतत्वप्रसिद्धिं चरणावेव परिपालयत इति प्रतीतव्यम्। * अनतिक्रमणीय हि चरणग्रहणम्॥ (१०)

(गाथा) शेर्‌तड * तेन्कुरुहूर् शठकोपन् शोल् *
शीर् तोडैयायिरत्तु * ओर्‌त्तविप्पत्ते ॥ ११ ॥

जलाशयभरितायाम् दक्षिणदिग्वर्तिं श्रीकुरुकापुर्याम् (अवतीर्णस्य) श्रीशठकोपमुने दिव्यसूक्तिभूते अतिविलक्षणशब्द सदर्भसमन्विते गाथासहस्रे इद दशकम् विमर्शपूर्वकमुक्तम्॥

* * * एतद्दशकम् * आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुन पुनरित्युक्तरीत्या सारासारविमर्शपुरस्सरमन्वग्राहीति प्रतिपादितमनया चरमगाथया। फलश्रुतिगाथेति प्रसिद्धासु दशकान्त्यगाथासु नियमेन फलप्रतिपादनमेव कार्यमिति न

नियन्त्रणा । दशकस्वरूपकथनादिभिरपि चरमगाथा काश्चिन्निबध्यन्ते । अत्र दशकस्वरूपकथनमात्रमेव । "भगवद्गुणप्रतिपादकेऽस्मिन् सहस्रे इदं दशकं भगवन्तं विमृश्य कथितम्" इति (द्राविडी) षट्सहस्रिकासूक्तिः ।

गाथोपक्रमस्थम् [शेर्] इतिपदं क्रियापदत्वेन स्वीकृत्य 'इदं दशकं सेवस्व' इत्यर्थमपि वर्णयन्त्याचार्याः । एकवचनं जात्यभिप्रायमिति प्रागेवोक्तम् ॥ (११)

— द्रमिडोपनिषत्सङ्गतौ—एतद्दशकसारार्थसंग्राहकश्लोकः —

संसारिणोऽप्यनुजिघृक्षुरसौ दयालुः अल्पास्थिरेतरपुमर्थरुचिं निरस्यन् ।
तत्त्यागपूर्वहरिभक्तिसुधां दुहानाम् उद्दीपनीमुपदिदेश मुनिर्द्वितीये ॥

इति सहस्रगीत्यां प्रथमशतके द्वितीयदशकं समाप्तम् ॥

॥ अथ प्रथमशतके तृतीयं दशकम्—पत्तुडैयाडियवर् ॥

व्याख्यानावतारिका ॥ सर्वस्मात्परो भगवानिति प्रथमदशके प्रत्यपादि । स एव भजनीय इति द्वितीयदशके प्रत्यपादि । अथ भजनीयत्वौपयिकं सौलभ्यमिह तृतीयदशके निरूप्यते ।

अधस्तनदशके उपदेशपात्रतयाऽभिहितानां संसारिणां हृदये इयमाशङ्का स्यात्,—परात्परं भजतेति कथिते कथमिदं भजनं संघटताम्? उभाभ्यामपि बाहुभ्यां विरहितं कमपि पुरुषमुद्दिश्य गजराजमधिरोहेति कथनमहो कथमर्थवत् स्यात्? सर्वेश्वरस्तावत् * कश्श्रीश्श्रियः परमसत्त्वसमाश्रयः कः कः पुण्डरीकनयनः पुरुषोत्तमः कः । कस्यायुतायुतशतैककलांशकांशे विश्वं विचित्रचिदचित्प्रविभागवृत्तम् ॥ * इत्यादिप्रमाणशतोपबृंहितनिरतिशयप्रभावशाली स कथमिव नीचैस्संसारिभिर्भजनीयस्स्यादिति । तामिमामाशङ्कां निरसितुमेव प्रकृतदशकावतारः । बाहुद्वयविरहितस्य पुंसः स्वयमेव गजाधिरोहणं यद्यपि दुश्शकम्, तथाऽपि सुशकमेव ननु स एव गजराजो यदि स्वात्मानमारोहणानुकूलमवनमय्य दिशेत् । तथा भगवान् हेयानामपि संसारिणां सुखेन भजनीयस्सन् स्वात्मानं बहुभिः प्रकारैरवनमयतीति स्वादिष्ठमुपपादनमत्र संपद्यते ।

लौकिकेषु वस्तुबृन्देषु काष्ठलोष्टादिकं काञ्चनादिकं च पश्यामः । काष्ठलोष्टादिकमतिसुलभम्, काञ्चनादिकमतिदुर्लभमिति स्थितम् । तथा च सौलभ्यदौर्लभ्ययोर्वैयधिकरण्यं सिद्धम् । सुलभैः पदार्थैर्नास्माकं प्रयोजनातिशयः, यैरस्ति प्रयोजनातिशयस्ते हन्त दुर्लभाः । गौरवशालीनि वस्तूनि दुर्लभानि भवन्ति, लाघवास्पदानि तु सुलभानि भवन्तीति प्रत्यक्षसिद्धम् । ये सर्वथाऽप्युपेक्षणीयाः पुरुषाः, ते रथ्यासु शतशस्सहस्रशश्च पर्यटन्ति । ये तु स्पृहणीयप्रेक्षणा महाराजादयः, ते मृग्या एव विलसन्ति । यदि व्यक्तिविशेषे परत्वसौलभ्ययोस्सामानाधिकरण्यमनुभाव्यं स्यात्, स एक एव भगवान्नारायण इति निश्चप्रचम् । भगवति परत्वमिव सौलभ्यमपि असमाधिकं शुल्कमति । परत्वदृष्ट्या भीतेरनुपादाय सौलभ्यं स्थितम्, सौलभ्यदृष्ट्या अनुपेक्षणाय परत्वं स्थितम् ।

* अनन्याधीनत्वं तव किल जगुर्वैदिकगिरः पराधीनं त्वा तु प्रणतपरतन्त्रं मनुमहे * इति श्रीकूरनाथगुरुवर (वरदराजस्तवे) आश्रितपारतन्त्र्यलक्षणं सौलभ्यमेव भगवतो नैसर्गिको वेष इति निर्धारयति। भाग्याधिका भक्तजना भगवतस्सौलभ्यभूमानमेव भृशमनुभूय हर्षप्रकर्षमनुविन्दन्ति; शिशुपालसधर्माणो दौर्भाग्योपहतास्तु तदेव सौलभ्यं गर्हास्पदं मत्वा हन्त प्रणश्यन्ति। स्नानपानसदनुष्ठानाद्यर्थमुपकल्पिते तटाके कण्ठे बद्ध्वा शिलां गुर्वीम् निपत्य नश्यन्तीति, प्रदीपे शलभाः पतित्वा प्रणश्यन्तीति च ननु पश्यामः। एवमेव अनुभवरसिकानां दिव्यानुभवयोग्यं सौलभ्यं पावनं केचन विदूष्य विनश्यन्ति चेत् काम विनश्यन्तु। तावता भाग्याधिकानां भागधेयस्य का क्षतिः? श्रीपराङ्कुशपरकालादीनां दिव्यसूरिवराणां भगवति परत्वानुभवापेक्षयाऽपि सौलभ्यानुभवे सुमहत्तरं कुतूहलमेवेति पश्यामः। भगवानपि सौलभ्यप्रकाशनार्थमेव रामकृष्णादिविभवावतारान् वितनोति। सौलभ्यपरमकाष्ठारूपकार्यबृन्दमध्ये गोवर्धनोद्धरणाद्यतिमानुषकार्यकरणं च सौलभ्यगौरवसम्पादनार्थमेवेति परमार्थः। नवनीतचौर्यापराधनिमित्तेन दण्डनार्थं मात्राऽभिद्रुतो दधिभाण्डं शरणं कृतवन्तं कृष्णस्तस्मै मुक्तिं प्रददाति। उलूखले दामनि सन्निबद्धस्सन् नारदशापाधमर्जुनतां गतयोः कुबेरपुत्रयोश्शापविमोक्षणविचक्षणो भवति। एवंविधाश्चर्या ह्युत्तनागोपस्य पारेपरार्धम्। तदस्य स्वाभाविकी वेषः परत्वं वा, उत सौलभ्यं वेति निर्णेतुमशक्यम्। भगवांस्तु स्वयं गायति * तस्याहं सुलभः पार्थ! नित्ययुक्तस्य योगिनः * इति। पाण्डवदूत्यपार्थसारथ्यादिचरितविशेषैश्च सौलभ्यसीमानमेव समुल्लासयति। अवतारान्तरे च * इमौ स्म मुनिशार्दूल! किंकरौ समुपस्थितौ। आज्ञापय यथेष्टं वै शासनं करवाव किम्॥ * इत्यादिकमाचक्षाणः, स्वामेव * अहं वेद्मि महात्मानमित्याद्युक्तपरत्ववैदेशिकतां सौलभ्यैकनिरूपणीयतां च प्राचीकशत्।

सहस्रनामाध्याये * विजितात्मा विधेयात्मा * इत्यत्र भाष्यकर्तारश्शङ्कराचार्या अविधेयात्मेति प्रतीकग्रहणपूर्वकं भगवतः परत्वप्रतिपादनपरतया नदिदं नाम व्याचचक्षिरे। भगवद्गुणदर्पणकृतो भट्टपादास्तु विधेयात्मेत्येव प्रतीकमुपादाय सौलभ्यपरतया व्याचख्युः। विजितात्मेति नाम च परे जितेन्द्रियत्वपरमभाषन्त। न कोऽपि रसोऽत्रेति मन्यमाना भट्टपादास्तु, "भक्तैर्विजितः सर्वथा स्वायत्तीकृत आत्मा यस्य" इति परमोत्कृष्टमर्थं बभाषिरे। दिव्यप्रबन्धरसिकानां भगवद्गुणविह्वलतामेव विश्वव्याख्याननिदानभूतमिदं दशकमिति, तत्रापि प्राथमिकी गाथा सारभूतेति च वेदितव्यम्।

कदाचिद्भगवान् रामानुजः स्वशिष्यप्रवराय गोविन्दभट्टारकाय भगवतस्सौलभ्यं सुविशदमुपादिशत्। स च श्रोता महान् गुणविशेषेऽस्मिन्नतितरां रसिकश्च विह्वलश्चाभूत्। तदाले रामानुजमुनीन्द्रेणैवमनुगृहीतम्—"इतरे जनास्तावदिदं सौलभ्यमाकर्ण्य भगवन्तमतितरां हेयं मन्यन्ते। भाग्यभूमा हि भवानत्र रसिकश्च विह्वलश्च भवति" इति, इदं व्याख्यातारः पूर्वाचार्या विलिखन्ति॥ *

प्रथमगाथावतारिका॥ भगवतः परत्वं सुचिरमप्यनुभोक्तुं शक्यम्। सौलभ्यं तु मनसाऽपि चिन्तयितुमशक्यम्। 'तत्तादृशः परात्परः एव खलु प्रह्वोऽभवत्' इति चिन्तनमात्र एव गात्रे रोमोद्गमः, कण्ठे स्वरगद्गदता, नयनयोरौष्ण्यपूरश्च भवति गुणविह्वलानाम्। * आह्लादशीतनेत्राम्बुः पुलकीकृतगात्रवान्। सदा परगुणाविष्टः द्रष्टव्यस्सर्वदेहिभिः॥ * इति महर्षिभिरपि प्रशस्यमाना अविकारिणस्तत्त्व त एव खलु ये हि नाम

भगवतस्सौलभ्यानुभवे विस्मरद्धृदया । भगवान् शठकोपमुनिस्त्वधुना कृष्णचेष्टितविशेषे सौलभ्यसीमभूते प्रवणहृदयस्सन्नतितरां व्यामुह्यति ॥

(गाथा.) पत्तुडै यडियवर्क्कॆळियवन् पिरर्हळुक्करिय वित्तहन् * मलर्महळ् विरुम्बुम् नमरुम् पॆरलडिहळ् * मत्तुरुक्कडैवॆण्णॆयू कळविनिल् उरविडैयाप्पुण्डु * एत्तिरमुरलिनोडु इणैन्दिरुन्देङ्गियवेळिवे ॥

भक्तिसंपत्समृद्धस्य दासजनस्य सुलभः अभक्तानां दुर्लभः - अत एव विस्मयनीयः सरसिजवासिन्या श्रियः स्पृहाविषयभूतः स्वरूपावलम्बनरा दुष्प्रापः अस्मत्स्वामी मन्थदण्डकलशमथनसमुत्पन्न नवनीतमोषणनिमित्तेन उरःप्रदेशे (अथवा) उदरप्रदेशे बद्धो भूत्वा उलूखलेन सह ऐक्यं प्राप्य खिन्न आसीदिति चरितेनानेन प्रतिपन्नं सौलभ्यं हाहन्त कीदृग्विधम्! [सर्वात्मना विस्मयनीयमिति व्यामुह्यति मुनिसार्वभौमः]

* * * भगवान् सुलभः इत्युक्ते कस्य सुलभ इति पृच्छा ह्यवतरति। सर्वेषां सुलभ इति तु न वक्तुं शक्यम्। मणिमाणिक्यादीनि दुर्लभानि सन्त्यपि केषांचित् सुलभानि भवन्ति, ये खलु महासंपन्नाः। एवमेव भगवानपि भक्तिसंपत्समृद्धानां सुलभः। भक्तौ पर्वभेदास्सन्ति बहवः। केषांचिद्भक्तिरङ्कुरदशायां स्यात्। इतरेषां तु पल्लवदशायां स्यात्। अपरेषां तु कोरकदशायां स्यात्। एवं नाम दशाविशेषा उच्चावचा हि भक्तेः। कीदृशदशापन्नभक्तिशालिनां सुलभो भगवानिति पृच्छा स्यात्। * मित्रभावेन संप्राप्तं न त्यजेयं कथंचन * इति वक्तुर्भगवतो हृदयमनुरुद्ध्य खलु अत्र प्रतिवक्तव्यम्। तथा च अङ्कुरावस्थभक्तिमतामपि सुलभस्स इति वक्तुं योग्यम्। भक्त्युत्पत्तेः प्राक्तना दशा काचिदस्ति, या खल्वद्वेषपदशेनाभिधीयते। तस्यां वर्तमानानामपि सुलभो भगवानित्युक्ते सत्यं भगवत परिपूर्णतृप्तिरुदियात्। यतो हि स अद्वेषवतोऽपि जनान् परमभक्तियुक्तानां स्थाने परिगणयति। भगवानित्युक्तिमात्रेऽपि 'कोऽसौ भगवान्नाम? कुत्र वर्तते स? किमहो त्वं तं दृष्टवानसि?' इत्येवमधिक्षिपद्भिरेव धूर्तैरमान्द्रे जगत्यस्मिन् अद्वेषशाली कश्चिदुपलभ्येत चेत्, स प्रह्लादविभीषणनिर्विशेषो हि मन्तव्यो भवति।

मूले भक्तानां सुलभ इत्यनुक्त्वा भक्तिसंपन्नानां दासानां सुलभ इत्युक्तिदर्शनात् आत्मनस्संप्रतिपन्ना संपत् भक्तिरेवेत्युक्तं भवति। रावणेन * त्वां तु धिक्कुलपांसनमिति धिक्कृतम्, रामचन्द्रकिङ्करैस्सुग्रीवादिभिरप्याक्षिप्तं सर्वथा निरालम्बं विभीषणमधिकृत्य * अन्तरिक्षगतश्श्रीमानिति खल्वाह वाल्मीकिर्महर्षिः। तदात्वे विभीषणनिष्ठा श्री काऽऽसीदिति पर्यालोचनीयम्। रामदासो भूयासमित्याशंसामात्रेण हि तदात्वे तस्य वर्तते। तावतैव हि स श्रीमानित्युदिरितः। तथाविधानां सुलभ इत्युक्ते कोऽर्थः? तन्नियोगानुसारेण कार्यकरणसन्नद्ध इत्यर्थः। विभीषणस्योपसर्पणात्पूर्वम् * तपसा सेतुबन्धेन सागरोच्छोषणेन वा। सर्वथा सुसमर्थोऽस्मि सागरस्यास्य लंघने * इत्यवलीलया कथितवान् दाशरथिः विभीषणस्वीकरणसंपत्तिसमनन्तरं सागरतरणविषये विभीषणनिदेशं प्रत्यैक्षत, विभीषणश्चाह * समुद्रं राघवो राजा शरणं गन्तुमर्हतीति। अथ रामो * ममाप्येतद्धि रोचते * इति तस्यैवादेशमवलंबयन् सागरशरणागतो प्रावर्तत। * सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत! * इति पार्थेन नियुक्तस्तु

संघस्तयाऽकरोदित्यादीनि चरितान्यत्रानुसन्धेयानि । अस्माभि. क्रीतं वस्तु यथा ह्यस्माकं यथेष्टविनियोगार्हं भवति, तथैव भवति भक्तिक्रीतो जनार्दन: । "दूतो भव न:" इति निस्संकोचं नियोज्यश्च खल्वासीदसौ ।

अथ, 'इतरेषां दुर्लभ' इति विशेषणं भक्तजनसमाश्वासनाय कल्पते । यदि भगवान् भक्तानामिव अभक्तानामपि तथा विधेयस्स्यात्, तर्हि सुमहान् गुरुः भवेदपाय. । अनयाऽऽशय अभक्तानां दुरासद इति कण्ठरवेण कथनीयमासीत् । भगवते साऽनन्यवैलक्ष्यविरहिता ये, ते खन्निनरे । तेषां दुरवगमो दुरधिगमश्च । 'भगवान् न केवलमुपेय., उपायश्चापि' इति दृढाध्यवसायरूपात् अचेतनक्रियाकलापेषु सावनताधियं स्वल्पशोऽपि ये न बिभ्रति परमैकान्तिन., तेषामेवासौ सर्वथा धुरन्धरो भवतीति; साध्योपायसङ्कल्पतस्सतेर स भगवान् कार्यं कर्तुं कुशलस्स्यात्रान्ययेति धिया अचेतनक्रियाकलापेष्वेवानुरक्तानां तु विषये स्वयमुदासीन एव भवतीति प्रथमपादतात्पर्यं सर्वम् । अर्जुनदुर्योधनाविह स्मर्तव्यौ । उभावपि कृष्णसकाशमायातौ युद्धसाहाय्यलिप्सया । * कृष्णाश्रया. कृष्णबला: कृष्णनाथाश्च पाण्डवा· * इति प्रथा दुर्योधनपक्षे नैव बभूव । अत्र च महाभारतकथा यथायथमनुसन्धेया ।

अथ च विस्मयनीय इति तृतीयं विशेषणं भगवति भूयोभि प्रकारैरस्यतमाश्चर्यावहत्वं नामिन्नैति । प्रकृते यदुक्तं भक्तानां विषये सौलभ्यमितरेषां विषये दौर्लभ्यं चेति, अत्रैव विस्मयनीयता । * देवानां दानवानां च सामान्यमधिदैवतमिति प्रमाणप्रतिपन्नोऽपि भगवान् भक्तेषु विधेयश्च, इतरेषु दुरासदश्चास्तीति विस्मय: ।

अथ च [मलर्मकल् विरुम्बुम्] इत्यनेन विशेषणेन श्रिय.पतित्वमुच्यते । अधस्तनदशकावसाने नारायण इति प्रोक्तम् । अधुना लक्ष्मीपतिरित्युच्यते । शारीरकमीमांसायां तावत् नैकस्मिन्नपि सूत्रे नारायण-नामनिर्देशोऽस्ति; न चापि लक्ष्मीपतिरित्युक्ति । तस्मिन् शास्त्रे निगूहितानां विषयाणामेवंविधानां भूयसाम् अस्मिन् शास्त्रे सुष्ठु प्रकाशनमित्येव विशेषोऽवधेय । अत्र च लक्ष्मीपतिरित्यपि कण्ठतो नोक्तम्; लक्ष्मीस्पृहा-विषयभूत इति तावदुक्तम् । तदिदं चारुतातिशयशालि रसिकभक्तभाषितं मन्तव्यम् । सर्वेऽपि जना: श्रियं कामयन्ते, सा हि भगवन्तं कामयते इति रसवतो व्याहार । सा चात्र श्रीरितिपदेन वा लक्ष्मीरिति पदेन वा न निर्दिष्टा । अपितु सरसिजवासिनीपदेन निर्दिष्टा । परमसुकुमारे सरसिजकुसुमे कृतनिवासाऽपि सा * पादारुन्तुदमेव पङ्कजरज * इति मत्वा, 'न मे स्थलमिदं शोभनम्, पुष्पहाससुकुमारस्य भगवत उरस्स्थलमेव मम माध्यम्' इत्याकलय्य, तदुपेक्ष्य अत्र महतीमुत्कण्ठां प्रकाशयतीति प्रोच्यते । सा हि भगवतस्सम्बन्धेन स्वस्योत्कर्षं मन्यते । अहह ! मनोरमेयं घटना । * श्रद्धयाऽदेवो देवत्वमश्नुते * इति भगवती श्रुतिराह । तदिदमुपबृंहयति * अप्रमेयं हि तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा * इति इतिहासरत्नम् । [श्रद्धया—श्रीमहालक्ष्म्येत्यर्थ. ॥]

अथ च [अरुम् पेरल्] इति विशेषणेन दुर्लभत्वमुच्यते । हन्त किमर्थमिदमिदानीमुच्यते ? भक्तानां सुलभ इतरेषां दुर्लभ इति तावत्पुरस्तादेव ननूक्तम् । पुनरपि दुर्लभ इति कथने को विशेष इति चेत्; दुर्लभत्व-गिरा 'उत्तमोत्तमं वस्तु' इत्येतावदेव प्रत्याय्यते । लक्ष्मीसनाथत्वकथनसमनन्तरं हीनदुच्यते । दीप्त्या खलु रत्न-मुत्कृष्यते । भगवान् रत्नम्; श्रीस्तु दीप्ति: । श्रीयोगेन भगवतो य अतिशय उत्पन्न, स तावदत्रानुसन्धीयत इति प्रतिपत्तव्यम् । अथ च अस्मत्स्वामीति विशेष्यनिर्देश । दिव्यदम्पत्योरभिमाने वर्धमाना वयमिति सन्तोषसीमोक्ति· ।

गाथायामस्यामनुसंधित्सितस्य सौलभ्यस्य सम्यगुपपादनाय भगवत कृष्णकिशोरस्य चर्याविशेष. प्रस्तूयते । भगवतो नन्दनन्दनस्य नवनीते महती समुत्कण्ठेति जानीमहे । अस्तु । नवनीतचोर इति गव्यमोषक इति च

प्रथाऽस्य समजनि । किमर्थमनेन स्तेयं कर्तव्यमिति विचार आवश्यकः । नवनीतं मे प्रदेहीति यद्ययं मुक्तकण्ठं काङ्क्षेत्, तर्हि कृत्स्नोऽपि व्रजः कृत्स्नमपि गव्यं सादरं सबहुमानं चास्मै यावच्छक्ति प्रदातुं सन्नद्ध एव ननु। कृष्ण एव परं दैवमित्यध्यवस्यति व्रजे सर्वस्वदानसमुत्सुके मोषणप्रसक्तिरेव नास्त्यस्येति किमु वक्तव्यम्? कुतस्तर्हि सोऽयं नवनीतचौर्ये प्रवृत्त इति पर्यालोचनायामिदं व्यक्तीभवति - नवनीतममुं कण्ठा व्याजमात्रम् । चौर्यापराध-निमित्तेन बद्धो भवानीति भृशमुत्कण्ठितोऽसौ, प्रार्थनया गव्यमुपलभ्य यद्ययमश्नीयात्तर्हि उलूखलबन्धादिशिक्षा-प्रसक्तिर्नैव स्यात् खलु । स्वकीयमत्यन्तविधेयत्वं प्रदर्शयितुं ह्यस्य महती रुचिः । तस्करवृत्तिमन्तरा तन्न सुकरमिति मेने । अत एव * मुहुः प्रवृत्तं नवनीतचौर्ये वत्सान् विमुञ्चन्तमदोहकाले * (यादवाभ्युदये) इत्युक्तरीत्या गव्यमोषणादिषु दुश्चरितेषु बहुषु प्रववृते । अस्मादृशां संसारबन्धमोक्षणविचक्षणोऽयं महापुरुषः स्वकीयं बन्धं स्वयं विमोचयितुमशक्तस्ताम्यति हा बतेति महामनीनामपि चित्तं द्रवयितुं बन्धस्थितिं स्वयमेव स्पृहयते स्म ।

कृष्णो मुष्णातीति सविशङ्का यशोदा 'यदाऽयं हस्तगतो भवति तदा बद्धव्य' इति धिया गृहे तत्रतत्र दामानि निगुह्य निक्षिपेत् । कृष्णस्तु तद्विदित्वा (गव्यमोषणप्रवृत्तेः प्राक्) दामानि तानि शिथिलयित्वा तदनु मोषणे प्रवर्तेत । अदसीयासु लीलासु इदमप्यन्यतमं ध्येयम् । रहसि मुषित्वा भुक्त्वा परैरगृहीत एव सन् अन्यतो गन्तुं समर्थोऽप्यसौ बन्धलोलुपतातिशयेन मातुश्चक्षुर्गोचरो ग्रहणविषयश्च भवतीति । कदाचन मातुश्चक्षुर्गोचरोऽपि सन् अग्राह्य एव धावति च । तदास्तां नाम । यदा गृहीतो भवति तदा * उलूखले कुत्रचिदाप्तपुण्ये बन्धुं सुतं बन्धुमियेष माता * (यादवाभ्युदये) इत्युक्तरीत्या बन्धं प्रापयितुमिच्छन्ती माता करेणैकेन गृहीत्वाऽमुं रज्ज्वादानाय प्रयतते । अथ पश्यति च सा दाम्नां शिथिलीकृतत्वम् । बन्धनाद्भीतेन कृष्णडिम्भेनैव कृतमिति च प्रतिपद्यमाना सा त्वामद्य दाम्ना बद्धं करिष्याम्येवेति कथयन्ती शिथिलीकृतानां दाम्नां सन्धाने प्रयतते । एकेन करेण कृष्णं गृहीत्वा अपरेण करेण दामग्रथने प्रवर्तते सा । कथञ्चित् ग्रथितया दाम्ना बन्धने समुद्युक्तायां तस्याम्, मायामानुषविग्रहः कृष्णः स्वात्मनो देहं पृथूकरोति यथा वा तथा दाम्ना बन्धो न सुशकस्स्यात् । सा च तदात्वे बन्धनमशक्यं विदन्ती 'अद्य गच्छतु तावदयम्' इति विमोक्तुमिच्छति । तदवबुध्य कृष्णो 'हन्त! बन्धप्राप्त्यर्थमेव खलु मया मोषणं कृतम्, तदधुना अवश्यं बद्धो भवानि' इत्यध्यवस्यन् पृथूकृतं स्वशरीरं स्वयमेव कृशीकरोति । * अणोरणीयान् महतो महीयान् खल्वेष । तदात्वे शक्यबन्धन एवायमिति मत्वा यशोदा * दाम्ना चैनोदरे बध्वा प्रत्यबध्नादुलूखले * इति पुराणश्लोकरीत्या ससन्तोषमिमम् उलूखले निबद्धमाचरयति । अत्रैव यादवाभ्युदय-श्लोकोऽनुसन्धेयः —* आनीतमग्रे निजबन्धनार्थं दामाखिलं संहितमप्यपूर्णम् । विलोक्य निर्विण्णधियो जनन्याः सङ्कोचशक्त्या स बभूव बध्यः ॥ * इति । एवं नाम बन्धनमुलूखले प्रापितोऽयं कृष्णकिशोरः परमानन्दकन्दलित-स्वान्तोऽपि सन् प्राकृतजनवत् परितापमभिनयन् प्रलपति विलपति, मात्रा विभीषितो मुक्तकण्ठं विलपितुमशक्त-स्ताम्यति च । तादृशीं दशामनुसन्दधानो मुनिवरोऽसौ [* एत्तिरमुरल्तिनोडु इणैन्दिरुन्देङ्गियवेळिवे *] इति तस्मिन् सौलभ्ये विद्रुतहृदयस्सन्नवसीदति । अत्र चैतदैतिह्यमनुसन्धेयम्—इमां गाथामभिगाय शठकोपमुनीन्द्रोऽयं मासषट्कं व्यामुग्ध आसीदिति । तदिदं सूचितं च श्रीकूरनाथगुरुवरैरतिमानुषस्तवे—* त्वामत्यगोपगृहगव्यमुषं यशोदा गुर्वी त्वदीयमवमानममृष्यमाणा । प्रेम्णाऽथ दामपरिणामजुषा बबन्ध तादृक्न ते चरितमार्यजनास्सहन्ते ॥ * इत्यनेन पद्यरत्नेन । अत्र च 'आर्यजना' इतिपदं श्रीशठकोपमुनीन्द्राभिप्रायकम् । 'न सहन्त' इत्येतत् व्यामुग्धत्वप्रतिपादकम् ॥ .... (१)

(गाथा.) एळिवरु मियल्विनन् निलै वरम्बिल पल पिरप्पाय् *
ओळिवरु मुळुनलम् मुदलिल केडिल वीडाम् *
तेळिदरु निलैमैयदोळिविलन् मुळुवदुमिरैयोन् *
अळिवरु मरुळिनोडु अहत्तनन् पुरत्तननमैन्दे ॥ २ ॥

सौलभ्यैकस्वभावः, व्यवस्थां नियमं च हित्वा नानायोनिषु जायमानः, तादृशेन जननेन मालिन्यलेशमप्यनुद्वहन् शाणोल्लीढमणिवदत्यन्तमौज्ज्वल्यमधिवहद्भिः उत्पत्तिविनाशविरहित-नित्याभिव्यक्तशुभगुणैः सदा विभासुरः, मोक्षाख्यपुरुषार्थस्थानविशेषप्रदस्वरूपं स्वैकान्तिकं स्वभावं कदाऽप्यविजहत् निर्हेतुककृपाविशिष्टस्सन् अन्तरङ्गभक्तानामत्यन्तसन्निकृष्टः बहिरङ्गज-नानां दवीयांश्च भवति भगवान् ॥

अधस्तनगाथाया गोपालचूडामणे कृष्णस्य नवनीतस्तेयनिबन्धन दामबन्धनमनुसन्दधानान् मुनिसार्वभौमः षण्मासान्वि व्यामुग्ध एवावतस्थे इति सम्प्रदायपरम्पराप्राप्तमैतिह्यमाचार्या विलिलिखु । श्रीकूरनाथगुरुचरणाश्च अतिमानुषस्तवे—* त्वामन्यगोपगृहगव्यमुष यशोदा गुर्वी त्वदीयमवमान ममृष्यमाणा । प्रेम्णाऽथ दामपरिणा-मजुषा बबन्ध तादृङ्न ते चरितमार्यजनास्सहन्ते ॥ * इति यदनुजगृहु तत्र “तादृके चरितमार्यजना न सहन्ते” इत्येतत् उक्तमैतिह्यमेव स्मारयति । अत्र आर्यजना इत्यनेन श्रीशठाङ्कुशमुनीन्द्रा एव विवक्षिता, इति प्रथमगाथाटीकायामवोचाम । एवं षण्मासान् व्यामुह्य स्थितो मुनिवरः कालपाकेन प्रबुध्य, अधस्त-नगाथायां स्वात्मना भगवान् भक्तसुलभ इति कीर्तितोऽभूदिति विज्ञाय, भक्तसुलभ इति कथनं नोचितम्, लोके परत्वसीम्नि स्थितानां चक्रवर्तिप्रमुखानामपि तदेव भक्तजनसौलभ्य कदाचिद्धटेत कामम्, भगवति नैव वक्तव्य-मिति प्रतिपद्यमानः सौलभ्यैकस्वभाव इति विशिष्य कथयते । स्नेहेना जनानां सुलभ इति कथने किमस्ति वैभवम्? सौलभ्यमेवास्य स्वाभाविको वेष इति हृदयम् । भगवान् यदा भक्तेषु सौलभ्यसौशील्यादिगुणान् प्रकाशयति, तदा अनुभोक्तारो रसिका मन्यन्ते ‘अस्य परत्वमागन्तुकमेव’ इति ।

अथ [व्यवस्थां नियमं च हित्वा नानायोनिषु जायमानः] इत्यत्र निर्वाहभेदोऽवधेय । ‘अमुके योनौ जायेय, अमुक योनौ न जायेय’ इति व्यवस्थाविरहेण * पिता पुत्रेण पितृमान् योनियोनौ * इति काठकश्रुत्याम्नातरीत्या सर्वेष्वपि योनिषु प्रादुर्भावो यः स व्यवस्थाविरहेण जननम्, ‘अमुक चेष्टितं करवाणि, अमुक चेष्टितं न करवाणि’ इति संकल्पभिदाविरहेण निर्विशेषं सर्वचेष्टितकरणेन (चेष्टिते) नियमाभाव —इति प्राचामाचार्याणां निर्वाह । श्रीपराशरभट्टार्यास्तु—प्रोक्तमर्थद्वयमपि * व्यवस्थां हित्वे-त्यत्रैवोपन्यस्य, अथ नियमं च हित्वेत्यस्य ‘अवतीर्य सुलभताप्रकाशनावसरे परत्वस्यापि प्रकाशनम् नियम-प्रहाणम्’ इत्यनुगृह्णन् पार्थसारथिर्भूत्वा नैच्यं प्रकाशयन्नपि विश्वरूपप्रदर्शनमप्यकरोत् खलु, * पुत्रीयया किल वरं यन्तुं वृषाङ्कादिस्तुकरीन्या वृषध्वजसकाशे पुत्रवरं याचमानोऽपि सन् घण्टाकर्णाय मोक्षं प्रददौ खलु, एवमादयश्चर्याविशेषा भट्टपादहृदि स्थिताः ॥

[**नानायोनिषु जायमानः**] संसारिणो वयमपि नानायोनिषु जायामहे, * पिता पुत्रेण पितृमान् **योनियोनौ** * इति उदाहृतचर काठकश्रुत्याम्नातरीत्या भगवानपि नानायोनिषु जायते, अस्माकं जननं कदाचिद्विरमति, भगवतो जननं तु न कदाऽप्युपरमति; किं कारणम्? अस्माकं जन्मनो हेतुः पुण्यपापरूपं कर्म; भगवतो जन्मनो हेतुः करुणा। * तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति * इत्याम्नातरीत्या अस्मदीयस्य कर्मणः कदाचिद्विधूननसमवेन कर्मनिबन्धनस्य जन्मनो विनाशसम्भवति, भगवज्जनन-हेतुभूताया करुणाया कदाऽपि विनाशावकाशविरहेण तादृशकरुणानिबन्धनजन्मन कदाऽप्युपरतिर्न भवति। तथा च **नानायोनिषु जायमान** इति वर्तमानार्थकशानजन्तप्रयोगस्सुशोभन। अथ [**तादृशेन जननेन मालिन्यलेशमप्यनुद्वहन्**] इति। संसारिणो वयं तु कर्महेतुकैर्जन्मभिर्मालिन्यमश्नुमहे, भगवांस्तु नैवम्, * स उ श्रेयान् भवति जायमान * इति हि श्रुति राम्नाति। श्रुतेरस्या स्वादीयानर्थोऽवधीयताम्। * स उ श्रेयानित्यत्र, उः—अवधारणार्थक। [प्रणवे इव.] अयमुकार कुत्रान्वेति? स, श्रेयान्, भवति, जायमान इत्येतेषु चतुर्ष्वपि पदेषु अव्याहतान्वय एव। स एव जायमान श्रेयान् भवति। स जायमान एव श्रेयान् भवति। स जायमान श्रेयानेव भवति, स जायमान श्रेयान् भवत्येव = इत्थं नाम चतुर्विधोऽप्यन्वयश्चारुतर। सत्यप्यन्वयचातुर्विध्ये निष्पद्यमानोऽर्थस्त्वेक एव। स एवार्थ स्समनन्तरमेव मुनिवरेणैव स्वयं प्रपञ्च्यते [**शाणो-ल्लीढमणिवदत्यन्तमौज्ज्वल्यमधिवहद्भिः**] इत्यादिना। जन्मसु जन्मसु गुणोत्कर्षमप्रमेयमवाप्नोति भगवा-नित्युक्तं भवति ॥

अथ [**मोक्षाख्यसुप्रसन्नस्थानविशेषप्रदत्वरूपं स्वसैकान्तिकं स्वभावं कदाऽप्यविजहत्**] इत्यनेन विशेषणेन मोक्षप्रदत्व भगवतोऽसाधारणमहिमेति संप्रदाय सरण्याम् अत्यन्तमन्तरङ्गभूतोऽर्थ प्रकाश्यते। * यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तद्ब्रह्म * इत्युपनिषदा, * जन्माद्यस्य यत * इति ब्रह्मसूत्रेण च सृष्टिस्थिति संहाराख्य कृत्यत्रयमेव परस्य ब्रह्मण प्रत्यपादि। भगवान् यामुनार्य स्तोत्ररत्ने * त्वदाश्रिताना जगदुद्भवस्थितिप्रणाशसंसारविमोचनादय * इत्यनया सूक्त्या मोक्षप्रदत्वरूप संसारविमोचनमपि सृष्टिस्थितिसंहारैस्सह समयोजयत्। श्रीभाष्यमङ्गलश्लोके * अखिलभुवनजन्मस्थेम भङ्गादि-लीले * इत्यादौ * विनतविविधभूतव्रातरक्षैकदीक्षे * इति द्वितीयपादेन मोक्षप्रदत्व पृथगुक्तम्। पूर्वत्र भङ्गादी-त्यत्र आदिपदेन मोक्षप्रदत्वस्य ग्रहीतु शक्यत्वेऽपि * अन्त प्रविष्ट शास्ता जनाना सर्वात्मा * इत्युपनिषदुक्त-अन्त प्रवेशनियमने आदिपदग्राह्ये भूयास्ताम्, मोक्षप्रदत्व तु कण्ठत एव वक्तव्यमित्याशयेनैव द्वितीयपादेन प्रत्येकश तदनुगृहीतम्। अत्र श्रुतप्रकाशिका संसेव्या। एवं नाम यामुनार्योक्तौ श्रीभाष्यकारोक्तौ च निदानम् प्रकृतगाथासूक्तिरेवेति सत्सम्प्रदायवृद्धा। मोक्षस्य सुप्रसन्नस्थानत्वेन व्यपदेश प्राकृतभूमेरस्या कलुषमयत्व स्मारयति ॥ शेष सुस्पष्टम् ॥ (२)

(गाथा.) अमैवुडै यरनेरि मुलुवदु मुयर्वर युयर्न्दु * अमैवुडै मुदल्केडन्ऱ् ओडिविडें यर निलमदुवाम् *
अमैवुडै यमररुम् यावैयुम् यावरुम् तानाम् * अमैवुडै नारणन्मायैयै अरिपवर्यारे ॥ ३ ॥

सातिशयान् धर्ममार्गानशेषान् अविकलमनुष्ठाय सर्वोत्कर्षेण विराजमानानाम् सृष्टिसंहारावान्तरसंहारकार्येष्वत्यन्तकुशलानां ब्रह्मादिदेवानाम् अथ च सर्वेषामपि चेतनाचेतनवस्तूनां वाचकाः शब्दा यस्मिन् भगवति पर्यवसान्ति, एतादृशातिशयवतो भगवतो नारायणस्य आश्चर्यशक्तियोगं को वा जानाति हन्त! ॥ (न कोऽपि ज्ञातुं प्रभवतीति यावत्।)

भगवतोऽवताररहस्य कस्यापि बुद्धेरगोचर इत्युच्यते गाथयाऽनया। भगवान् कीदृश इतिचेत्, सर्ववस्तुसामानाधिकरण्यार्ह इत्यभिधीयते। लोके यस्यकस्यापि वस्तुनो वाचको य कोऽपि शब्द अपर्यवसानवृत्त्या भगवद्वाचको भवतीति वेदान्तिना सिद्धान्त। ब्रह्मरुद्रादीना वाचका शब्दा अपि भगवति नारायण एव पर्यवस्यन्तीति विवक्षु मुनिवर प्रथमवस्तान् ब्रह्मादिदेवान् प्रस्तौति। ते विशेष्यन्ते सातिशयान् धर्ममार्गानशेषाननुष्ठायेत्यादित। * युगकोटिसहस्राणि विष्णुमाराध्य पद्मभू। पुनस्त्रैलोक्यधातृत्व प्राप्तवानिति शुश्रुम॥ *महादेवस्सर्वमेधे महात्मा हुत्वाऽऽत्मान देवदेवो बभूव॥ * इत्यादि प्रमाणशतप्रतिपादितरीत्या अतिशयितान् धर्ममार्गानशेषाननुष्ठाय सर्वोत्कर्षेण विराजमानास्ते अमरप्रवरा। पुन कीदृशास्ते? सृष्टौ सहारे अवान्तरसहारे च भगवदाज्ञाबलेन प्राप्ते सति, तन्निर्वाहे अत्यन्तकुशला। 'किमेतानि कृत्यानि परमपुरुषेणैव कृतानि'' इति शङ्कितु योग्यतया तत्तत्कार्यनिर्वाहनैपुणा इति यावत्। तत्तत्कार्यनिर्वहणे ते निपुणा भवन्ती युक्त भवति। तेषा वाचका शब्दा भगवति पर्यवस्यन्ति। भगवत्पर्यन्ताभिप्रायकास्ते ते शब्दा इति यावत्॥

न केवलमेतावदेव, तादृशदेवताविशेषवाचका चेतन वाचकाश्च तथा निखिलचेतना शब्दा अन्ततो य परमपुरुषमभिधाय विश्राम्यन्ति, तत्तादृशवैभवशालिनो भगवतो नारायणस्य अवतार रहस्य न कोऽपि ज्ञातुमीष्टे। सर्वथा स्वप्रकारभूतेषु प्राणिषु अन्यतमेन केनचित्प्राणिना मदीयोऽय पुत्र इत्यभिमन्तु योग्यतयाऽवतीर्णस्य तस्य अवताररहस्य विपुलविज्ञानशालिनामपि दुरवबोधमित्युक्त भवति। अत एव गीतायाम् अवताररहस्याध्याय इति प्रसिद्धे चतुर्थाध्याये * जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वत। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन॥ * इति स्वेनैव गीयते स्म। * पिता पुत्रेण पितृमान् योनियोनौ। नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम् * इति श्रुत्यर्थो गाथयाऽनया विवृतोऽभूदिति प्रतिपत्तव्यम्॥ मूले "नारायणस्य आश्चर्य शक्तियोग को वा जानाति" इत्यनेन वाक्येन विवक्षितम् अवतार रहस्यज्ञानस्य दुरवगमत्वमेव॥ को वा जानातीत्यत्र आचार्याणा गेय रसघन सूक्तिविन्यास,—नित्यमुक्ता परत्वानुभवनिरतास्तत्तो न जानन्त्येतत्, ससारिणो नास्तिक्येन न विदन्ति, ब्रह्मादयो देवास्तु अवलेपभूम्ना नावगच्छन्ते। पराङ्कुशादिसूरिवराणा व्यामोहो बोधप्रतिबन्धको भवति। स्वतस्सर्वज्ञस्सर्वेश्वरोऽपि * सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद * इति श्रुत्याम्नातरीत्या सदेग्धि केवलम् इति॥ (३)

(गाथा) यारुमोर्निलैमैयनेन अरिगरिय वेम्बेरुमान् * यारुमोर्निलैमैयनेन अरिवेळियवेम्बेरुमान् *
पेरुमोरायिरम् पिरपल वुडैयवेम्बेरुमान् * पेरुमोरुरुवुम् उळदिल्लै यिलदिल्लै पिणक्के ॥

अतिशयितज्ञानवतामपि सताम् इत्थंभूतोऽयमिति स्वयत्नेन निर्धारयितुमशक्यः, निजनिर्हेतुकानुग्रहलक्ष्यभूताना जघन्यजनानामपि सता निर्धारयितुं शक्येन स्वभावेन

विशिष्टः, परस्सहस्रैर्नामभिः तदनुगुणरूपविशेषैश्चोपलक्षितोऽस्मत्स्वामी नामरहितो रूपरहित इति केषाञ्चित्प्रतिपत्तिभाजनम्; नामरूपविशिष्ट एवेति वैदिकानां प्रतिपत्तिभाजनम्। अत्र हन्त! नित्यमनुवर्तते विवादः ॥

श्रीपराशरभट्टार्या श्रीरङ्गराजस्तवोपक्रमे * अस्ति वस्त्विदमित्थन्त्व प्रसङ्ख्यानपराङ्मुखम्। श्रीमल्यायतने लक्ष्मीपदलाक्षैकलक्षणम् ॥ * इत्यनुजगृह्वांस:, तदस्या गाथाया प्रथमपादसमीक्षया। इदन्त्वेन इत्थन्त्वेन च प्रसङ्ख्यातुमयोग्य वस्तु यत्, तत् तुच्छमेव खलु भवितुमर्हतीति नाशङ्कनीयम्, तादृशशङ्काव्युदासायेव हि * अस्तीत्युपक्रान्तम्। सदेव वस्तु स्वरूपरूपगुणविभूत्यादीनाम् आनन्त्यात् उत्तुङ्गताभूम्ना च अस्मादृशामितम्पचमतीनाम् इदन्त्वेन इत्थन्त्वेन च प्रसङ्ख्यातुमशक्य भवति। भगवद्यामुनार्या स्तोत्ररत्ने * नमो नमो वाङ्मनसातिभूमये नमो नमो वाङ्मनसैकभूमये * इतिपूर्वार्धे निबध्य, एनेन पादद्वयेनोक्तमर्थं स्वयमेव व्याचक्षते उत्तरार्धेन * नमो नमोऽनन्तमहाविभूतये नमो नमोऽनन्तदयैकसिन्धवे * इति। अत्रेदं विमियते मनाक्। अपरिच्छेद्यमहाविभूतिकत्वेन हेतुना वाङ्मनसातिभूमिर्भवति भगवान्। अनन्तदयैकसिन्धुत्वेन हेतुना वाङ्मनसैकभूमिश्च स भवति। * यतो वाचो निवर्तन्ते। अप्राप्य मनसा सह * यद्वाचाऽनभ्युदितम् * इत्यादिष्वभिप्रेत परमयोगिनामपि वाङ्मनसाभ्याम परिच्छेद्यत्व यदस्ति भगवद्विभूतीनाम्, तत्तस्य परस्य पुंसो वाङ्मनसातिभूमित्व जनयति। गोपगोपिकादीनामपि वाङ्मनसयोरेकभूमित्व यदस्य समजनि, तत् तदीयाप्रतिमपरमकृपाबलप्रयुक्त भवतीति भाव। एवमेवात्रापि **अतिशयितज्ञानवतामपि मताम् इत्थंभूतोऽयमिति स्वयत्नेन निर्धारयितुमशक्य** इति कथनम् अपरिच्छेद्यविभूतिकत्वप्रयुक्तम्, भगवदनुग्रहपात्रत्वविरहप्रयुक्त वा भवितुमर्हति। * समाहितैस्साधु सनन्दनादिभिस्सुदुर्लभम्, भक्तजनैरदुर्लभम् * इति श्रीकूरनाथगुरुवरसूक्तिश्चात्रानुसन्धेया वरदराजस्तवीया। * दाशाय कीशाय च राक्षसाय * इत्युक्तरीत्या, * निषादाना नेता कपिकुलपति काऽपि शबरी कुचेल कुब्जा सा व्रजयुवतयो माल्यकृदिति * इत्युक्तरीत्या च क्षोदीयाम इति भावयितुमर्हाणां गुहादीनामपि हि सुलभस्सुगमश्च समभूद्भगवान् ॥ * नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम * इत्यौपनिषदी सरस्वती चात्र साक्षिणी शोभतीति।

[**परस्सहस्रैर्नामभिः तदनुगुणरूपविशेषैश्चोपलक्षितः**] महाभारते भीष्म प्राह—* सहस्रास्यस्सहस्राक्ष सहस्रचरणो विभु। सहस्रबाहुस्सर्वज्ञो देवो नामसहस्रवान् ॥ इति। कल्याणगुणवत्ताप्रकाशकत्वेन स्वरूपवाचकत्वेन च प्रथमानानि भगवन्नामानि परस्सहस्राणि, तत्तन्नामावबोधितानि रूपाणि च तथा। एव सत्यपि भगवदनुग्रहपात्रताविरहितैः विमतजनैः हन्त! नामरूप विरहितत्वेन प्रतीयते। अत्र यद्यपि विमतानां विवादोऽस्ति, परमैकान्तिना तु नैव विवादगन्धोऽपि ॥ (४)

गाथा) पिणक्कर् परवहैचमयमुम् नेरियुळ्ळि युरैत्त * कणक्करु नलत्तनन् अन्दमिलादि अम्भगवन् *
वणक्कुडै त्तवनेरि वळिनिन्रु पुरनेरि कळैकट्टु * उणक्कुमिन् पसैयर अवनुडै युणर्वुकोण्डुणर्न्दे ॥

वैदिकसमयविप्रतीपाना सांख्ययोगकाणादजैनबौद्धपाशुपताख्यानां षण्णा दर्शनाना वैदिकसमयेन सह स्थितस्य विरोधस्य शमनार्थम् असंख्येयकल्याणगुणगणशालिना अपरिच्छिन्नेन-

भवशालिना जगन्निदानभूतेन च भगवता परमात्मनाऽवतारिते गीताशास्त्रे निष्णातास्सन्तो भो जनाः! तत्प्रोक्तभक्तिमार्गे प्रतिष्ठिता भूत्वा विषयान्तरसङ्गं सवासनं विहाय तस्य परमात्मनो भजनप्रकारं बुध्वा प्रकृतिसंबन्धं सवासनं शोषयत॥ [इति परेभ्य उपदिशति ॥]

गाथायामस्यां गीताशास्त्रं प्रमाणीक्रियते। * वेदेषु पौरुषं सूक्तं पुराणेषु च वैष्णवम्। भारते भगवद्गीता धर्मशास्त्रेषु मानवम्॥ * इत्युक्तप्रक्रियया महाभारतमात्र सारभूतं न गीताशास्त्रम्; अपि तु सर्वोपनिषत्सारभूतं च प्रथते। सद्वारकशास्त्रेभ्योऽपि अद्वारकशास्त्रस्य अभ्यर्हितत्वात् भगवता वासुदेवेन स्वयमवतारितमिति हेतुना विशिष्यते चैतद्गीताशास्त्रम्। तदिदमस्यां गाथायां कस्मिन्नंशे प्रमाणीक्रियत इतिचेत्; अथस्तनगाथाप्रस्तुतो विवादो न प्रामाणिक इत्यंशे, भजनोपायबोधनांशे च। बाह्यसमयपटलकस्य वैदिकसमयेन सह विरोधो वर्णेन इत्येतत् सुप्रसिद्धमेव ननु वेदान्तिनां समाजे। भगवद्गीताप्रपञ्चितार्थसार्थत बाह्यदर्शनार्थप्रत्याख्यानसंभवेन विरोधशमनं जायत इत्यभिसन्धि। तथाच बाह्यदर्शनार्थनिरासक गीताशास्त्रप्रदायकत्वरूपं वैभवमिह भगवतः प्रतिपादितं भवति। स भगवान् कीदृश? [कणकरु नलत्तनन्] असंख्येय कल्याणगुणगणविभूषितः। अथवा अपरिच्छेद्यप्रेमभरित। * न काङ्क्षे विजयं कृष्णेत्यभिधाय विसृज्य सशरं चाप रथोपस्थ उपविष्टः पाण्डुतनयो यद्यपि * पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। यच्छ्रेयस्स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे * इति प्रार्थितवान्, तथाऽपि अधुना गीतायामुपलभ्यमानानां मुपायविशेषाणां मशेषामुपदेष्टव्यतां स मनसाऽपि नाकलयतिस्म; तस्य युद्धप्रोत्साहनार्थं यावदुपदेष्टव्यम्, न हि खलु तावदेवोपदिष्टमिह; तत्तदधिकारानुरूपाणां भूयसामुपायानां यदस्ति प्रतिपादनमिह, तत्सत्वमस्मादृशेषु संसारिषु प्रेमपारवश्यादेव खलु; तदेव सूच्यते अपरिच्छेद्यप्रेमभरितत्व विशेषणेन।

स भगवान् पुन कीदृशः? भगवच्छब्दवाच्यत्वेन अपरिच्छिन्नवैभवशाली, जगन्निदानभूतश्च। "निदानं त्वादिकारणम्।" एतादृशेन भगवताऽनुगृहीते अध्यात्मशास्त्रनलुजे श्रीमति गीताशास्त्रे * मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्। कथयन्तश्च मां भक्त्या तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ * मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायण॥ * इत्यादित प्रतिबोधिते तपोरूपभक्तिमार्गे निष्णाता भूत्वा विप्रतीपमार्गप्रसह्युदसनपूर्वकं व्याप्रियध्वम्। * विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं, रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते॥ * इति गीतोक्तरीत्या परमपुरुषदर्शनन्तराभिनिवृत्तिको रसोऽपि यथा भाम अत्रैव शुष्येत्तथा व्याप्रियध्वम्॥ . . .. (५)

(गाथा.) उणर्न्दुणर्न्दु इळिन्दहत्त उयर्न्दुरु वियन्द विम्मिलैमै *
उणर्न्दुणर्न्दु उणरिलुम् इरैनिलै युणर्वरिदुयिर्हाळ् *
उणर्न्दुणर्न्दु उरैत्तुरैत्तु अरियय नरनेत्तु मिवरै *
उणर्न्दुणर्न्दु उरैत्तुरैत्तु इरैञ्जुमिन् मनप्पट्टदोन्रे ॥ ६ ॥

ज्ञातृत्वैकस्वरूपम् ज्ञानतस्सर्वंगतम् प्रकृतिविनिर्मुक्तस्वरूपं(जीवात्मस्वरूपम्) यद्यपि यथायथं विशदमवबोद्धुं शक्येत, तथाऽपि आश्रयणरुचिशालिभक्तजनसमाश्रयणीयत्वा

ष्यादिरूपेणावतीर्ण स्स एष सर्वेश्वरो ब्रह्मा वा? शिवो वा? नारायणो वा? इति संदेहमपहाय निष्कृष्टार्थावबोधनम् असुलभम्। तर्हि का गतिरिति चेत्, हरिः अजः हर इत्येतास्तिस्रो देवता अधिकृत्य बहुशास्त्रश्रवणमननान्याकलयत। तथा करणे एकैव देवता संप्रतिपन्नसर्वेश्वरत्वेन भायात्; अथ तामाश्रयत॥

सूरिवरस्यास्योपदेशं शृण्वतां संसारिणामियं पृच्छा समजनि—भगवन् मुनिसार्वभौम! अवतारे समाश्रयतेत्युपादेशि तत्रभवता, * मध्ये विरिञ्चगिरिशं प्रथमावतारं * (श्रीरङ्गराजस्तवे) इत्युक्तरीत्या ब्रह्मरुद्रयोर्मध्ये अवतरणं प्रथमावतरणं श्रूयते, तत्र त्रयो देवास्तुल्यकार्यत्रयाधिकृता इति हेतुना त्रयोऽपि देवाः प्रधानभूताः किमु? त्रिष्वेकः प्रधानतमः किमु? उताहो त्रिभ्योऽप्यन्यः कोऽप्यभ्यर्हितः? इत्येवमेव संदेहा उपजायन्ते नः, निस्संदेहं निष्कृष्य सम्प्रतिपन्नं देवताश्रयणेन समुज्जीवितुमशक्तानामस्माकं परदेवतापारमार्थ्यनिष्कर्षपूर्वकम् आश्रयणीयं वस्तुनिर्देशं किं न क्रियेत तत्रभवतेति। तत्रोत्तरमुदीर्यते गाथयाऽनया। 'प्रत्यक्षपरिदृश्यमानो देह एवात्मा' इत्येवंविधं भ्रममपहाय देहातिरिक्तं किमप्यात्मवस्तु अस्तीत्यवबोधो न सुलभः, कथञ्चित्तत्सौलभ्ये सञ्जातेऽपि, ब्रह्मरुद्रादिशरीरकस्य सर्वान्तर्यामिणस्सर्वेश्वरस्य प्रक्रिया दुरवबोधा कामम्, शृणुत, यूयं न तावदचेतनाः, चैतन्यफलभूतायाः विवेकशक्तेः किमहो प्रयोजनं नार्जनीयम्? ननु भवन्त एव विविञ्चताम्। हरिश्च अजश्च हरश्चेति देवतात्रितयस्य स्वरूपं स्वभावं च श्रवणमननादिभिस्सम्यक् परिशीलयत, तथा नाम परिशीलने कृते 'वेदापहारगुरुपातकाद्यापदाश्रयभूतं देवताद्वितयम्, तत्तादृशापद्विमोचनं महिष्ठफलप्रदानादिभिः रनन्यसामान्यरक्षणक्रियास्पदभूतो देवताविशेषः' इति स्वत एव मनसि भायात्, पक्षे पतनमन्तरा, मनसि स्फुरन्तीमेकां देवतामाश्रयत। सा च नारायण एव—इति॥

अत्र केचित्प्रलपन्ति गुरुकुलवासविमुखाः, "श्रीमन्नारायण एव युष्माकमाश्रयणीया देवता" इति सुदृढमवधार्य प्रतिपादयितव्ये तथा प्रतिपादनमुत्सृज्य मनसि प्रतिभातां कामपि देवतां समाश्रयतेति प्रतिपादनमिह सूरिवरस्यास्य तटस्थतां पिशुनयति, एवंस्थिते तत्त्वे नारायणपारम्यप्रतिपादनपरत्वेन व्याख्यानमभिमानकल्पमिति। इदमिहावधेयम्। श्रीशठकोपमुनीन्द्रस्य चतुर्थोऽयं दिव्यप्रबन्धः, गतेषु त्रिषु प्रबन्धेषु श्रीमन्नारायणस्यैव परत्वं भूरिशो निर्णीतम्। अस्यामपि सहस्रगीत्याम् अधस्तादुपरिष्टाच्च स एष निर्णयो निराबाधः। एवं च प्रबन्धुरभिसन्धेरनुरूपतयैव व्याख्येयत्वात् विप्रतीपव्याख्यानमुत्सृष्टमिति सर्वथा साधु। प्रामाणिकानां मतानां सूक्तिवैखरी तावदुच्चावचा, तास्वियमन्यतमेति प्रतिपत्तव्यम्। समनन्तरगाथाश्चैनमर्थं व्यवस्थापयन्तीति प्रेक्षितव्यं प्रेक्षकैः। अष्टमगाथायाम् "श्रियः पत्युरस्मत्स्वामिनः श्चरणारविन्दे नमस्कुरुतेत्यपि सुस्पष्टमनुगृहीतमवधेयम्। तत्त्वहितपुरुषार्थेषु सुनिष्कृष्टज्ञानशालिषु दिव्यसूरिषु मध्ये स एष दिव्यसूरिवरोऽग्रेसर इति न कदाऽपि विस्मर्तव्यम्॥ .... (६)

(गाथा.) ओन्रेन प्पलवेन अरिवरुम् वडिविनुळ् निन्र *
नन्रेळिल् नारणन् नान्मुहन् अरनेन्नु मिवरै *
ओन्र नुम्मनत्तु वैत्तु उळ्ळि नुम्मिरुपशै यरुत्तु *
नन्रेन नलम्शेय्वदु अवनिडै नम्मुडै नाळे॥ ७॥

नारायणश्चतुर्मुखो हर इत्येतन्मूर्तित्रयम् एकात्माधिष्ठितं वा? अनेकात्माधिष्ठितं वेति प्रतिपत्तुमयोग्ये प्रकारेऽवस्थितं तन्मूर्तित्रयमुद्दिश्य श्रवणमननादिकमनहितेन मनसा कलयत। मूर्तित्रये तस्मिन्नेकैकमूर्तिस्सैश्वर्यसम्पन्नेति वो मनसि मा भायात्। ब्रह्मरुद्रयोस्सर्वात्मनाऽप्यसंभावितान् कल्याणगुणान् बिभ्राणो नारायण एव तादृशी व्यक्तिरिति सत्यं भायात्। ततश्च तद्व्यतिरिक्तब्रह्मरुद्रविषयिणीमीश्वरत्वशङ्कामुत्सृज्य भगवन्नारायण एकस्मिन्नेव अनन्यप्रयोजनतया अस्मदीयशरीराद्युपकरणैर्वरिवस्याविरचनेन कालयापनं संप्रतिपन्नम्। अस्थिरस्य जीवितकालस्य मोघीकरणं माभूत्॥

अनन्तरगाथाया एव शेषभूता सेयमपि गाथा। विशेषास्तु—अल्पायुष्ट्वात्मनामनाप्तस्य वृथाकालहरणमयुक्तम्, आपातोद्भावनो विमर्शपूर्वकमेकैव देवता सर्वाधिकेति विनिश्चित्य तस्याः क्षिप्र प्रवणा भवते युक्ति। मूर्तित्रयमेकात्माधिष्ठित वा? अनेकात्माधिष्ठित वेति निर्धारणमशक्यमिति यदत्र प्रतिपाद्यते, तदेवं प्रतिपत्तव्यम्। आत्मा तु प्रतिशरीरं भिन्न इति जानन्ति नाम सर्वे। ब्रह्मरुद्रनारायणाख्यमूर्तित्रये एक एवात्मा व्याप्य वर्तते वा? उत भिन्नभिन्न आत्माऽवतिष्ठते वा? इति विचिकित्साया जातायाम्, यदा मूर्तयस्तिस्रः, तदा आत्मानोऽपि त्रय इति कश्चन कल्प उदियात्। अथ च "यस्य चेतनस्य यद्द्रव्य सर्वात्मना स्वार्थे नियन्तु धारयितु च शक्यम्, तच्छेषतैकस्वरूपम् तत्तस्य शरीरम्" इति परिष्कृतस्य शरीरलक्षणस्यैव प्रजापतौ पशुपतौ च सद्भावेन शरीरमात्रमेव तौ, आत्मा तु नारायण एव इति अपर पक्ष उदियात्। वस्तुत अयमेव प्रथमुदारः कल्प; तथाऽपि कल्पेऽस्मिन् दृढप्रत्ययस्य दुर्घटत्वात् प्रतिष्ठितप्रज्ञा असमवितीत्वमिसन्धिना "प्रतिपत्तुमयोग्ये" इति मुनिवर. प्राह।

सुबालोपनिषदि * एष सर्वभूतान्तरात्मा अपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायण * इति यदाम्नातं तदेव हृदि निदधानो मुनिवरोऽत्र द्वितीयपादोपक्रमे नारायण सविशेषमुपादत्ते [* नम्मेळिल् नारणन् * इति।] * रूपश्रिया परमया परमेण धाम्ना चिह्नैश्च कैश्चिदुचितैर्भवनश्वरित्रै। चिह्नैरनिह्नवपदैरपरैश्च कैश्चिन्निश्चिन्वते त्वयि विपश्चित ईशितृत्वम्॥ * इति [श्रीवैकुण्ठस्तवे] श्री कूरनाथगुरुवरोपादितरीत्या परत्वस्य असाधारणास्पदभूतो नारायण इति तदर्थ। उपात्तसुबालोपनिषद्वाक्यस्य तावदयमर्थ, —[[एष सर्वभूतान्तरात्मा] अत्र भूतशब्दस्य सत्तायोगिवस्तुवाचकत्वात् उभयविभूत्यन्तर्गत चिदचिद्वस्तुजातमनेन भूतशब्देन निर्दिश्यते। [अपहतपाप्मा] पूर्वोक्त पृथिव्यादितम पर्यन्तेषु वस्तुषु अन्तर्यामितया सन्नपि तद्गतदोषैरसम्पृष्ट। [दिव्यः] दिवि स्थित, परमपदनिलय इत्यर्थ। [देवः] द्योतनादिगुणविशिष्ट। [एकः] अद्वितीय, समाभ्यधिकरहित इत्यर्थ। * एकश्चोलनृपस्सम्राडद्वितीयोऽस्ति भूतले। इति तत्तुल्यनृपतिनिवारणपर वच॥ न तु तद्भृत्य तत्पुत्रकलत्रादिनिवारणम्॥ * इति भगवद्यामुनार्यसूक्तिरत्नमिहानुसन्धेयम्॥ तथा चैतादृशवैलक्षण्यविशिष्टे नारायणे चिन्तनमात्रे सत्येव तस्य स्वव्यतिरिक्तसर्ववस्तुप्रकारित्वम् इतरयोर्विधिशिवयो सृष्टिसंहारोपकरणत्व च मनसि प्रतिष्ठित भविष्णु, ततश्च * न्यायस्मृतिप्रभृतिभिर्भवता निसृष्टैर्वेदोपबृंहणविधावुचितैरुपायै। श्रुत्यर्थमर्थमिव मानुषरैर्विभेजु त्वद्भक्तिभावितविकल्पवशोमुषीका॥ * इति [श्रीवैकुण्ठस्तवे] श्रीकूरनाथगुरुवरोक्तरीत्या न्यायश्रुत्यादि सहकारेण च सुविमर्शे कृते नारायणस्यैव परिवृढत्वम् इतरयोरवरत्व च हृदयमवगाहेत च। तदा तस्यामेव परदेवताया मनन्यप्रयोजनभक्तिविरचन वरम् इत्युक्त भवति॥

एवं कथयति मुनिवरे "भवतु नाम; भविष्यति तावत् कालक्रमेण; का क्षिदिदानीं त्वरा!" इति स्थितेषु संसारिषु, अथ विशेषतोऽभिधीयते [नम्मुडैनाळे] इति। स्वकीयमल्पायुष्ट्वं नावगच्छथ यूयमिति प्रोक्तं भवति। * नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तमिते रवौ। आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्याः जीवितक्षयम्॥ * इति भरतं प्रति रामश्चित्रकूटे प्राह यत् तदिह स्मर्तव्यम्। [आदित्ये उदिते नन्दन्ति] यदा सूर्य उदेति, तदा द्रव्यार्जनकालसमुपस्थित इति मोदन्ते मर्त्याः। [रवावस्तमिते च नन्दन्ति] उदिते सूर्ये अस्तं गच्छति च 'आर्जितद्रव्यविनियोगेन क्षुद्रविषयोपभोगकालसमुपस्थित इति प्रमोदन्ते। आयुषो वृथाक्षयमवेक्ष्य शोचन्मनुष्यो नैकोऽपि हन्त। * यन्मुहूर्तं क्षणं वाऽपि वासुदेवो न चिन्त्यते। सा हानिस्तन्महच्छिद्रं सा भ्रान्तिस्सा च विक्रिया॥ * एकस्मिन्नप्यतिक्रान्ते मुहूर्ते ध्यानवर्जिते। दस्युभिर्मुषितेनेव युक्तमाक्रन्दितुं नृणाम्॥ * इत्यादि प्रमाणगतीरिह। नानुसन्दधते जडा जना इति मुनिवरस्य हार्दो निर्वेदः शब्दसंदर्भगर्भितः॥ .... (७)

(गाथा.) नाळु निन्ऱु नमपळमै अङ्गोडुविनै युडने
माळुम् * ओर् कुऱैविल्लै मननह मलमर कल्लवि *
नाळु नन्दिरुवुडै यडिहळ्दम् नलङ्गळल वणङ्गि *
माळ मोरिडत्तिलुम् वणक्कोडु माळ्वदु वलमे॥ ८॥

मानसं त्रिमूर्तिसाम्याशङ्काजनितसंशयात्मकमलविहीनम् अत एव विशुद्धं विधाय, श्रियः-पत्युः परमपुरुषस्य परमभोग्यचरणारविन्दवन्दने कृते निरन्तरमस्माकं विविधां बाधामुत्पादयन्ति अनादिकालसञ्चितानि भगवदनुभवविरोधीनि पापानि सद्य एव क्षीयेरन्; न काचिदपि भविली न्यूनता। निर्याणकालेऽपि वा * द्विधा भज्येयमप्येवं न नमेयं तु कस्यचित् * इत्युक्तवतो रावणस्येव विषमं व्रतं विसृज्य प्रह्वीभावेन मरणं वरम्॥

उपदेशपात्रभूतासु जनतासु स्वकीयदुरितप्राबल्यमनुचिन्त्य 'प्रबलदुरितभरितानामस्माकं हन्त! कथमिव घटेत मुनीन्द्र! भवदीयोपदेशसार्थक्यसम्पादनम्' इति विचारविह्वलासु सतीषु * मेरुमन्दरमात्रोऽपि राशिः पापस्य कर्मणः। केशवं वैद्यमासाद्य दुर्व्याधिरिव नश्यति॥ * इत्यादिप्रमाणगतीरनुसन्दधानो मुनीन्द्रः प्रतिजानीते भगवत्प्रणामाभिमुख्यमात्रे जाते सकलपापक्षयस्सद्यो भवितेति। गाथायामस्यां साधनं साध्यं चेत्युभयमुपदिश्यते। निःशेषपापविलयः साध्यम्। लक्ष्मीपतिचरणारविन्दवन्दनं साधनम्। भगवच्चरणारविन्द-वन्दनमात्रेण सकलदुरिततितिविलयः प्रोच्यमान इह कथमिव घटेत? पाप्मनामनुभवैकविनाश्यत्वं हि व्याहरन्ति * नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि * इत्यादीनि शास्त्राणि? इतिचेत्; तिष्ठन्तु नाम तथाविधानि सामान्यवच-नानि। * तद्यथेषीकातूलमग्नौ प्रोतं प्रदूयेत एवंहास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते * यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्ते एवमेवंविदि पापं कर्म न श्लिष्यते * तस्यैवात्मा पदवित्तं विदित्वा। न कर्मणा लिप्यते पापकेन * इत्यादीन्यौपनिषदवचनानि बलीयांसि हि जाग्रति। ब्रह्मविद्या विषये पूर्वाघविनाशः उत्तराघाश्लेषश्च प्रामाणिक इति प्रतिपत्तव्यम्। भगवच्चरणारविन्दवन्दनसमनन्तरक्षण एव पापानि सकलानि प्रणश्येयुरिति यदत्र प्रति-पादितम्, तदिदं ब्रह्मविद्यापर्यन्तसिद्धिमद्विषयमेवेति प्राह्यम्। * तमेवं विद्वानमृत इह भवति। नान्यः पन्था

अयनाय विद्यते * इत्यादीन्यपि प्रमाणान्यत्रानुसन्धेयानि। अव्याजकरुणानिधिर्भगवान् ब्रह्मविद्यासिद्धिविरहितानपि भक्तान् स्वचरणकमलप्रणाममात्रेण एव प्रसन्नस्सन् यदि निष्पन्नब्रह्मविद्यानिवानुगृह्णीयात्तदा नैव परमपुरुषो दण्डधारितो भवितुमर्हतीति सहस्रनामभाष्ये भट्टपादानामनर्घामिसन्धिप्रदर्शनमिहानुसन्धेयम् ॥

[न काचिदपि भवित्री न्यूनता] इत्यस्य हृदय द्वेधा; (१) विरोधिव्यपगममात्रमेव न; सकलविधसम्पत्समृद्धिरपि स्यादिति। (२) युष्माभिराचर्यमाण वन्दन फल प्रदाय न विरमेत्; * शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते * इतिवत् भगवत्वेनास्ति नित्यप्रतिष्ठितं स्यादिति च ॥ तृतीयपादे लक्ष्मीसनाथस्य भगवतः पादवन्दनविधानबलेन * लक्ष्मी पुरस्कारत्वे निर्दिष्टा परमर्षिभिः। ममापि च मतं ह्येतन्नान्यथा लक्षण भवेत् ॥ * इति भगवच्छास्त्रसिद्धपुरस्कारत्वविशिष्टा श्रिय पुरस्कृत्य भगवन्तं प्रपद्यमानानां न फलव्यभिचार इति शास्त्रार्थोऽवगोध्यते। श्रीपराशरभट्टार्यसकाशे नञ्जीयर्नामा वेदान्तियतिवर. पप्रच्छ-स्वन.परमकारुणिकस्य भगवतः प्रपदने किमहो फलं व्यभिचरेत्? कास्विदावश्यकता लक्ष्मीपुरस्करणे? इति। तदा भट्टार्य इमामेन गाथा प्रमाणमूर्धन्यत्वेनोपन्यास्थदित्याचार्या. ॥

[निर्याणकालेऽपि वा प्रह्वीभावेन मरणं वरम्] इत्यनेन, स्वत एवानुग्रहोन्मुखस्य भगवतो यत्किञ्चिद्व्याजमात्रप्रतीक्षिता प्रोक्ता भवति। यावच्छरीरपातं प्रातिकूल्ये व्यवसिता स्थिता अपि अन्त्यकाले यदि प्रह्वीभूतास्सन्तो म्रियेरन् तर्हि द्वारकाद्रक्षी भगवान् मामय प्रणमन्नेव प्रामीयतेति प्रमोदमानः प्रसीदेदित्युक्त भवति। * द्विधा भज्येयमप्येवं न नमेय तु कस्यचित् * इति कृतसङ्कल्पाद्रावणादल्पीयसीं व्यावृत्तिमेव निरीक्षते लक्ष्मीपतिरिति वस्तुस्थिति ॥ * सर्वज्ञोऽपि हि विश्वेश सदा कारुणिकोऽपि सन्। संसारतन्त्रवाहित्वाद्(क्ष्या)क्षापेक्षां प्रतीक्षते ॥ * इति प्रमाणोदितरक्षापेक्षायाम् इदमप्यन्तर्भावयति भगवानिति मुनिवरस्य हृदयमिव ॥ ... ... (५)

(गाथा. वलत्तनन् तिरिपुर मेरित्तवन् इडम्पेर तुन्दि
तलत्तु * एल्लुदिलैमुहन् पडैत्त नल्लुलहमुम् तानुम् *
पुलप्पड प्पिन्नुम् तनुलहत्तिल् अहत्तनन् ताने *
शोलप्पुहिल् इवैपिन्नुम् वयित्तुळ इवैयवन् तुयक्के ॥ ९ ॥

त्रिपुरदहनकर्ता रुद्रो दक्षिणपार्श्वमाश्रित्य लब्धसत्ताकः; चतुर्मुखोऽपि स्वोत्पादितभुवनवर्गेण सह सविकासनाभीकमलमाश्रित्य लब्धसत्ताकः। स च भगवान् स्वयं सकलमनुजनयनविषयतां प्रेप्सुर्जगति नानावतारान् वितनोति केवलनिजेच्छया। अवतीर्य तेन कृतानां क्रियमाणानां च चेष्टितानाम् अपरिच्छेद्यतया, बहुशः कथनेऽपि सङ्क्षेपतैव सत्यम्। तस्य माया च महती बत! ॥

अधस्ताद् ब्रह्मरुद्रयोरवरत्वम् श्रीमतो नारायणस्य पारम्य च प्रत्यपादि। अधुनाऽस्यां गाथायाम् ते उभे अपि दैवते भगवन्तमाश्रित्य लब्धसत्ताके इति प्रतिपादनपूर्वकम् भगवतोऽवतारचेष्टितानामपरिच्छेद्यत्वं

व्यामोहकत्वं च प्रतिपाद्यते । अवतारावसरेषु स्वकीयपरत्वनैद्यमपि कासुकासुचिद्घषोषु प्रदर्शयति यत्, तत एव व्यामोहकत्वप्रतिपादनमप्यत्र जातम् ।

[त्रिपुरदहनकर्ता रुद्रो दक्षिणं पार्श्वमाश्रित्य लब्धसत्ताकः] इत्यत्र पूर्वाचार्या प्रमाणद्वितयं प्रदर्शयन्ति । * पश्यैकादश मे रुद्रान् दक्षिण पार्श्वमाश्रितान् * इति मोक्षधर्मवचनं षट्त्रिंशत्सहस्रिकायामुदाहृतम् । * तपसा तोषितस्तेन विष्णुना प्रभविष्णुना । स्वपार्श्वे दक्षिणे शम्भोर्निवासः परिकल्पितः ॥ * इतीदं वचनं चतुर्विंशतिसहस्रिकायामुपात्तम् । प्रमाणद्वितयेनापि भगवतः शीलगुणातिशयो द्योतितो भवति । यस्मिन्वक्षस्स्थले भगवान् दिव्यमहिषीं श्रियं बिभर्ति तस्यैव वक्षसः पार्श्वविशेषे तामसदेवताया अप्यवकाशमदिशादिति महत्तरो ह्ययं शीलगुणः । रुद्रस्येव चतुर्मुखस्यापि स्ववक्षसि स्थानं दत्तवानिति मुनिवरोऽसौ प्रतिपादयत्यसकृत् । उपरि चतुर्थशतके अष्टमदशकप्रथमगाथादिषु प्रेक्ष्यमेतत्, एवं लक्ष्म्या सह तयोरप्यवकाशप्रदानं किं ननु सार्वदिकमिति केचिदाशङ्केरन् । आशङ्कामिमामाचार्या एव स्वयमुत्थाप्य समादधिरे, आपत्कालविशेषेषु भगवांस्तयोरात्मनो वक्षसि स्थानं दिशति, तदेतन्महान् हि गुणविशेषः । गुणविदो दिव्यसूरयस्तदिदं सार्वदिकमिव सचक्षते - इति समाहितिसारः ।

"त्रिपुरदहनकर्ता रुद्र" इत्यत्र किञ्चिदस्ति वक्तव्यम् । अग्रस्तात्प्रथमदशके अष्टमगाथायाम् "पुरमोरुमून्नेरित्तु" इत्यनया सूक्त्या त्रिपुरदहनमपि भगवतो नारायणस्यैव कृत्यमिति प्रदर्शितम्, अत्र तु तत्कर्ता रुद्र इत्युच्यते, कथमिह सगमनमिति विचारो माभूत् । तन्महत्तरं कृत्यं विष्णोस्तेजोबलेनैव निर्वृत्तमिति प्रमाणान्युद्घोषयन्तीति प्रपञ्चितचरम् । तत्कृत्यकरणे रुद्रः पुरोगम आसीदिति हेतुना तस्य कर्तृत्वकथनं च नासाधु ।

गाथायामस्या पूर्वार्धे शीलगुणमनुमहितवता मुनिवरेण शीलगुणपरमकाष्ठाभूतमवतरणमुत्तरार्धेऽनुसन्धीयते । अत एव ह्यतिमानुषस्तवे * शीलः क एष तव हन्त ! दयैकसिन्धो ! क्षुद्रे पृथग्जनपदे जगदण्डमध्ये । क्षोदीयसोऽपि हि जनस्य कृते कृती त्वम् अत्रावतीर्य ननु लोचनगोचरोऽभूः ॥ * इति श्रीकूरेशमिश्राविभवावतारान् शीलगुणपरीवाहभूताननुजगृह ॥ (९)

(गाथा.) तुयक्करु मदियिल् नन्ञानत्तुळ् अमररै त्तुयक्कुम् *
मयक्कुडै मायैहळ् वानिलुम् पेरियन वल्लन् *
पुयक्करु निरत्तनन् पेरुनिलम् कडन्द नल्लडिप्पोदु *
अयर्प्पिल नलत्तुवन् तलुवुवन् वणङ्गुव नमर्न्दे ॥ १० ॥

संशयविपर्ययादिरहितमतिविलासशालिनां महाज्ञाननिधीनाममराणामपि धियं व्यामोहयितुं शक्तैरपरिच्छेद्यैराश्चर्यगुणचेष्टितैर्विभूषितस्य लोकविक्रान्तचरणारविन्दम् प्रयोजनान्तरवैमुख्येन क्षणमात्रविस्मरणमप्यन्तरेण प्रजल्पामि; संश्लेष्टुकामोऽस्मि; मूर्ध्ना च नमस्यामि ॥

गाथायामस्या चरमचरणार्थस्यैव प्राधान्यम् । परमपुरुषचरणारविन्दप्रजल्पनम् तत्संश्लेषणाद्रक्षणम् तत्प्रणमनं च प्राधान्येन प्रतिपाद्यते । स परमपुरुषः कीदृश इति चेत् तत्प्रकृतिप्रतिपादनं प्राथमिकपादद्वितयेन

क्रियते। महाज्ञाननिधीनपि व्यामोहयितुं शक्त इति तात्पर्यसार:। किमर्थमिदमिदानीमुच्यत इति चेत्, अनुपदमेव चतुर्थदशके पक्षिणा पादेषु पतित्वा प्रार्थनौपयिकं व्यामोहं स्वस्य भंजनयिष्यति भगवानिति विदन्निव कथयति। स एव हार्दो भाव:। वाचनिकार्थस्तु—उपरितनलोकवर्तिनामिन्द्रादीनाममराणामिव नित्यसूरिवराणामपि धियं व्यामोहयितुं प्रगल्भ इति। रजस्तमःप्रचुराणामपीन्द्रादीनां कदाचित्सत्त्वोन्मेषं समुत्पजनयन् "अस्मदीयकार्य-निर्वहणे न वयं शक्ताः, स एव विष्णुः परमशक्त" इत्यध्यवसायमुत्पादयन्नच्युतः स्वपादारविन्दप्रणमनाभिमुखान् करोति तान्; अथ च ससिद्धसमीहितान् तानेव स्वेन साकं युद्धाभिमुखानप्याकलयति हन्त। वासवस्य सर्वस्वे नरकासुरेणापहृते स महत्तरदु:खाभिभूतो द्वारकामुपेत्य वासुदेवस्य भगवतः पादयो: पतित्वा प्रार्थयामास; स च सत्यभामासनाथो गरुडारूढो नरकपुरमुपेत्य तं निहत्य तेनापहृतचरमैन्द्रमर्थजातं तस्मै प्रदिशुस्तद्भवनमाययौ। हाहन्त! तदात्वे किं मवृत्तम्? सत्यभामा पारिजातकुसुमं चकमे। मनुष्याणामनर्हमिदमित्याह पुलोमजा। अथ पारिजाततरुमेवोत्पाट्य गरुडस्कन्धे निधाय द्वारकां प्रति प्रजिगाय परः पुमान्। कृतघ्नानामग्रणी शचीपति-रथ वज्रमुद्यम्य योद्धुमुदजिहीत। कथामिमामत्रोदाहरन्ति गुरुवराः। एवमन्यामपि कथाम्। सुमुखं नाम नागराजं व्यवस्थाविशेषानुगुणतया भक्षयितुमुपस्थिते पक्षिराजे स एव भोगिपतिर्भगवन्तं प्रपद्य लब्धवानभयम्; तदा स्वाशनहानिर्स्वंजातेति रोषविवशो गरुत्मान् भगवन्तमधिक्षेप्तुमारभतेतीतिहासः। एवंविधा भूयसी कथा हृदि निदधानस्सूरिवरोऽसौ महामतीनपि व्यामोहयितुं शक्तो मायावीत्यभ्यधत्त।

एतावदुक्त्वाऽथ स्वकीयमध्यवसायमाचष्टे मुनिवरः। स भगवान् यान् कांश्चिदपि यथातथाऽपि वा व्यामोहयतु कामम्; नाहं कदाऽपि भगवता सह स्पर्धेय, वर्षुकवलाहकसच्छायं तदीयं दिव्यमङ्गलविग्रहमेव ध्यायन् तदीयं लोकविक्रान्तचरणारविन्दमेव त्रिकरणतोऽप्यनुभुञ्जीयेति सुमधुरमभिदधे॥ .... (१०)

(गाथा.) अमरर्हळ् तोळुदेळ अलैकडल्ह् कडैन्दवन् तन्नै *
अमर्पोळिल् वळङ्गुरुहूर् शठकोपन् कुत्तेवल्हळ् *
अमर्शुवै यायिरत्तु अवत्तिनुळ् इवैपत्तुम् वल्लार् *
अमररोडु उयर्विल् शेन्रु अरुवर् तम्पिरवि यञ्जिरये॥ ११॥

अमरेषु प्रणम्य प्राथितवत्सु उत्तरङ्गजलधिं मथितवन्तं भगवन्तमुद्दिश्य समेधमानोद्याननन-परिवृत श्रीकुरुकापुरीललामभूतस्य शठकोपमुनीन्द्रस्य वाचिककैङ्कर्यरूपतयाऽवतीर्णे शब्दसार-स्वार्थसारस्याभ्यां समृद्धे गाथासहस्रे दशकमिदं ये तावदभ्यस्यन्ति, ते नित्यमुक्तसधर्माणो भवितारस्संसारबन्धविनिर्मुक्तास्सन्तः॥

एतद्दशकाध्ययनफलकीर्तनगाथा सेयम्। प्रयोजनान्तरपराणामपि निर्जराणां स्वदिव्यमङ्गलविग्रहक्लेश-मपि सोढ्वा समुद्रमथनेन अमृतप्रदानं कृतवतो भगवतो भक्तजनसौलभ्यं किमु वक्तव्यमिति जलधिमथनापदान-मिहोपवर्णितम्। विद्याधरललना कामपि स्तुतवना दुर्वाससा मुनिना तत्सकाशादुपलभ्य काऽपि दिव्यमाला ऐरावतमस्तके निधाय सविभ्रमवीथीपरिक्रमं कुर्वते वासवाय प्रदत्ता। स च तां स्रजं सादरं नान्वपालयत्। स ऐरावतो निजशुण्डादण्डेन तां मालिकां गृहीत्वा सपदि क्षोभं निनाय। तदिदमवलोकितवान् दुर्वासा 'हे

मदावलिप्त शचीपते! तवैश्वर्यं जलधौ निलीनं भूयात् 'इति शपित्वा प्रययौ। सब एव सवासवा देवाः परमदारिद्र्याभिभूतसन्तो भगवन्तं तं श्रियःपतिं शरणमुपगम्य सैश्वर्यलम्भनार्थमभ्यर्थयामासुः। * जीवनग्रहणे नम्रा गृहीत्वा पुनरुन्नताः। किं कनिष्ठाः किमु ज्येष्ठा घटीयन्त्रस्य दुर्जनाः। * इत्युक्तेः प्रधानलक्ष्य भूतानाममीषाममराणां प्रार्थना नादरणीयेति मन्तव्यतायां सत्यामपि नैसर्गिक्या करुणया सौलभ्येन च विवशीकृतो भगवान् मन्दरशिखरिणमुन्मूल्याहृत्य वासुकिं दन्दशूकं मथनरज्जुतया परिवेष्ट्य मथित्वा जलधिं ततोऽमृतमुद्धृत्य प्राश्य तानन्वग्रहीदित्यसावितिहासोऽत्र प्रथमपादेऽनुसन्धेयः।

अथ द्वितीयपादे प्रकृतसहस्रगीतिप्रणेता श्रीशठकोपमुनीन्द्रः तदवतारस्थली श्रीकुरुकापुरी च वर्ण्येते। कुरुकापुर्या समेधमानोद्यानवनपरिवृतत्वकथनं न स्वभावोक्तिः; अपि तु भगवति रामचन्द्रे वनादयोध्यां प्रतिनिवर्तमाने * अकालफलिनो वृक्षा इति कथनीयता यथा समुपनता, तथैव श्रीशठकोपमुनिवरे सहस्रगीतिमुखेन भगवदनुभवतत्परे सति तत्रत्यानाम् अचेतनानामप्यनोकहानां संतोषभूमनिबन्धना समृद्धिरुदजनीति वस्तुस्थितिः। तादृशसमृद्धिशालिकुरुकापुराधिनाथेन मुनिवरेण वाचिककैङ्कर्यरूपतया ऽवतारिता सेयं सहस्रगीतिः। * आम्नायानामसीम्नामपि हरिविभवे वर्षबिन्दोरिवाब्धौ संबन्धात् स्वात्मलाभो न तु कबलनतः * [श्रीरङ्गराजस्तवे, ११९] इति श्रीपराशरभट्टार्योक्तरीत्या परिपूर्णे भगवति प्रयुज्यमानानि सर्वाण्यपि स्तुतिवचनानि स्तोतृजनस्य सत्तालाभार्थमेव खलु? एतदेव द्योत्यते "वाचिककैङ्कर्यरूपतयाऽवतीर्णे"इत्यनेन। जगति नानाविधन्यूनताशालिनां विषये विरच्यमाना सेवा तेषां न्यूनतापरिहाराय कल्पेत; अवाप्तसमस्तकामस्य सर्वथा परिपूर्णस्य भगवतो विषये वितन्यमाना सेवा तु न तथा, केवलं स्वसत्तायै कल्पते इति भाव्यम्। श्रीमति वैकुण्ठे सूरयोऽपि सदा स्तुवन्तीति श्रुतिराम्नासीत् - * तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसस्समिन्धते * इति। [विपन्यवः] पन - स्तुताविति-धातोर्निष्पन्नतया विशेषेण स्तुतिशीला इत्यर्थः। तेषामियं स्तुतिरपि स्वसत्तायै केवलं खलु।

अथ सारस्यसमृद्धा सेयं सहस्रगीतिरिति तृतीयपादेनोच्यते। सारस्यं च द्विविधम्—शब्दतः अर्थतश्च। अर्थबोधमन्तरा केवलशब्दानुसन्धानमपि रस्यम्। तदनु अर्थानुभवावगाहने तु * भक्तिप्रभावभवदद्भुतभावबन्धसन्धुक्षितप्रणयसाररसौघपूर्णः। वेदार्थरत्ननिधिरच्युतदिव्यधाम जीयात्पराङ्कुशपयोधिरसीमभूमा॥ * [श्रीवैकुण्ठस्तवोपक्रमे—३.] इति श्रीकूरनाथगुरुवरोक्तरीत्या वेदार्थमयत्वेन रस्यता परमविलक्षणा। एवमुभयविधसारस्यसमृद्धे सहस्रगीतिदिव्यप्रबन्धेऽस्मिन् दशकमिदमधीयानास्सन्तः संसारमण्डलाद्विनिर्मुक्ता आतिवाहिकैर्नीयमाना उत्तुङ्गलोकमुपसर्पन्तीति फलकीर्तनेन समापितमिदं दशकम्॥ .... (११)

इति श्रीशठकोपमुनीन्द्रसहस्रगीत्याम् प्रथमशतके तृतीयं दशकमवसितम्॥

—* एतद्दशकसारार्थसंग्राहकः द्रमिडोपनिषत्संगतिश्लोकः *—

दूरस्थमप्यथ मुनिः कमलासहायम् ऐच्छैस्समुद्भवशतैस्सुलभीभवन्तम्।
आख्याय भक्तिमपि तत्र विधाय तस्य सेवां चकाङ्क्ष करणत्रयतस्तृतीये॥

श्रीशठकोप यतिराज वरवरमुनीन्द्र चरणा एव शरणम्॥

---

* अवधेयं पाठकैर्भक्तप्रवरैः *

(संस्कृतम्)

सहस्रगीत्यामस्याम् आदितः त्रीणि दशकान्यतीतानि । एतावता, संस्कृतटीकामुद्रणं पृथक्, हिन्दीटीकामुद्रणं पृथक् इतिक्रमोऽवलम्बित आसीत् । इतः परं तु नानासौकर्योद्देशेन उभयोरपि टीकयोः अपृथक्त्वेन मुद्रणं संकल्पितम् । एतादृशे संकल्पे गाथानां द्विर्मुद्रणानपेक्षणेन सकृदेव मुद्रणीयत्वं प्रधानतमं सौकर्यं प्रतिपत्तव्यम् । उभयोरपि टीकयोरेकत्रैव प्रेक्षणलाभस्तु उभयभाषाविदां महानुपकारः । इतः परं मुद्र्यमाणा दिव्यप्रबन्धटीकास्सर्वा अपि अनेनैव क्रमेण निश्चितमुद्रणाः । तृतीयसहस्रे *तिरुवेळुक्कूत्तिरुक्कै *शिरियतिरुमडल् *पेरियतिरुमडल् इत्येतेषां त्रयाणां दिव्यप्रबन्धानां टीके अनेनैव क्रमेण मुद्रिते द्रष्टव्ये । बृहत्सूक्तदिव्यप्रबन्धोऽपि द्वितीयशतकतृतीयदशकात्प्रभृति अनेनैव क्रमेण मुद्र्यमाणः प्रकाश्यमानश्च प्रेक्षणीयः ॥ सैषा प्रणाली उद्दिष्टकार्यस्य अविलम्बेन प्रपूरणे कल्पत इति प्रतिपत्तव्यम् ॥

(हिन्दी)

भक्तश्रेष्ठ पाठकों का ध्यान इस विषय पर आकृष्ट किया जा रहा है कि अब तक इस सहस्रगीति के आरम्भ से लेकर तीन दशक तक समाप्त हो गये हैं । यहां तक संस्कृत और हिन्दी टीकाओं की छपाई का अलग अलग क्रम अवलम्बित किया गया । कई सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए आगे से हमारा उद्देश्य है कि इन दोनों टीकाओं की एक साथ एक ही स्थान पर छपाई की व्यवस्था करें । इस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ सहूलियत यह होती है कि मूल गाथाओं के दो बार मुद्रण करने के बजाय एक ही बार छाप दिया जाता है । इसके अलावा जो पाठक दोनों भाषाओं के विशेषज्ञ होते हैं वे एक ही स्थान पर एक ही साथ दोनों टीकाओं से फायदा उठा सकते हैं। यह उनके लिए महान उपकार साबित होगा । इसके बाद की दिव्यप्रबन्ध की सारी की सारी टीकाएं इसी पद्धति पर मुद्रित की जायंगी । तीसरे सहस्र के "तिरुवेळुक्कूत्तिरुक्कै" "शिरिय तिरुमडल्" तथा "पेरिय तिरुमडल्" इन तीनों दिव्यप्रबन्धों की टीकाओं में इसी क्रम का अनुसरण किया गया है । बृहत्सूक्त दिव्यप्रबन्ध के द्वितीय शतक के तृतीय दशक से लेकर आगे की गाथाएं इसी प्रकार छपकर प्रकाशित होनेवाली हैं । उद्दिष्ट कार्य के बिना विलम्ब के पूरा होने में यह प्रणाली सफल प्रमाणित है, ऐसा विश्वास है ॥

—:*:—

* श्रियै नमः * श्रियःकान्ताय नमः *

* श्री परांकुश-परकाल-यतिवर-वरवरमुनिभ्यो नमः *

* द्राविडवेदनामक चार हजार दिव्यप्रबंन्धों में चौथा हजार *

नम्माल्वार नामक श्री शठकोपसूरी से अनुगृहीत तिरुवाय्मोळि अथवा

सहस्रगीति

श्रीकाञ्ची- प्रतिवादिभयङ्कर- अण्णङ्गराचार्यस्वामिविलिखित संस्कृत टीकानुसार से श्रीमद्वादयाद्रि-अक्कारकनि- संपत्कुमाराचार्यवर्य विलिखित हिन्दीटीकासमेत ॥

—:*:—

(समस्त दिव्यप्रबंधों के साधारण मुखपद्य)

श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादि गुणार्णवम् । यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् ॥

लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् । अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॥

यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मेत्यादि - श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ॥

(सहस्रगीत्यसाधारण मुखपद्यानि)

भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशठकोपवाङ्मयम् ।

सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरम् ॥ १ ॥

श्रीमन्नाथमुनिस्वामीजी से अनुगृहीत इस पद्य में सहस्र गीति को द्राविडवेदसागर बताने में आया है। लौकिक सागर के सभी धर्म सहस्रगीति में भी दिखाये जाते है, भक्तामृतम् इत्यादि पांच विशेषणों से। तथाहि—(भक्तामृतम्)—प्रसिद्ध सागर, एक समय भगवद्भक्त देवताओं को अमृतप्रद रहा; सहस्रगीति तो भक्ताग्रेसर श्री वैष्णवों के लिए परमभोग्य अमृत-सदृश रहती है, और साक्षात् अमृत कहलानेवाली मुक्ति का भी प्रदानकरती है। (विश्वजनानुमोदनम्)—सागर, देखनेवालों को नित्य आनंद ही आनंद दे रहा है; समुद्र कौन न देखना चाहता? सहस्रगीति भी भक्त, गायक, नित्य व मुक्त गण तथा स्वयं सर्वेश्वर को भी असीम आनन्दप्रद होता है। (सर्वार्थदम्)—रत्नाकर होने से सागर रत्न मुक्तादि समस्तद्रव्यों का दाता है; श्रीकूरेश-स्वामीजी से "वेदार्थरत्ननिधि" कहलानेवाले श्री शठकोपसूरी के मुखारविंद से विनिस्सृत सहस्रगीति तो, वेद-प्रतिपाद्य समस्त अर्थों की प्रदात्री है; इसका ठीक अध्ययन करने से यह अंश विदित होता है। (श्रीशठकोप वाङ्मयम्)—एक समय अगस्त्य जी ने सारा समुद्रजल अपने मुख से पी लिया; अतः सागर उनका वाङ्मय कहला सकता है। सहस्रगीति तो श्रीशठकोपमुनीन्द्र के मुखारविंद से विनिस्सृत होने के कारण आपका वाङ्मय है ही। ये दोनों मुनि अगस्त्यमुनि व शठकोपमुनि—द्राविडशास्त्र के प्रवर्तक ठहरे। (सहस्रशाखोप-निषत्समागमम्)—"नदीनां सागरो गतिः" इत्याद्युक्त प्रकार समस्त नदियों का प्राप्यस्थान सागर, उन उन नदियों से उखाड़ाजाकर लाये जानेवाले बडे बडे वृक्षों की हजारों शाखाओं का समागमस्थान है। सहस्रगीति

तो सहस्रशाखोपनिषद् कहलानेवाले सामवेद के सम आगम है अर्थात्, सामवेद-सार है। सामवेद सहस्रशाख कहलाता है। [द्राविडवेदसागरम् अहं वन्दे]—ऐसे द्राविडवेदरूपी सागर का मैं नमस्कार करता हूं। कहना था कि द्राविडवेदसागरं विगाहे, अर्थात सहस्रगीति में उतरूं। परंतु सागर में उतरना अशक्य है; तटपर खडे होकर उसको नमस्कार करते ही हम अपने को धन्य मान लेता है। इसी तरह इस द्राविडवेद सागर में उतरकर गोता मारना भी हमारे सरीक अल्पज्ञों की शक्ति से बाहर है। अतः उसको साष्टांग प्रणाम ही करेंगे। "वन्दे रामायणार्णवम्" इत्यादि का भी यह अर्थ है॥ .... *

(गाथा.) तिरुवळुदिनाडॆन्नुम् तेन्कुरुहूरॆन्नुम् * मरुविनिय वण्पोरुनलॆन्नुम्— अरुमॆरैहळ्
अन्तादि शॆय्दान् अडियिणैये येप्पोळुदुम् *शिन्तियाय् नॆञ्जे तेळिन्दु ॥ २ ॥

हे मन! पांड्यदेश कहकर आळ्वार के जन्म देश का ध्यानकर, श्री कुरुकापुरी कहकर आपके अवतार स्थल का ध्यान कर और मनोहर व उदार ताम्रपर्णी कहकर उधर बहनेवाली दिव्यनदी का स्मरण कर, सुदुर्लभ वेदार्थों का अंतादिप्रबंधों से प्रकाशन करनेवाले श्रीशठकोपसूरी के उभयपादारविन्दों का ही सर्वदा ध्यान करो॥

इस पद्य से यह शिक्षण दिया जाता है कि श्री शठकोपसूरी के पादारविंदों का ध्यान करने के पहले आपके अवतार से धन्य हुए पांड्यदेश का एवं श्री कुरुकापुरी का, तथा पुराणों में आपके निरूपकत्वेन उपवर्णित, परमपवित्र ताम्रपर्णी नदी का स्मरण करना आवश्यक है। "ताम्रपर्णी नदी यत्र" यह श्रीभागवत का प्रसिद्ध वचन है॥ .... *

(गाथा.) मनत्तालुम् वायालुम् वण्कुरुहूर् पेणुम् * इनत्तारैयल्लादिरैञ्जेन्—धनत्तालुम्
एदुम् कुरैविलेन् एन्दै शठकोपन् * पादङ्गळ् यामुडैय पत्तु ॥ ३ ॥

अपने मन से एवं वचनसे सुंदर कुरुकापुरी की प्रशंसा करनेवालों की गोष्ठी में मिलनेवालो को छोडकर दूसरों का मैं नमस्कार न करूंगा। मैं धनसे भी पूर्ण हूँ; क्यों कि हमारे स्वामी श्री शठकोपसूरी के पादारविंद मेरी और मेरी संतान की शरण है॥

यों कहने से कि श्री शठकोपमुनींद्र के अवतारस्थल श्री कुरुकापुरी की प्रशंसा करनेवाले महात्माओं का ही मैं नमस्कार करता हूं, न कि दूसरों का, श्री शठकोपसूरि के प्रति भक्ति प्रकाशित की जाती है। उत्तरार्ध का यह तात्पर्य है कि, "धनं मदीयं तव पादपङ्कजम्," "माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वम्" इत्याद्युक्त प्रकारसे प्रपन्नजनकूटस्थ श्री शठकोपसूरी के पादारविंद ही श्री वैष्णवों के सर्वस्व है॥ .... *

(गाथा.) एय्न्द पेरुङ्गीर्त्ति इरामानुजमुनिनन् * वाय्न्द मलर्प्पादम् वणङ्गुहिन्रेन्—आय्न्दपेरुम्
शीरार् शठकोपन् शेन्दमिळ् वेदम् धरिक्कुम् * पेराद उळ्ळम् पेर ॥ ४ ॥

निर्दुष्टकल्याण गुणनिधि श्री शठकोपमुनींद्र की दिव्य श्रीसूक्तियों का धारण करने समर्थ सुदृढ मन पाने के लिए मैं संप्रतिपन्न विशाल यशवाले श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी के पादारविन्दों का प्रणाम करता हूं।

भगवद्रामानुजमुनींद्र के पादारविंदों में, आपके भक्तश्रेसर श्रीशैलानंतार्यस्वामीजी (अनंताळ्वान) इस पद्य से यह प्रार्थना करते हैं कि, "आप कृपाकर मुझे सहस्रगीतिका धारण करने अपेक्षित सामर्थ्य का प्रदान

कीजिए ।" यह प्रार्थना वास्तव में श्रीशठकोपस्वामी जी से करनी थी; अथवा महालक्ष्मीजी से करनी थी; अथवा सकलफलप्रद खुद भगवान से करनी थी। इन सबको छोडकर श्री रामानुजस्वामीजी से करना कुछ विचित्र जैसा दीखेगा । इस का यह तात्पर्य है कि श्रीरामानुजस्वामीजी सहस्रगीती का धारण व प्रवचन करने में बडे निपुण थे, और आपकी विशेषकृपा के विना कोई भी इसका धारण नहीं कर सकता है । श्रीपरकाल सूरी से अनुगृहीत बृहत्सूक्त का भी ऐसा ही एक तनियन है ॥ .... *

(तनियन-गाथा) वान् तिहलुम् शोलै मदिळरङ्गर् वण् पुहळ् मेल् * आन्र तमिळ् मरैहळायिरमुम्—ईन्र
मुदल्ताय् शठकोपन् * मोय्म्बाल् वळर्त्त इतत्तायिरामानुशन् ॥ ५ ॥

आकाशतक बढनेवाले महोद्यान एवं कोटों से परिवृत श्रीरंगक्षेत्र के स्वामी श्रीरंगनाथ भगवान के शुभ-गुणों का वर्णन करने के लिए ही अवतीर्ण द्राविडवेद रूप सहस्रगीति की, जन्मदेनेवाली माता श्रीशठकोप सूरी हैं और बडे समारोह के साथ पालनेवाली उपमाता श्रीरामानुजस्वामी है ॥

श्री पराशरभट्टार्य स्वामीजी से अनुगृहीत यह पद्य पूर्वपद्य का व्याख्यानरूप है । इस में सहस्रगीति से श्रीरामानुजस्वामीजी का संबंध बताया जाता है। लोक में श्रीमंत बच्चों की दो माताएं होती हैं—जन्मदेनेवाली जननी और पालन पोषण करनेवाली धात्री; यथा श्रीकृष्ण की माताएं देवकीजी और यशोदाजी थी । एवं सहस्रगीतिनामक बच्ची की भी दो माताएं होती हैं । अपने मुख से उसकी रचना करनेवाले श्रीशठकोपसूरी जननी हैं । और अध्ययन, प्रवचन, व्याख्यानावतारण, प्रचार इत्यादि नानाप्रकारों से उसे बढानेवाली उपमाता श्रीरामानुजस्वामीजी हैं ॥

यहां पर एक शंका हो सकती है कि इस सहस्रगीति में रंगनाथ भगवान की तरह दूसरे भी अनेक दिव्यदेशों की स्तुति की गयी है; फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि श्रीरंगनाथ भगवान की ही स्तुति करने के लिए यह ग्रंथ अवतीर्ण हुआ है । इसका समाधान इतना ही है कि हमारे पूर्वाचार्यों के मतानुसार, श्रीरंगनाथ भगवान को लक्ष्य कर ही श्रीशठकोपमुनींद्रने सहस्रगीति रची; बाद में उनमें से कतिपय दशकों उठाकर दूसरे दिव्यदेशके भगवानों को आपके अर्पण किया। यह अर्थ स्वयं श्री शठकोपसूरी से ही सूचित किया गया है । तथाहि श्रीरंगनाथ भगवान की स्तुतिरूप दशक में (७-२) आप स्पष्ट कहते है कि " मेघ-श्याम श्रीरंगनाथ भगवान के पादारविंदों की स्तुति करते हुवे श्रीशठकोपमुनींद्र से गीत इस सहस्रगीति का यह दशक, इत्यादि । दूसरे दिव्यदेशों के दशको मे तो आप नियमेन कहते हैं कि, " सहस्रगीति में अमुक भगवान का स्तोत्र यह दशक " इत्यादि । इससे श्री शठकोपसूरी का हृदय जाना जाता है ॥ *

(तनियन-गाथा) मिक्किरैनिलैयुम् मेय्यामुयिर्निलैयुम् * तक्कनेरियुम् तडैयाहि—चोकियलुम
ऊळ्विनैयुम् वाळ्विनैयुमोदुम् कुरुहैयर्कोन् * याळिनिशै वेदत्तियल् ॥ ६ ॥

श्री कुरुकापुरी के निवासी श्री वैष्णवों के स्वामी श्री शठकोप सूरी से अनुगृहीत वीणागान ,सदृश गान विशिष्ट सहस्रगीति - प्राप्य भगवान का स्वरूप, प्राप्ति करनेवाले जीव का स्वरूप, प्राप्तिके उचित उपाय का स्वरूप, प्राप्ति विरोधि का स्वरूप एवं प्राप्ति फल का स्वरूप, इन अर्थपञ्चकों का प्रतिपादन करती है ॥

इस पद्य में सहस्रगीति प्रतिपाद्य विषयों का संग्रह किया जाता है। वेदादि सकल शास्त्रों के सारवेत्ता महर्षियों से उपवर्णित, अर्थपंचक कहलानेवाले, मुमुक्षुओं के अवश्यज्ञातव्य, स्वस्वरूप-परस्वरूप-उपायस्वरूप-विरोधिस्वरूप-फलस्वरूप-नामक पांच अर्थ ही सहस्रगीति से भी प्रतिपादित किये जाते है । यह अर्थ इस ग्रंथ के अध्ययन से स्पष्ट होगा ॥ ....

मुखपद्यों का विवरण समाप्त ॥

—*—

श्रीशठकोपमुनींद्र का दिव्यवैभव ।

पांड्यदेश में, गंगायमुनासरस्वती इत्यादियों से भी विशेष वैभववाली ताम्रपर्णी नामक दिव्यनदी के तटपर विराजमान कुरुकापुरी में, जो हाल में आळ्वार् तिरुनगरी कहलाती है, परंपरासे श्रीमन्नारायण की सेवा करने में निरत परमभागवतो के महाकुल में अवतीर्ण "कारि" नामक एक महात्मा विराजमान थे। केरळदेशके "तिरुवण्परिशारम्" नामक दिव्यदेश में अवतीर्ण "उडैयनङ्गैयार्" आपकी धर्मपत्नी थी। कदाचित् इन्होने तिरुक्कुरुङ्गुडि दिव्यदेश की यात्रा करते हुए वहां पर विराजमान भगवान को सकलफलप्रद जानकर आपने संतान मांगी । तब भगवान ने प्रसन्न होकर अर्चक के द्वारा आज्ञा दी कि, "हमही तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार करेंगे; चिंता मत करो।" यह वरदान पाकर वे दंपती अपने घर लौटे और यथापूर्व भगवत्सेवा में निरत हुए। कुछ समय के बाद उडैयनङ्गैयार् गर्भवती हुई और वृषभमास (वैशाख) के विशाखा नक्षत्र के दिन, आपने एक महानुभाव का जन्म दिया। इस दिव्यशिशु का वैभव वाचामगोचर है । उसका निष्कर्ष करने में प्रवृत्त ज्ञानी लोग ऐसी चिंता में मग्न होते है कि, "यह महात्मा साक्षात् भगवान का ही अवतार होगा; अथवा किसी नित्य अथवा मुक्तपुरुष का अवतार होगा; अथवा उन सबका मिलकर एक अवतार होगा; अथवा परमविलक्षण भगवान की विशेष कृपा से अज्ञाननिवृत्ति पूर्वक दिव्यज्ञान प्राप्त हुआ एक संसारी चेतन होगा" इत्यादि । वस्तुतस्तु पूर्वोक्त तिरुक्कुरुङ्गुडि दिव्यदेशाधिपति भगवान के अनुग्रह के अनुसार, आपका ही यह अवतार हुआ, ऐसा मानना उचित होगा। अस्तु ।

यह तो संप्रदाय सिद्ध बाद है कि जहां भगवान अवतारलेते है, वहां पर "निवासशय्यासन ...." इत्यादि स्तोत्ररत्न पद्य के अनुसार, अनेक दिव्यशरीरों का धारण कर आपकी सेवा करनेवाले शेषजी स्वयं तत्कालोचित अवतार लेकर उपस्थित होते हैं। इस न्याय से, हाल में भी भगवदवतार इस दिव्य शिशु का छत्र बन कर वर्षा धूप आदि रोकने के लिए, आपने एक दिव्य इमली का पेड बनकर उधर, अर्थात् श्री कुरुकापुरी में भगवन्मंदिर के पास उपस्थित रहे।

यह शिशु तो जन्म लेते ही, दूसरे बच्चों की तरह रोना, दूध पीना, मलमूत्र छोडना इत्यादि लौकिक कार्यों से दूर रहकर, तथापि अकृश व तेजोमय विराजमान था। इससे मावाप बहुत आश्चर्यमग्न हो गये, परंतु किसी प्रकार इसका परिहार करने में अशक्त होने से, वे भगवान पर भरोसा करते चुप रह गये। अवतार से बारहवे दिन, उन्होंने दिव्यशिशु को मंदिर लेकर, आदिनाथ भगवान के दर्शन कराकर, लब्ध उनकी आज्ञानुसार, पूर्वोक्त इमली के पेड के नीचे ही एक पालने में उनसे छोड दिया। शिशु भी उधर ही बढता गया।

शास्त्र बताता है कि गर्भस्थ शिशु अपने पूर्वजन्मवृत्तांत आदि जानने समर्थ ज्ञानी होता है, परंतु इस भूतल पर गिरते ही 'शठ' नामक एक वायु से आक्रांत होकर एकदम अज्ञानी बनकर रोने लगता है। जब इस वायु ने माताके गर्भ से भूस्पर्श करनेवाले प्रकृत शिशु को भी घेरना चाहा, तब इस दैवशिशु ने उसे हुंकार से दूर कर दिया। इस कारण से उसके स्वाभाविक ज्ञान नष्ट न हुआ और खाना रोना इत्यादि लौकिक अज्ञान कार्यों से वह बच गया। एवं इसी निमित्त उसका शुभनाम भी हुआ 'शठकोप' (शठवायु पर कोप करनेवाले)। शठारि, शठरिपु, शठाराति इत्यादि सभी इसके पर्याय शब्द हैं। एवं लोकविलक्षण होने से उसका "मारन्" भी नाम हुआ, महात्मा कारि के पुत्र होने से कारिसूनु, कारिसुत इत्यादि भी नाम हुए।

इस प्रकार इमली के पेड के नीचे छोडा गया हुआ यह दिव्य शिशु, महात्मा शठकोप, सोलह-वर्ष तक आँखें भी खोले बिना उधर ही विराजमान था; उसका दिव्यविग्रह तो क्रमशः बढता ही रहा। यह विशेष देखकर चकित उसके माबाप चिंता में पड गये और इसे अपने किसी प्रारब्ध पाप का फल समझने लगे, परंतु बेचारे इसका कोई प्रतीकार न कर सकते थे। अब भगवदिच्छा मानकर वे भगवान के भजन में निरत हुए। इतने में भगवान की विशेष आज्ञा पाकर श्री विष्वक्सेनजी रहस्य में कुरुकापुरी पधारे और श्रीशठकोपजी को पंचसंस्कारों से संस्कृत कर, तत्वहितपुरुषार्थों का ठीक ठीक उपदेश कर, परमपद लौट गये। इससे विशेष ज्ञानी बने हुए श्री शठकोप स्वामीजी भी इमली के पेड के नीचे ही पद्मासन लगाकर बैठकर, भगवान का ध्यान करते हुए सोलह कलापूर्ण चंद्रमा की तरह विराजमान रहे।

उस समय श्री मधुरकविस्वामी नामक ज्ञान भक्ति संपत्समृद्ध एक महात्मा, क्षेत्रतीर्थों की यात्रा करने के उद्देश्य से इधर उधर घूमते श्रीमदयोध्या जी के पास विराजमान थे। एक दिन रात को आपने श्रीशठकोपस्वामीजी का, आकाश तक व्याप्त विशेष दिव्य तेज देखकर, उससे आकृष्ट होकर, वहा से प्रस्थित होकर शीघ्र लंबा रास्ता पारकर, कुरुकापुरीपर पधारे, श्री स्वामीजी आँख मिचकर ध्यानमग्न बैठे थे। तब श्रीमधुरकवि ने आपके सामने एक पत्थर डालकर उससे आवाज निकाली, जिसे सुनते ही शठकोपस्वामी ने आँखें खोलीं। फिर श्रीमधुरकविस्वामी से कृत एक प्रश्न का भी आपने सुंदर उत्तर दिया। इससे प्रसन्नचित्त होकर श्रीमधुरकविस्वामीजी ने आपको सर्वज्ञ जानकर साष्टांग प्रणामपूर्वक आपसे विनती की, कि "भगवान! इस दासको अपना शिष्यबनाकर, तत्व हित पुरुषार्थों का उपदेश देकर, धन्य बना दीजिए"। भगवत्संकल्प से प्रेरित श्री शठकोप स्वामीजीने भी यह बात स्वीकार की। अतः उस दिन से ये विलक्षण आचार्य-शिष्य मिलकर भगवद्भजन-निरत हुए।

ऐसी अवस्था में, एक दिन श्री भूनीलासमेत परमपदनाथ भगवान ने श्री शठकोपसूरीको अपने दिव्य दर्शन देकर, आपका ज्ञान और विशद बना दिया। तथा श्रीरंगनाथ, श्री वेंकटाद्रिनाथ इत्यादि समस्तदिव्यदेशों के अधिपति अर्चारूपी भगवानने भी आपके सामने प्रकट होकर, अपने अपने विशेष कल्याणगुण भी आपके साक्षात्कार के विषय बनादिये। ऐसे परम विलक्षण भगवदनुभव करने पर श्रीशठकोपसूरी के हृदयमें सीमातीत आनंद का प्रवाह उमडने लगा और अंदर न समा सकता हुआ आपके श्रीमुख से दिव्यवाणी के

रूपमें बाहर निकलने लगा। अर्थात् पूर्वोक्त भगवदनुभव-जनित आनंद से प्रेरित श्रीशठकोपसूरी के श्रीमुख से दिव्यवाणी निकलने लगी, जिसने (१) तिरुविरुत्तम्, (२) तिरुवाशिरियम्, (३) पेरिय तिरुवन्दादि और (४) तिरुवाय्मोऴि नामक चार दिव्यग्रन्थों का रूप धारण किया। उस समय में आपके पास ही विराजमान मधुरकविसूरिने इन ग्रथों को ताल्पत्र पर लिखकर सुरक्षित किया।

इन चार दिव्यप्रबंधों में चौथा, सहस्रगीति सब से बडा है। इसका गान करते करते ही श्रीमधुरकविसूरीने अपना सारा जीवित समय बिताया। और श्रीमन्नाथमुनिस्वामी, श्रीयामुनाचार्यस्वामी, श्रीरामानुजाचार्यस्वामी इत्यादि वेदवेदान्तपारदर्शी हमारे पूर्वाचार्य भी इस महान ग्रथ के अध्ययन से ही तत्व हित पुरुषार्थों के अच्छे ज्ञाता बनकर आचार्यगद्दी सभालने में समर्थ हुए।

दिव्यवकुलमाला का धारण करने से श्री शठकोप सूरी को वकुलाभरण, वकुलभूषण इत्यादि नाम हुए। मत्तगजसमान दुर्मतवालों को अंकुश की तरह सन्मार्ग में लाने से आप परांकुश कहलाते हैं। श्रीरंगनाथ भगवान की विशेष कृपा का पात्र बनकर आपसे, यह तो 'नम् आऴ्वार' (हमारा आऴ्वार) सबोधित होने से आप नम्माऴ्वार् पुकारे जाते है। इसी कारण से आप आऴ्वारों की गोष्ठी मे प्रधान माने जाते हैं। "प्रपन्नजन कूटस्थ" आपका एक बिरुद है। सब दिव्यदेशों में विराजमान भगवान की पादुका आपके नामसे "श्रीशठकोप" पुकारी जाती है। इन सब प्रकारों से आपका वैभव सीमातीत जाना जा सकता है॥

श्री शठकोप सूरी का वैभव समाप्त हुआ॥

— * :—

श्री शठकोपसूरी की जय हो! श्रीरामानुजस्वामीजी की जय हो! श्री वरवरमुनिस्वामीजी की जय हो!

* श्री शठकोपसूरी से अनुगृहीत सहस्रगीति की हिंदी टीका की भूमिका *

श्री वैष्णवसंप्रदाय प्रवर्तन धुरंधर आऴ्वार नामक दिव्यसूरियों में प्रधानतम श्रीशठकोपसूरी से अनुगृहीत चार दिव्यप्रबधों में अंतिमप्रबंध सहस्रगीति ही सबसे बडा और मुख्य है। आचार्यों का अभिप्राय है कि श्री शठकोपसूरी ने चार वेदों के सारतया चार ग्रथों की रचना की। उनमें सहस्रगीति, सामवेद का सार माना जाता है। वेदव्यास की तरह द्राविडवेदों को भी एकैक हजार पद्यवाली चार श्रेणी में विभाग करनेवाले श्रीमन्नाथमुनिस्वामीजीने इस सहस्रगीति को चौथे हजार का स्थान दिया है। दूसरे तीन प्रबंध तो तीसरे हजार (इयर्पा) में शामिल किये गये है।

तिरुविरुत्त नामक अपने पहले प्रबंधमें श्रीशठकोप सूरी ने अपने ज्ञानचक्षु के विषय बननेवाले भगवान से यह प्रार्थना की कि, "हे प्रभो! आपके परिपूर्ण अनुभव करने में बाधक इस हेय पाच भौतिक शरीर से मुझे छुडा दीजिए; अर्थात् मुझे अभी इस ससार से उठाकर परमपद पहुचा दीजिए।" शठकोपसूरी की यह प्रार्थना सच्ची भावना से प्रयुक्त थी, और भगवान दयामय, अर्थात् भक्ताभीष्ट फलप्रद, सर्वज्ञ एव सर्वशक्त हैं ही। अब आपको तुरंत आऴ्वार की यह प्रार्थना सफल बनानी थी। परंतु आपकी विचारधारा कुछ दूसरी थी। आपने, आऴ्वार को और कुछ समय तक इस विभूति में ही स्थापितकर, आपके मुखारविंद से तत्व-

ज्ञान का उपदेश दिलवाकर संसारियों का उद्धार करने में समर्थ, भक्तों के एवं अपने भी (भगवान के भी) परम भोग्य दिव्यप्रबंध निकालना चाहा। मगर आळ्वार इधर रहने के अनिच्छुक होकर परमपद जानेको उतावल करते थे। अत: भगवान ने इसको एक उपाय किया। आपने सोचा—" यह सूरी संसार छोडकर इस लिए परम पद जाना चाहता है कि वहांपर मेरे कल्याणगुणों का परिपूर्ण अनुभव मिलेगा। अब, अगर मैं इस संसार मंडल में ही यह अनुभव दे दूंगा, फिर इसे परमपद जानेकी आवश्यकता ही कौनसी रहेगी? और इधर रहता हुआ मेरा अनुभव करने पर अनुभव के परीवाहरूपतया इसके मुखसे दिव्यप्रबंध भी बाहर पडेंगे।" ऐसा विचार कर आपने आळ्वार को अपने स्वरूपरूपगुणविभूतियों का परिपूर्ण अनुभव कराया, जिसके फलतया ये चार दिव्यप्रबंध प्रकट हुआ। ये चारों प्रबंध उक्त रीति से भगवद्भागवत गुणानुभव परीवाह होने से महर्षियों से विरचित इतिहास पुराणादि ग्रंथों से भी बडे विलक्षण रहते है।

प्रकृत सहस्रगीति का द्राविडीनाम 'तिरुवाय्मोळि' है। इसका अर्थ है श्री-मुख-सूक्त (अर्थात् श्रीमुख से निकली हुई वाणी); अथवा श्रेष्ठ-यथार्थ-सूक्त। यद्यपि खुद श्रीशठकोपसूरी ने अपने इस ग्रंथ का कोई नाम न रखा; तथापि श्रीमन्नाथमुनिस्वामीजी ने अथवा शायद श्री मधुरकविस्वामीजीने यह नाम रखा। संस्कृत में 'सहस्रगीति' नामकरण करनेवाले श्री पराशरभट्टार्यस्वामीजी थे, जिन्होने श्रीरंगराजस्तव में पुन्नागवृक्ष का वर्णन करते हुए यों गाया कि, " पुंनागतल्लजमजस्रसहस्रगीतिसेकोत्थदिव्यनिजसौरभम्। "

इस दिव्यप्रबंध में दस शतक, एक सौ दशक, एवं कुल ११०२ गाथाएं है। एकैक दशक में भी फलश्रुति गाथा के साथ ग्यारह ग्यारह गाथाएं रहती है। सिर्फ एक दशकमें (२-७) जहांपर भगवानके द्वादशनामों का उल्लेखन करना पडा, फलश्रुति के साथ तेरह गाथाएं है। कोई कोई द्राविडव्याकरण के अनभिज्ञ लोग (५-७) दशक को बावीस गाथावाला बताते हैं; परंतु यह भूल है। उस दशक की गाथाएं आठ पद्यवाली लंबी लंबी गाथाएं है, जो दो दो गाथा होने का भ्रम देती हैं। यह समग्र ग्रंथ अंतादिक्रम से निरचित है; अर्थात् पूर्वपूर्वगाथा के अंत में आनेवाले कतिपय अक्षर ही आगे आगे की गाथा की आदि में आते है इससे इनको मुखस्थ करने में बडी सरलता होती है।

जैसे दिव्यसूरियों की गोष्ठी में श्री शठकोप सूरी प्रधान हैं, इसी तरह दिव्यप्रबंधो में सहस्रगीति प्रधान मानी गयी है। महाभारत की यह एक प्रशंसा सुनी जाती है कि "यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित्" (अर्थात् जो बात महाभारत में उपवर्णित है, वही दूसरे ग्रन्थों में भी मिलसकती है और जो यहां (महाभारत में) वर्णित नहीं है, वह अन्यत्र भी न मिल सकेगी। इसका यह तात्पर्य है कि महाभारत, ज्ञातव्य सकल अर्थों का भंडार है। यह वचन सहस्रगीति के विषय में भी खूब लगता है। परंतु इतनी विशेषता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष-रूप चारों पुरुषार्थों का वर्णन करने में प्रवृत्त महाभारत में मुमुक्षुओं के अनपेक्षित अर्थों का भी बहुत वर्णन किया गया है। भगवद्भागवत गुणों से ही भरित सहस्रगीति में मुमुक्षुओं के अनुपयुक्त किसी अर्थ का वर्णन नहीं किया है; और मुमुक्षु के अवश्य ज्ञातव्य, परमात्म स्वरूप, जीवात्म स्वरूप, मोक्षस्वरूप, उपायस्वरूप व विरोधिस्वरूप नामक अर्थपंचक संक्षेप से व विस्तारसे अनिविशदतया उपवर्णित

है। अत एव इस प्रबंध को तथा इसकी टीकाको भगवद्विषय कहने की प्रथा आयी है। भगवान के साथ अन्य विषयों का भी वर्णन करने से दूसरे ग्रंथों को ऐसा विरुद नहीं मिल सका। ऐसे रहस्यार्थों का वर्णन करने के कारण इस सहस्रगीति का पाठ मंदिर के अंदर ही किया जाता है, नतु भगवान की सवारी के समय वीथी गोष्ठी में। इस अनादि आचार से भी इस प्रबंध की श्रेष्ठता जानी जा सकती है।

इस प्रबंध पर पूर्वाचार्यों से बहुत टीकाएं लिखी गयी हैं। श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी के अभिमान पुत्रत्वेन प्रसिद्ध "तिरुक्कुरुहैप्पिरान् पिळ्ळान्" नामक श्रीकुरुकेश स्वामीने षट्सहस्री नामक अतिसंक्षिप्त टीका लिखी है। (षट्सहस्री कहने का यह तात्पर्य है कि इस व्याख्याग्रंथ में छे हजार ग्रंथ हैं। बत्तीस अक्षरवाले, अर्थात् एक अनुष्टुप पद्य जितने अक्षर संदर्भ को एक ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथों की लंबाई नापनेका यह मानदंड है। आगे नवसहस्री इत्यादियों का भी ऐसा ही अर्थ करना चाहिए।) श्री पराशर भट्टार्यस्वामीजी के कृपापात्र "नञ्जीयर्" नामसे प्रसिद्ध श्री वेदांती स्वामी, नवसहस्री नामक टीका के रचयिता हैं। नम्पिळ्ळै नामक आद्य लोकाचार्य, श्रीकलिवैरिस्वामीजी के पादाश्रित पेरियवाच्चान्पिळ्ळै समाख्य श्रीकृष्णगुरू से विलिखितव्याख्या चौबीस हजार नामसे प्रसिद्ध है। उक्त नम्पिळ्ळै गुरू के दूसरे शिष्य, श्रीलोकाचार्यस्वामीजी के पिता वडक्कु तिरुवीधिप्पिळ्ळै नामक श्रीकृष्णपादस्वामीजी से विरचित व्याख्या छत्तीस हजार पुकारी जाती है। श्रीवादिकेसरि बिरुदविभूषित सुंदरजामातृमुनिसे विलिखित प्रतिपदार्थरूपिणी टीका बारह हजार कहलाती है। श्री वेदांत देशिक स्वामीजीने द्रमिडोपनिषत्तात्पर्यरत्नावली, द्रविडोपनिषत्सार नामक दो संस्कृत पद्यमयग्रंथ लिखे हैं। इनमें पहले ग्रंथमें सहस्रगीति के एकैक दशक का भी सारार्थ, और उसमें भी एकैक गाथा का भी प्रधान अर्थ, बताया गया है। दूसरे ग्रंथ में एकैक शतक का सारांश उपवर्णित है। श्री वरवरस्वामीजी ने एकैक दशक से भी सारार्थ का वर्णनकरनेवाला, अतिमधुर एक सौ द्राविडी पद्यवाला, तिरुवाय्मोळिनूत्तंदादि सहस्रगीति का शतान्तादि) नामक ग्रंथ लिखा है। श्री कांचीनगरी में श्रीवरदराजभगवान की नानाविधसेवा करनेवाले एवं अळगियमणवाळ जीयर मठ की स्थापना करनेवाले श्री वादिकेसरी सुंदर जामातृमुनि ने द्रविडोपनिषत्संगति नामक एक संस्कृत पद्यमय ग्रंथ लिखा है, जिस में सहस्रगीति के एकैक दशक का भी सारार्थ उपवर्णित है। एवं जगदाचार्य सिंहासनाधिपति श्रीकांची प्रतिवादिभयंकर अण्णंगराचार्यस्वामीजीने पूर्वोक्त समस्त व्याख्यानों का सारांश लेकर द्राविडी में "दिव्यार्थदीपिका" नामक अतिमधुर टीका एवं द्राविडी भाषा के अनभिज्ञ, आस्तिक व भगवद्गुणानुभवरसिक भक्तजनों के उपकार के लिए सरल सुंदर संस्कृत टीका भी लिखी हैं द्राविडी की तरह संस्कृत के भी अनभिज्ञ तत्त्वजिज्ञासु भक्तजनों के उपकारार्थ, अब, यह हिंदी टीका, उक्त टीकाओं के आधार से लिखी जा रही है।

सहस्रगीति में इतने निगूढ अर्थ भरे हैं कि इन का पूरा पूरा विवरण करना सर्वथा अशक्य है। अतः अत्यावश्यक मुख्य अर्थों की सूचना मात्र कर हम अपने को कृतार्थ मानेंगे। वस्तुतस्तु, गुरुमुख से सुनने से ही इन अर्थों का विशद ज्ञान किसी को मिल सकता है; पुस्तक का उपयोग तो गुरू से उपदिष्ट अर्थों की ठीक याद रख कर पुनः पुनः अनुसंधान करने में है। हमारी आशा है कि इस संक्षिप्त हिंदी टीका से वाचकों को इतना लाभ जरूर मिलेगा॥ .... *

श्री शठकोपसूरी की जय हो।

सहस्रगीति की द्वितीय - अवतारिका।

श्रिय पति, अवाप्तसमस्तकाम, समस्तकल्याणगुणगणविभूषित, सर्वेश्वर भगवान, ससारमार्गमें ही वारवार घूमते रहनेवाले श्रीशठकोपसूरी पर अपना विशेषकटाक्ष डालकर, आपको प्रसन्नचित्त एवं ब्रह्मानंदमग्नमानस बना दिया। यह अर्थ सहस्रगीति में (२ ६-८) स्वय श्रीशठकोपसूरी से ही कहा गया है। श्रीविष्णुपुराण (५-६-२८) में उपवर्णित प्रकार से काटे कंकडों से व्याप्त वृन्दावन को अपने शुभसकल्प से ही दोषमुक्त तथा गायों के चराने लायक श्रेष्ठ घास से पूर्ण बनाने वाले भगवान को यह काम करना अशक्य नहीं है। तथा च आपने अपने ऐसे विशेष सकल्प से श्री शठकोपसूरीको तत्वहितपुरुषार्थों में अतिविशद ज्ञानवान बना दिया।

इस ससार में, वेदबाह्य व कुदृष्टि कहलानेवाले अनेक मत रहते हैं, जिनके बारे में मनु महर्षिने कहा—या वेदबाह्यास्स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टय । सर्वास्ता निष्फला प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ता स्मृता ॥ (मनुस्मृति १२-९५) [अर्थात् वेदबाह्य एव कुदृष्टि मत के सभी ग्रथ, तमोगुणप्रयुक्त होने से एकदम व्यर्थ (अर्थात् आत्मकल्याण करने में असमर्थ) होते हैं।] अत इनकी चर्चा करना अनुपयुक्त है। श्रीशठकोप सूरी तो आपादमस्तक दोषरहित व परमपवित्र मत के प्रवर्तक हैं। केवल भगवान की निर्हेतुक कृपासे चिद-चिदीश्वरों के स्वरूप स्वभाव, तथा चतुर्विध पुरुषार्थ, चतुर्विधगति आदि ज्ञातव्य समस्त अर्थों के ज्ञाता बनने वाले आप प्रपन्नजनकूटस्थ विरदविभूषित विराजमान थे। 'जिससे दोषशून्य, शुद्ध, श्रेष्ठ, निर्मल, एकरूप परब्रह्म जाना जाता है, अथवा पाया जाता है, वही सच्चाज्ञान है, दूसरा अज्ञान है।" (विष्णुपुराण ६-५ ३८) एव, "जो बध का हेतु न बनेगा, वही कर्म है, और वही विद्या है, जो मुक्ति का साधन बनेगी, दूसरा कर्म केवल आयास जनक होता है और दूसरी विद्या केवल शिल्पविद्या है" (वि पु १-१९ ४८) इत्यादि प्रमाणों में उपवर्णित अर्थ में श्री शठकोपसूरी सुदृढ अध्यवसाय रखते थे। अत आप नित्यधाम पहुंच कर वहा लक्ष्मी समेत श्रीमन्नारायण के उभयपादारविंदों के सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्थोचित सर्वविध कैंकर्य करने योग्य थे, तथापि, व्याधसवर्धित राजकुमारन्याय से अनादिकाल से ससार में पडे रहने से विवेक खो कर देहात्मभ्रम के परवश होकर दु ख भोगने वाले तत्वज्ञान से दरिद्र ससारियों का उद्धार करने के लिए आप इस धरातलपर अवतीर्ण हुए।

श्री भागवतपुराण में परमभागवतों के अवतार स्थल का इस प्रकार वर्णन किया गया है—कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा । क्वचित् क्वचित् महाभाग ! द्रमिडेषु च भूरिश ॥ ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी । कावेरी च महाभागा प्रतीची च महानदी ॥ ये पिबति जल तासा मनुजा मनुजेश्वर ! प्रायो भक्ता भगवति वासुदेवेऽमलाशया ॥ (इस का यह तात्पर्य है—कलियुग में तत्र तत्र, और विशेषत द्राविडदेश में अनेकत्र, और तत्रापि, ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, कावेरी, प्रतीची, महानदी इत्यादि पुण्य नदियों के तटपर नारायणभक्त महात्माओं का अवतार होगा। उक्त नदियों का यह माहात्म्य है कि उनका जल पीनेवाले

लोग प्राय भगवद्भक्त बनेंगे।) इस वचन में प्रथमस्थान में विराजमान ताम्रपर्णी के तटपर, वकुल भूषण भास्करत्वेन प्रसिद्ध श्री शठकोप सूरीने अवतार किया।

हसितं भाषितं चैव गतिर्या यच्च चेष्टितम्। तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत्सम्प्रपश्यति ॥ (रामा बा. ३ ४) इत्याद्युक्तप्रकार से चतुर्मुखब्रह्मा के अनुग्रह से श्रीरामायण-पात्रों के हँसना, बोलना, चलना, दूसरा काम करना इत्यादि सभी व्यापारों को ठीक ठीक जाननेवाले भगवान वल्मीकी की तरह, और, "इम स्वधर्मनिगममनेत्य मदनुष्ठितम्। अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वमिन् भावं च केशव ॥ (भगवान ने मुझमे अनुष्ठित स्वधर्माचरण देखकर, प्रसन्न होकर, मुझे तत्त्वज्ञान, अणिमाद्यैश्वर्य, एवं सुदृढभक्ति का प्रदान किया।) इत्यादि कहनेवाले नारदजी की तरह, श्री शठकोपसूरी भी, अपने श्रीमुखसे ही "भगवान ने मुझे सशय विपरीतज्ञान विस्मृतियों से निरहित दिव्यज्ञान का प्रदान किया" (सहस्रगीति १-१-१) इत्यादि कहते हुए, साक्षात् भगवान की कृपासे ही तत्त्वहितपुरुषार्थों के अच्छे ज्ञाता बनकर, और भगवद्गीता मे "ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्" (७-१८), "स महात्मा सुदुर्लभ" (७-१९) "मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धाना कश्चिन्मा वेति तत्त्वत ॥" (७-३) [अर्थात् हजारों मानवों के बीचमें से कोई एक, सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और ऐसे प्रयत्न करनेवाले हजारों में कोई एक ही भगवान को ठीक जान सकता है।] इत्यादि से प्रशसित परमभक्ताग्रेसर बने। और श्रीरामायण मे, "बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मिवर्धन। रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यश ॥ सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरत। लक्ष्मणो लक्ष्मिसपन्न बहि प्राण इवापर ॥ (बाल १८-३०, ३१) [कैकर्यलक्ष्मी विशिष्ट लक्ष्मणजी, शैशव से ही सर्वलोक प्रियकर, बडे भाई श्रीरामचन्द्रजी के बडे प्रेमी थे, एवं उन श्रीरामचद्र के स्वशरीर से भी बढकर, बाहर चलनेवाले अपने प्राणों के समान प्यारे थे।], "न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव। मुहूर्तमपि जीवावो जलान्मत्स्याविवोद्धृतौ ॥ (अयो ५३-३१), [सीताजी और मै (लक्ष्मण) जलसे बाहर निकाले गये मत्स्यों की तरह, आपको (श्रीरामचद्रजी को) छोडकर एक मुहूर्त भी जीवित न रह सकेंगे, अथवा अगर जीवित भी रहेंगे तो बस! एक मुहूर्तमात्र के लिए।], "न देवलोकाक्रमण नामरत्वमह वृणे। ऐश्वर्यं वापि लोकाना कामये न त्वया विना ॥ (अयो ३१-५) मै (लक्ष्मण) आपको (श्रीरामचद्रजी को) छोडकर स्वर्ग जाना नित्यसूरि बनना अथवा उभयविभूति का भी क्यों न हो, ऐश्वर्य पाना नहीं चाहता।] "अह तावन्महाराजे पितृत्व नोपलक्षये। भ्राता भर्ता च बन्धुश्च पिता च मम राघव ॥" (अयो ५८-३१), [मै दशरथ महाराजा को अपने पिता नहीं मानता, किंतु मेरे भाई, प्रभु, पिता एव दूसरे समस्तविध बाधव भी स्वय श्रीरामचन्द्रजी हैं।] इत्यादि वाक्यों में उपवर्णित सीतालक्ष्मणों की तरह, भगवत्संश्लेष से आनन्दित होकर, विश्लेष में दुःखी बनकर, निरतर भगवदनुभव करने के इच्छुक रहकर, भगवान को ही सकलविधबधु मानते हुए, श्रीविष्णुपुराण में "धर्मात्मा सत्यशौचादिगुणानामाकरस्तथा। उपमानमशेषाणा साधूना यस्सदाऽभवत" ॥ (१-१५ १५६) इत्यादि से धर्मात्मा, सत्यशौचादि सद्गुणों के आकर, सत्पुरुषों के उपमानत्वेन प्रशसित प्रह्लादजी के सदृश, एव अन्यत्र भी इतिहास पुराणादियों मे भगवान के प्रेमित्वेन उपवर्णित दशरथजी,

नन्दगोपजी, भरतजी , शत्रुघ्नजी , हनुमानजी , विभीषणजी , अर्जुन इत्यादियों के भी सदृश रहनेवाले ये श्री शठकोपसूरिवर सुननेवालों के मन में तभी भगवद्भक्ति पैदा करने में समर्थ, सांसारिक सकल दु:खाग्नि को दूर करने में समर्थ अमृतप्रवाह सदृश चार दिव्यप्रबंधों के रचयिता बने ॥

इनमें से, तिरुविरुत्तनामक पहले प्रबंध में आपने, इस संसार को अपने लिए दुस्सह बता दिया; दूसरे प्रबंध, तिरुवाशिरियम् में भगवान से प्रदर्शित उनके स्वरूपस्वभावादियों का अतिसंक्षिप्त , तथापि अतिविशद वर्णन किया; पेरियतिरुवन्दादि नामक तीसरे प्रबंध में अपने मन में क्षणे क्षणे बढ़नेवाले भगवद्विषयक प्रेम का वर्णन किया; और सहस्रगीति नामक इस चौथे दिव्यप्रबंध में समस्त शास्त्रों के सारभूत अर्थपंचक, तत्त्वत्रयादि, जानने लायक समस्त सदर्थों का प्रकाशन करते हुए, भगवान का परिपूर्ण अनुभव भी कर , अंततः आपने मुक्ति भी पायी । आचार्यों का सिद्धांत है कि जैसे वेदाध्ययन करने से ब्राह्मण की सिद्धि मिलती है , इसी प्रकार सहस्रगीति का अध्ययन करने से ही श्रीवैष्णवत्व की सिद्धि मिलेगी । कई लोग इस प्रबंध के द्राविडभाषामयत्व एवं अब्राह्मण प्रणीतत्व को लेकर जो दुराक्षेप करते है , उन सबका समाधान आचार्यहृदय नामक दिव्यग्रंथ में सविस्तर उपवर्णित है । ग्रंथविस्तर भय से यहां पर उसका विवरण नहीं किया जा रहा है ।

एवं शास्त्रों में क्वचित् की गयी गायक की निंदा को लेकर, गानप्रधान इस दिव्यप्रबंध की श्रेष्ठता के बारे में शंका करना भी अनुचित है । क्यों कि मत्स्यपुराण में उपवर्णित एक प्रसंग से इस विषय का खुलासा किया गया है । तथाहि, किसी एक राजाने भाषागीति लेकर भगवान का भजनकरनेवाले एक ब्राह्मण को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया । इसके फलतया उसको मरने के बाद नरक में जाना पडा । इसका कारण पूछा जाकर यमराज ने उसे उत्तर दिया कि, "हरिकीर्तिं विनैवान्यत् ब्राह्मणेन नरोत्तम । भाषागानं न कर्तव्यं तस्मात्पापं त्वया कृतम् ॥" (अर्थात भगवान का यशोगान छोडकर दूसरा भाषागान करना ही पाप है ; भगवान के यशोगान करने परनो भाषागान भी श्रेष्ठ ही माना गया है । अतः भगवान का भजन करनेवाले को देशसे निकालते हुए तुमने पाप ही किया ।) एवं हमेशा वीणागान में ही निरत नारदजी की यह प्रशंसा सुनी जाती है—अहो देवर्षिर्धन्यो यः कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः । गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् ॥ [वीणा से शार्ङ्ग धनुषधारी भगवान का यश गाते हुए, आनंद से मस्त होकर, दुःखी इस जगत को भी आनंदित करनेवाले देवर्षि नारदजी धन्य है ।] एवं याज्ञवल्क्यस्मृति में वीणागान की यह प्रशंसासुनी जाती है—"वीणावादनतत्त्वज्ञः श्रुतिजातिविशारदः । तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमार्गं निगच्छति ॥ [श्रुतिजाति तालों का ज्ञाता, वीणावादन कुशल, मानव बिना क्लेश, मोक्ष पहुंच सकता है ।] एवं अन्यत्र भी भगवान के गुणगान करनेवालों को ही आपका साक्षात्कार मिलने की बात की गयी है—"शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः । त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम् ॥" [जो लोग भगवद्वैभव सुनते हैं, गाते हैं , बारंबार कहते है , स्मरते है, और इससे आनंदित होते हैं , वे ही आपके संसारनिवर्तक पादारविंद को प्राप्त कर सकते है ।] एवं "यथा सुवर्णं राजानं यथा च मदहस्तिनम् । यथा प्रियातिथिं योग्यं भगवन्तं तथाऽर्चयेत् ॥ [भगवान की ऐसी पूजा

करनी चाहिए, जो गुरु राजा मत्तगज तथा प्रिय व योग्य अतिथीकी की जाती है ।] इत्यादि शास्त्रोक्तरीति से जब भगवान के राजोचित उपचार करना शास्त्र सिद्ध हुआ, तब राजदरबार की तरह, भगवत्सन्निधि में भाषागान करना भी आवश्यक होता है । ऐसी संस्कृतेतरभाषाओं के बीच में द्राविडी की यह विशेषता है कि यह अगस्त्य महर्षि से व्याकरणप्रणयन पूर्वक समादृत है । अतः संस्कृत की तरह महर्षिसमादृत यह द्राविडी भाषा भी प्रपन्न जनों के लिए समादरणीय है। अत श्रीमन्नाथमुनि यामुनमुनि रामानुजमुनि प्रभृति हमारे पूर्वाचार्यों ने इस भाषा को अपनाया हैं । और विशेषतः मनर्षियो से प्रणीत इतिहासपुराणों की तरह वेदार्थों को विशद करने में श्री शठकोपमुनींद्र से प्रणीत यह सहस्रगीति दिव्यप्रबंध, अत्यंत समर्थ है । अत. इसकी विशेषता के बारे में किसी प्रकार की शंका करना अनुचित है ।

और भी वक्तव्य अनेकविषयों का विवरण प्रकरण वशात् आगे तत्तत्र किया जाएगा ॥

अवतारिका समाप्त हुई ।

— :*: —

श्रीरस्तु

श्री पराङ्कुश परकाल यतिवर वरवरमुनिभ्यो नम.

श्री शठकोपमुनींद्र से अनुगृहीत

सहस्रगीति

(हिंदी टीका समेत)

पहले शतक का पहला दशक—उयर्वरखुयर्नलम् ॥

— (भगवान के परत्व का वर्णन) —

अवतारिका ॥ सहस्रगीति का यह पहला दशक भगवान के परत्व का वर्णन करने के लिए अवतीर्ण है । अर्थात् इस दशक में अनेक कारणों से भगवान ही परतत्व प्रतिपादित किये जाते है । भगवान हमारी इद्रियों के प्रत्यक्ष न होते है; और न अनुमान प्रमाण से आपके स्वरूप स्वभाव जाने जा सकते हैं। परंतु केवल शास्त्रप्रमाण से ही आप वेद्य है । अर्थात् वैदिकों का यह सिद्धात है कि अतीद्रिय (यानी इन्द्रिय के सर्वथा अगोचर) विषय मे केवल शास्त्र ही प्रमाण हो सकता है । भगवान के बारे में भी यही न्याय है । यथा श्री शठकोपसूरी ही प्रकृत दशक की सातवीं गाथा में कहते है कि, " भगवान अत्युज्वल श्रुति मे विराजमान है ।" अस्तु । इस दिव्यग्रंथ के प्रारंभ का वाक्य यह है कि, " भगवान अतिश्रेष्ठ कल्याणगुणपूर्ण है ।" यह बडा सुंदर है । तथाहि—वेदात में सगुणश्रुति एवं निर्गुणश्रुतिनामक दो प्रकार

के श्रुतिवाक्य होते हैं। भगवान को गुणविशिष्ट बतानेवाली श्रुति सगुणश्रुति कहलाती है, और आपको गुण-रहित बतानेवाली श्रुति निर्गुणश्रुति कहलाती है। यह अर्थ तो समस्तवैदिकों को मान्य है कि निर्दुष्ट प्रमाण मानी जानेवाली श्रुति परस्पर विरुद्ध वचन न कह सकती है। अतः सगुणश्रुति का अर्थ कल्याणगुणपूर्ण और निर्गुणश्रुति का दुर्गुणशून्य अर्थ बताते हुए हमारे पूर्वाचार्यों ने इन दोनों श्रुतियों को समंजस बतादिया।

यद्यपि भगवान की सत्ता को भी न माननेवाले नास्तिकों की अपेक्षा उसको माननेवाले श्रेष्ठ कहला सकते हैं; तथापि हमारे पूर्वाचार्यों का कहना है कि भगवान को मानने का अभिनय करते हुए, आपको गुणशून्य, विग्रहशून्य विभूतिशून्य इत्यादि कहने की अपेक्षा आपका साफ इनकार करना ही ठीक है। इस गडबड का अवकाश न देते हुए श्रीशठकोपसूरी पहली गाथा में ही भगवान को गुण विग्रह विभूति इत्यादि विशिष्ट बताकर, आगे एकैक गाथा से आपके और एकैक विशेष का वर्णन करते हैं। अतः भगवान के नानावैभवोंके वर्णन पूर्वक, आपके परत्व को स्थापित करना इस दशक का काम सिद्ध हुआ॥

(गाथा.) उयर्वर वुयर्नल मुडैयवन् यवनवन् * मयर्वर मदिनल मरुळिनन् यवनवन् *
अयर्वरु ममरर्हळदिपति यवनवन् * तुयररु शुडरडि तोळुदेळेन्मनने ॥ १ ॥

उयर्वु अर	- अतिशय शून्य (यानी निरतिशय)
उयर् नलम्	- वैभववाले कल्याणगुणों के
उडैयवन् यवनवन्	- धारक (आश्रय) जो है;
मयर्वु अर मति नलम् अरुळिनन् यवनवन्	अज्ञानगंध से विरहित भक्तिरूप ज्ञान का (मुझ को) प्रदान करनेवाले जो हैं; (और)

अयर्वु अरुम् अमरर्हळ् अधिपति यवन्	अज्ञान से सर्वथा विरहित नित्यसूरियों के जो नाथ हैं;
अवन्	- उनके (ऐसे भगवान के)
तुयर् अरु शुडर् अडि	दुःखनाशक (और अत एव) जाज्वल्यमान पादों का
एन् मनने	- हे मेरे मन!
तोळुदु एळु	- प्रणाम कर समुज्जीवित हो जाओ।

यह तात्पर्य है—अपरिच्छिन्न कल्याणगुण-गण-विभूषित, अज्ञानगंधशून्य भक्तिनामक ज्ञान के प्रदाता, नित्यसूरियों के नाथ, परमपुरुष भगवान के पादारविंदों का प्रणाम करना ही आत्मोज्जीवन का सदुपाय है।

इस गाथा में आळ्वार अपने मन को ऐसा उपदेश देते है कि, अपने विषय में अत्यधिक उपकार करनेवाले भगवान के पादारविंदों का प्रणाम करना आवश्यक है। आळ्वार के अज्ञान का नाशकर आपको भक्ति का प्रदान करना, इतना मात्र भगवत्कृत उपकार नहीं है; वरन् अपने कल्याणगुणाकरत्व, नित्यसूरिनायकत्व दिव्यमंगलविग्रह विशिष्टत्वों का प्रकाशन करना भी महान उपकार है। अर्थात कृपापरवश भगवान से प्रकाशित होने से ही आपके सब विशेषों को ठीक ठीक जानकर आळ्वार आपकी स्तुति कर रहे है। अतः इस महोपकार के बदले में आपका नमस्कार किया जाता है।

पहले पादसे भगवद्गुणों का वैभव सीमातीत महिमावाला बताया जाता है। इसका यह तात्पर्य है—लोक में दूसरे भी गुणवान कई व्यक्ति रहते है; परतु उनमें एक के गुण से बढकर दूसरे का वही गुण अतिशयित है। किंतु भगवान से बढकर अतिशयित गुणवाले दूसरे किसी के अभाव से आपके गुणों की महिमा सीमातीत कही जाती है। अर्थात् भगवान ऐसे अनंत कल्याणगुणगणों से परिपूर्ण है; जिनमें से एकैक भी इयत्ताशून्य होता है। मूलगाथा में कल्याणगुणवाचक 'नलम्' शब्द एकवचन में है, इसको जात्येकवचन मानकर अनंतगुणों का बोध पाया जा सकता है। अथवा आनंदनामक एक ही गुण का बोध भी किया जा सकता है। तब इस वाक्य का यह तात्पर्य निकलता है कि आनंदवल्ली में उपवर्णित प्रकार से भगवान अवाङ्मनसगोचर आनंदगुणवान है। श्रुति ने आनंदगुण को सीमातीत बताने के लिए मनुष्यानद से शुरू कर प्रजापति-आनद तक की एक परंपरा की कल्पना कर, थक जाने के बाद, "यतो वाचो निवर्तन्ते" इत्यादि से उसको इयत्तारहित बताया। आळ्वार ने तो ऐसी झझट में पडे विना ही सीधा उसको सीमातीत वैभववाला बता दिया। आनदगुणका वर्णन करने पर, दूसरे गुणों का भी वर्णन अर्थात् सिद्ध हो जाता है। "समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ" (विष्णु पु ६-५-८४), बहवो नृप! कल्याणगुणा पुत्रस्य सन्ति ते" (रामा. अयो. २-२६), "धातूनामिव शैलेन्द्रो गुणानामकरो महान्" (रामा. कि. १५ २०), "स्वाभाविकानवधिकातिशयासंख्येयकल्याणगुणगण" (श्रीयामुनाचार्यस्वामीजी) इत्यादि इस विषय में प्रमाण हैं।

दूसरे पादसे आळ्वार के विषय में भगवान से विरचित विशेष उपकार का वर्णन किया जाता है। यहा पर अज्ञान शब्द से ज्ञानकी अनुत्पत्ति, सशय, अन्यथाज्ञान, विपरीतज्ञान, विस्मरणरूप नानाप्रकार के अज्ञानों को समझना चाहिए। तथा च यह अर्थ हुआ कि भगवान ने आळ्वार को उक्तप्रकार के अनेक अज्ञानों से निरहित, भक्तिरूपज्ञान का प्रदान किया। मूलगाथास्थ 'मतिनलम्' शब्द का अर्थ ज्ञान व भक्ति, ये दोनों हो सकते है, अथवा श्री पराशर भट्टार्य स्वामिजी से प्रदर्शित रीति से भक्तिरूप ज्ञान हो सकता है। एतदनुसारेण श्रीरामानुजस्वामीजीने श्री भाष्यके उपक्रम में "शेमुषी भक्तिरूपा" कहा। इसका यह तात्पर्य है कि भगवान ने आळ्वार को जो ज्ञान दिया, वह शुष्क ज्ञान न था, किंतु प्रेमपूर्वक, (और अत एव भक्तिशब्दवाच्य) ज्ञान था। मूलगाथा में स्पष्ट नहीं बताया गया कि भगवानने किसे यह ज्ञान दिया। कहना था कि भगवान ने मुझे ज्ञान दिया। परतु "असन्नेव स भवति" इत्याद्युक्त प्रकार से ज्ञानप्राप्ति के पहले, आळ्वार अपने अस्तित्व को हि न मानते थे। अर्थात् आपका अभिप्राय है कि भगवान ने अविद्यमान किसी वस्तु को ज्ञान का प्रदान कर उसको सत् बना दिया। "तं ह देवमात्मबुद्धिप्रसादम्" [आत्मविषयक बुद्धि का प्रसाद (माने) दान करनेवाले देव] इत्यादि श्रुत्युक्त प्रकार से, इस कलियुग के आदि में भगवान ने आळ्वार पर जो अनुग्रह किया, उसका कृतज्ञतापूर्वक सानद वर्णन यहा पर किया गया। भगवान के विषय में कृतज्ञता का प्रदर्शन करनेवाले इस प्रकरण में आत्मप्रशसा का दोष बताना अनुचित है। आत्मप्रशंसा से डरते हुए, भगवत्कृत महोपकार का कीर्तन न करने पर आळ्वार कृतघ्न ही बन जायेंगे।

तीसरे पादमें भगवान नित्यसूरियों के साथ बताये जाते हैं। इसका यह तात्पर्य है कि अनंतगरुड-विष्वक्सेन सुदर्शन पाचजन्यादि श्रेष्ठनित्यसूरियों से संसेवित पादारविंदयुगलवाले भगवान घोरसंसारकांतार में भटकनेवाले क्षुद्र मुझपर (आळ्वार पर) अपनी नजरतक न डाल सकते है। तथापि चेटी पर कृपाकरनेवाले सार्वभौम की तरह, सर्वश्रेष्ठ भगवान ने अतिनीच मुझपर बिना कारण ही ऐसा अनुग्रहकिया। अहो आपका औदार्य है! अथवा अपने समान नित्यसूरियों से परिवृत आपको, मुझको भी उनकी गोष्ठी में बिठानेकी इच्छा होगी। अथवा मुझपर अनुग्रह करने के द्वारा समस्त ससारियों का भी उद्धार करते हुए लीलाविभूति को भी नित्यविभूति सदृश बनाने की आपकी इच्छा होगी, ऐसे अनेक अर्थ इस वाक्य से सूचित हो जाते है।

चौथे पाद से, पादत्रयोक्त वैभववाले भगवान के पादारविंदों में किये जानेवाला प्रणाम ही आत्म-कल्याणकारक बताया जाता है। पादारविन्द की याद करने से भगवान का दिव्यमगलविग्रह भी सूचित किया जाता है। शरीर के बिना पाद कहासे आवेगा? शरीर की बात छोडकर पादारविंदमात्र का नाम लेने से यह अर्थ सूचित किया जाता है कि, जैसे दुधमुँहा बच्चा माता के दूसरे अवयवों को छोडकर केवलस्तनपर ही दृष्टि डालता है, इसी प्रकार सेवक को प्रभुके दूसरे अवयवों के रहते हुए भी, पादों का ही ध्यान करना उसके स्वरूपानुरूप होता है। अत एव द्वयमत्र म चरणों में ही शरणागति की गयी। इससे भगवान को विग्रहशून्य बतानेवालों का मत निरस्त हुआ। यद्यपि स्वय सानद भगवदनुभव करने में निरत आळ्वार को परमतखण्डन में प्रवृत्ति न हो सकती है। तथापि जैसे दीप जलादेने पर अधकार स्वय मिट जाता है, इसी प्रकार, श्रेष्ठ अर्थों का विवरण करने पर दुर्मत, अपने आप नष्ट हो जाते हैं।

भगवत्पादों को दु खनिवर्तक कहा गया है, परतु स्पष्टतया यह नहीं बताया गया है कि किसके दु ख का वे निवर्तक हैं। 'प्रणतार्तिहर' इत्यादि बिरुद के अनुसार, भगवान भक्तों के दु ख मिटा देंगे ही। परतु इसमें श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी, भगवान को स्वकीय दु खनाशक बताकर इसमे एक रसमय अर्थ निकालते थे। इसका यह तात्पर्य है—भक्त के दु खी होने पर स्वय भगवान भी दु खी होते है, यथा श्रीरामायण में अयोध्यावासी प्रजावर्ग ने कहा "व्यसनेषु मनुष्याणा भृश भवति दु खित।" इस वाक्य में 'भृश' (बहुत) शब्द का यह तात्पर्य है कि प्रजाके दु ख से भी बढकर अधिक दु ख श्रीरामचद्र जी को लगता है। अत उनके दु ख की निवृत्ति हो जानेपर, भगवान का भी दु ख दूर हो जायगा ही। तथाच यह अर्थ हुआ कि भगवान भक्तों का दु ख मिटाने के बहाने से अपना स्वकीय दु ख ही मिटा देते है। इसका यह तात्पर्य है कि दूसरों का उपकार करने की भावनासे भगवान भक्तों का दु ख दूर न करते है, परन्तु अपने स्वार्थ सपादन करने की भावना से ही ऐसे करते है। इससे आपका लोकविलक्षण औदार्य प्रकाशित किया जाता है। इस विषय में अनेक प्रमाण, शास्त्रों में उपवर्णित, मिलते है। यहा पर एकको लिखेंगे। सक्षेप श्रीरामायण का यह एक सुदर पद्य है—" अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्र विभीषणम्। कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वर प्रमुमोद ह॥" (बा १-८५) इसका यह तात्पर्य है—रावणवध के बाद विभीषण को लका में राजगद्दी पर बिठाकर श्रीरामचंद्र जी कृतकृत्य, दु खमुक्त और आनदयुक्त विराजे। ऐसा कहा था कि

लङ्का राज्य पाकर विभीषण दु खमुक्त व आनंदी हुआ । परंतु कहा गया है कि भगवान ऐसे हुए । इसका यही तात्पर्य है कि रावण से तिरस्कृत होकर विभीषण ने जो दु ख पाया, वह वास्तव में श्रीरामचंद्र जी से ही पाया गया था । अत अब उसका अभिषेक होने पर आपही कृतार्थ, दु खमुक्त, आनंदित इत्यादि हुए । तथाच प्रकृतोपयुक्त तात्पर्य यह हुआ कि आळ्वार का अज्ञान मिटाकर स्वय भगवान दु ख विरहित हो गये ।

अचेतन मन का संबोधन करना, “ जिह्वे कीर्तय केशव मुररिपु चेतो भज ” इत्याद्युक्त प्रकार से एक कविसंप्रदाय है । ‘ हे मन ! तुम भजन करो ’ कहने का यह तात्पर्य है कि मैं अपने मनसे भजन करूंगा । अथवा, मनका दूसरा एक नाम है ‘ अंतरंग ’, यह शब्द , लोकव्यवहार में अत्यंत विश्वासपात्र व्यक्ति के वाचकतया प्रयुक्त होता है । अत आळ्वार के अत्यंत विधेय, व प्रेमपात्र श्री मधुरकविसूरी जैसे शिष्यों का भी यह संबोधन हो सकता है । ‘ हे मन ! तुम भगवान का प्रणाम करो ’ कहने की जगह ‘ नमस्कार का समुज्जीवित हो ’ कहना भी अर्थ पूर्ण है । इससे भगवान की परिपूर्ण सेवा कर धन्य होने की आळ्वार की आशा सूचित हो जाती है ।

तथाच इस गाथा में शास्त्रतात्पर्यभूत तत्वहित पुरुषार्थों का संक्षेपत सूचन किया गया —लक्ष्मीपति भगवान ही परतत्व है , आपके पादारविंदो का आश्रय लेना ही परमहित है और आपका कैंकर्य करना ही परमपुरुषार्थ है । इस अर्थ का नानाप्रकारों से वर्णन करना ही समग्र सहस्रगीति का काम है, प्रकृत गाथा में सून्यार्थ सूचन किया गया । इस ग्रंथ में आगे (चौथे दशक से शुरूकर) तत्रतत्र श्री शठकोपस्वामीजी अपना पुरुषरूप छोडकर स्त्री भावना से भगवदनुभव करेंगे । इसका मूलकारण भी प्रकृत गाथा में सूचित किया गया है । तथाहि यहांपर कहा गया कि " भगवान ने मुझे भक्तिरूप ज्ञान का प्रदान किया । ” भक्तिशब्द का अर्थ है सप्रेमध्यान । तथाच यह अर्थ निकला कि भगवान ने आळ्वार को ज्ञान के साथ प्रेम भी दिया । वही प्रेम कदाचित् अनहद बढ़कर, स्त्री भावना देता हुआ शृंगार के रूपका धारण करता है ॥ १

(गाथा) मननट् मलमर मलर्मिशै येळुतरुम् * मननुणर्वळविलन् पोरियुणर्वैवैयिलन् *
इननुण मुळुनलमेद्रिनिहळ् कळिविनुम् * इननिल नेननुयिर्मिहुनरै यिलने ॥ २ ॥

मनन् अहम् मलम् अर — मन में रहनेवाले (कामक्रोधादि-रूप)मलके निकल जाने पर

मलर मिशै एळुदरुम् - खिल कर ऊपर ऊपर बढनेवाले

मनन् उणर्वु - मानसज्ञानरूपी योगज्ञानसे

अळवु इलन् - जानेजानेवाले जीवात्मासे अतिरिक्त,

पोरि उणर्वु इलन् — वाह्येंद्रिय के गोचर अचित्पदार्थ से भी अतिरिक्त ,

इनन् - ऐसे रहनेवाले

मुळु उणर् नलम् - परिपूर्ण ज्ञान व आनंदरूपी ,

एदिर् निहळ् कळिविनुम् — भविष्यत् वर्तमान व भूतरूपी तीनों कालों में भी

इलन् इलन् -(अपने) सदृश दूसरे पदार्थ से विरहित

मिहुनरै इलन् — अपने से अधिक वस्तुसे भी शून्य (भगवान)

एनन् उयिर् - मेरे अंतरात्मा हैं ॥

तात्पर्य—मानसज्ञानगोचर जीवात्मासे एव बाह्येन्द्रियगोचर अचिद्वस्तु से विजातीय, अपने समान अथवा अधिक वस्तु से विरहित, ज्ञानानद-घन भगवान मेरे अतरात्मा है।

यद्यपि मूलगाथा में भगवान को स्पष्टतया चेतनाचेतन विलक्षण नहीं बताया गया है, शब्दार्थ इतना ही होगा कि भगवान मानससाक्षात्कार के अथवा बाह्येंद्रिय साक्षात्कार के विषय नहीं होंगे। तथापि मर्मज्ञ हमारे आचार्य, उक्त वाक्य से भगवान के चिदचिद्विलक्षण्य का ही अर्थ निकालते हैं। ऐसे करने में किसी प्रकार का क्लेश भी नहीं है। जीवात्मा तो दोषमुक्त परिशुद्ध योगियों के मानस साक्षात्कार का विषय होता ही है। भगवान को ऐसे न होने का कारण, आपका उससे (जीवसे) वैलक्षण्य ही हो सकता है। अर्थात्, अगर भगवान भी दूसरे जीवों के समान ही होते, तो उनकी तरह आप योगज्ञान के विषय भी होते। ऐसे न होने से आप जरूर उनसे विलक्षण हैं। एव अचित्पदार्थों की तरह आप बाह्येंद्रियों के विषय भी न होते हैं, इससे आपका अचिद्विलक्षण्य सिद्ध हुआ।

"भगवान चिदचिद्विलक्षण है" ऐसा सक्षिप्त शब्द छोडकर एक गाथा के दो पादों से इसका विस्तार करने से यह विशेषता बतायी जाती है कि भगवान सर्वथा अतींद्रिय हैं, और एकेंद्रियग्राह्यत्व इत्यादि किसी प्रकार से भी आप चिदचितों के सदृश न हो सकते हैं। अर्थात्, काचन व कोयलों की श्रेष्ठता में विशेष अतर जरूर रहता है, तथापि दोनों हमारे नेत्ररूप एक इन्द्रिय के विषय बनते हैं। "इस प्रकार से, चिदचितों से अत्यत श्रेष्ठ होने पर भी क्या भगवान उनके ग्राहक इंद्रियों से ग्राह्य होंगे?" इस शका की निवृत्ति भी प्रकृत रूपे वर्णन से की जाती है। तथाच इन दो पादों से भगवान सर्वथा अतींद्रिय, समस्त-चेतनाचेतन पदार्थों से सर्वथा सादृश्य शून्य, यानी उनसे परमविलक्षण एव उनसे बहुत श्रेष्ठ बताये गये। यथा श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी ने गीता भाष्य में, "अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते" (२-२५) इत्यादि पद्यभाष्य में जीवात्मा के बारे में लिखा—"छेदनादियोग्यानि वस्तूनि यैः प्रमाणैर्व्यज्यन्ते, तैः अयम् आत्मा न व्यज्यत इत्यव्यक्तः। अतः छेद्यादिविसजातीयः। अचिन्त्यश्च—सर्ववस्तुविसजातीयत्वेन तत्तत्स्वभाव-युक्ततया चिन्तयितुमपि नार्हः, अतश्च अविकार्यः—विकारानर्हः।" इन वाक्यों का यह तात्पर्य है—काटना तोडना इत्यादि व्यापारों के लक्ष्य पदार्थ, जिस प्रमाण के गोचर होते हैं, उनका, यह जीवात्मा गोचर न होगा, अतः यह शका भी न की जा सकती है कि यह जीव भी कदाचित् उक्त पदार्थ जैसा ही होगा। (अर्थात् क्या यह भी उन छेद्यपदार्थों का सजातीय होगा।) एवं इसके, दूसरे समस्तपदार्थों से विजातीय होने के कारण, यह शका तक न की जा सकती है कि क्या यह जीव भी उन पदार्थों के जैसे स्वभाववाला है। इस कारण से यह विकारशून्य भी होता हैं॥

यहा पर दूसरी एक शका हो सकती है कि, यद्यपि भगवान को चक्षुरादि बाह्येंद्रिय के अविषय बताना ठीक है, क्यों कि अनेक प्रमाणों में आपको अतींद्रिय बताया गया है, तथापि आपको परिशुद्ध मानसज्ञान के भी अविषयबताने में प्रमाण क्या है? ऐसे कहने पर आपको सर्वथा ज्ञानगोचर (अर्थात् प्रमाणा

गोचर) शशशृगादि के समान तुच्छ वस्तु ही कहना पडेगा। एव " दृश्यते त्वग्रयया बुद्ध्या, " " मनसा तु विशुद्धेन " इत्यादि, आपको परिशुद्धमनोग्राह्य बतानेवाले श्रुतिवाक्य भी बिगड जायगे। ऐसा विरुद्ध अर्थ यहापर कैसे बताया गया? इसका यह समाधान है—हम यह दावा नहीं कर कि भगवान परिशुद्ध मनके भी सर्वथा अविषय है, परतु हमारा कहना इतना ही है कि भगवान का वैभव ऐसा है इतना है इत्यादि प्रकार से, आपको नापकर समझ लेना परिशुद्ध मनको भी अशक्य है। यह तात्पर्य है—परिशुद्ध योगज्ञान के विषय होने पर भी भगवान अपरिच्छेद्यस्वरूप होते है, अत यह मन भी आपको पूर्णतया साक्षात्कार करने में अशक्त हे। यथा श्री कूरेश स्वामीने श्रीवरदराजस्तव में अनुगृहीत किया—" नित्यमिन्द्रियपथातिग महो योगिनामपि सुदूरग धिय " (अर्थात् भगवान बाह्येंद्रिय के अविषय, एव योगियों के मनसे भी दूर है)।

[पोरियुणर्वेवैयिलन्] भौतिक पदार्थ चक्षुरादि इन्द्रियों के गोचर होते है। इनसे विलक्षण भगवान तो इन्द्रियगम्य न होते हैं। यद्यपि भगवान को परिशुद्ध मन के अविषय बनाने के बाद, आपको बाह्येंद्रियों के अविषय कहने की आवश्यकता न रहती है, तथापि स्पष्टता के लिए यह पुनरुक्ति की गयी। अथवा यह दृष्टात के रूपमें कहा गया है, अर्थात् इसका यह तात्पर्य है कि, भगवान जैसे बाह्येंद्रियों के अविषय है, इसी प्रकार आप परिशुद्ध मन के भी अविषय हैं। " न तत्समश्चाभ्याधिकश्च दृश्यते " इत्यादि श्रुतिवाक्य मे तथा " न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्य " इत्यादि भगवद्गीतावचनमें भगवान के सदृश व्यक्ति का निषेध करने के बाद आपसे अधिक का निषेध करने की आवश्यकता नहीं रहती, अत इसका ऐसा अर्थ होता है कि आपके सदृश ही नहीं है। तब अधिक कहा से मिलेगा? अथवा, जैसे आपके सदृश कोई नहीं है, वैसे आपसे अधिक भी कोई न मिलेगा। यह न्याय यहा भी लगेगा। यद्यपि रामकृष्णादि विभवावतार, एव अर्चावतार, बाह्येंद्रिय के विषय है, अत उनको अतींद्रिय कहना अनुचित प्रतीत होगा, तथापि यहा पर भगवान के दिव्यात्मस्वरूप का ही वर्णन किया जा रहा है, न तु दिव्यमगल विग्रह का। अवतार में प्रत्यक्ष होनेवाली वस्तु तो दिव्यमगलविग्रह ही है, अत कोई विरोध नहीं है।

तीसरे पाद में [इनन्] का अर्थ है ऐसा रहनेवाला। पूर्वोक्त भगवान के अनुभव मे मग्न होकर, आश्चर्य परवश होनेवालों का यह उद्गार है। [उणर्मुल्नलम्] उणर् - ज्ञान, मुल्ल - परिपूर्ण, नलम् - आनद। बीच में रहनेवाला मुल्ल शब्द अपने आगे से तथा पीछे से भी सबद्ध होता है। तथाच यह अर्थ निकला कि भगवान परिपूर्ण ज्ञान रूपी (ज्ञानघन) तथा आनदरूपी (आनदघन) है। " सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ", " आनन्दो ब्रह्म " इत्यादि, इस विषय में प्रमाण हैं। अर्थात् भगवान को ज्ञानवान् व आनंदवान् बताने के अतिरिक्त, आपको ज्ञानस्वरूपी व आनदस्वरूपी भी बताने में आया है। उपरोक्त श्रुतियों का यही तात्पर्य है। बाद में [एदिर्निहल्ल कळिविनुम् इनविलन्]—तीनों कालों में भी अपनी सदृश व्यक्ति से विरहित है। जब पहले दो पादोंसे भगवान को समस्त चेतनाचेतन विलक्षण बनाया गया, फिर आपके सदृश दूसरा कोई कहा से मिलेगा, जिसका निषेध करने की, अब आवश्यकता आ पडी? इसका यह समाधान है कि

पूर्व में भगवान की सामान्यतः चिदचिद्विलक्षणता कही गयी; हाल में तो विशिन्य आपके सदृश दूसरे किसी व्यक्ति का तीनों कालों में स्पष्ट अभाव कहा जाता है; अर्थात् पूर्व में एक सामान्य अर्थ बताया गया; हालमें तो एक विशेष अर्थ बताया जा रहा है; अतः पुनरुक्ति नहीं है । श्री पराशरभट्टार्यस्वामिजी कहते थे कि पूर्ववाक्य में भगवान को साधर्म्यदृष्टांतशून्य बताया गया , और इस वाक्य में आपको वैधर्म्यदृष्टांतशून्य बताया जा रहा है, अतः पुनरुक्ति नहीं है । यह तात्पर्य है—कार्यों में किसी वस्तु का दृष्टांत दो प्रकारों से दिया जाता है—साधर्म्य से अथवा वैधर्म्य से । तथाहि—भगवान के पाद कमल के समान हैं , इस वाक्य का यह तात्पर्य है कि कमल का जो सौंदर्य है, वही भगवत्पादों में भी है । तथा च यह साधर्म्य-दृष्टांत हुआ । वैधर्म्य-दृष्टांत का यह उदाहरण है, महात्मा लोग चोरके सदृश न होते हैं । इसका यह तात्पर्य है कि जैसे चोर दूसरों से ठगना सताना इत्यादि दुर्व्यवहार करते हैं, वैसे महात्मा लोग नहीं करते, अर्थात् चोर का वैधर्म्य महात्माओं से कहा गया है; अतः यह वैधर्म्य दृष्टात कहा जाता है । परंतु कभी कभी ऐसा प्रसंग बनता है कि ऐसा वैधर्म्य दृष्टात बताना भी अनुचित होगा । यथा, यह वाक्य कहना भी अनुचित है कि वसिष्ठभगवान चंडाल के सदृश नहीं हैं । क्यों कि ऐसे कहने का यह तात्पर्य होता है कि कभी किसी के मन में वसिष्ठ को चंडाल सदृश होने की शंका हुई होगी। शास्त्र का न्याय है कि "प्रसक्तस्यैव हि प्रतिषेध." (अर्थात् किसी की प्रसक्ति होने पर ही उसका निषेध किया जा सकता है ; जिसके होने की प्रसक्ति ही न होगी, उसका निषेध नहीं किया जाता ।) इस न्याय से हालमें भी भगवान का वैधर्म्य दृष्टांत बताना भी आपके वैभव की हानी पहुंचा देगा; क्यों कि किसी वस्तु से आपके वैधर्म्य का वर्णन करना भी भगवान के वैभव को हटा देगा । अतः इस गाथा से आपका साधर्म्यदृष्टांताभाव, एवं वैधर्म्यदृष्टान्ताभाव ये दोनों बताये जाते हैं ।

चौथे पादमें [एननुयिर्] का अर्थ है मेरे अंतरात्मा; अर्थात् पूर्वोक्त विशेषणविशिष्ट भगवान् मेरे अंतरात्मा हैं—ऐसा अर्थ निकला । अथवा पूर्व गाथा से इसको एकान्वय कर, " चिदचिद्विलक्षण, समाधिकरहित, मेरे अंतरात्मा भगवान के पादारविंदो का प्रणाम कर, हे मेरे मन ! तुम सदुज्जीवित हो जाओ " ऐसा अर्थ करना चाहिए ॥ २

(गाथा.) इलनदु उडैयनिदु एन निनैवरियवन् * निलनिडै विशुम्बिडै युरुविननरुविनन् *
पुलनोडु पुलनलन् ओळिविरम्परन्द * अवलनुडै योरुवनै नणुहिनम् नामे ॥ २ ॥

अदु इलन्	(भगवान), (आप), "उस वस्तु से रिहित हैं,	निलनिडै	- नीचे के समस्त लोकों में (तथा)
इदु उडैयन्	-इस वस्तु से युक्त है "	विशुम्बिडै	- ऊपर के समस्तलोकों में रहनेवाले
एन निनैवु अरियवन्	ऐसी चिंता करने के भी अशक्य है ;	उरुविनन् अरुविनन्	अचित्पदार्थों को तथा चित्पदार्थों को अपने शरीरत्वेन पाते हैं ;

पुलनोड्ड	इन्द्रियग्राह्य पदार्थों के साथ रहते हुए भी	परन्द	- (एवं)देशपरिच्छेद से भी रहित हैं।
पुलनलन्	- स्वयं इंद्रियों के अविषय होते है;	अन्नलनुडै	- ऐसे कल्याणगुणगणविभूषित
ओळिवु इलन्	- कालपरिच्छेद रहित है ;	ओरुवनै	- अद्वितीय भगवान का
		नाम् नणुहिनम्	- हमने आश्रय लिया है ॥

तात्पर्य—सीमित वैभववाले पदार्थों के विषय में कहे जानेवाले, "इस वस्तु में यह गुण विभूति आदि रहता है। न तु दूसरा" इत्यादि शब्द के अविषय, भूम्याकाशादि समस्त लोकवर्ति चेतनाचेतनात्मक समस्त वस्तुओं के शेषी, सर्वजगद्रूपी होते हुए भी उसके दोषों से दूर, अद्वितीय भगवान के हम आश्रित है।

पहले पाद में भगवान सर्ववस्त्वाश्रय बताये जाते है। लोक में, भगवान के सिवा दूसरे देवमनुष्यादि व्यक्तियों का ऐश्वर्य सीमित रहता है; अर्थात् एकैक के पास कतिपय ऐश्वर्य (गुण विभूति आदि) रहते हैं, और दूसरे बहुत न रहते है। भगवान तो सर्वाधार हैं; अत आपको लक्ष्यकर, यों कहना कि, आपमें यह वस्तु है, अथवा यह नही है, सर्वथा अप्रसक्त व अशक्य होता है। अर्थात् आपके बारे में यही कहा जा सकता है, कि भगवान सर्वाश्रय हैं, न तु भगवान फलाने का आश्रय है, फलाने का नहीं है इत्यादि। तथाच यह तात्पर्य हुआ कि भगवान असीमित ऐश्वर्यवाले है। दूसरे पाद से भगवान का चेतनाचेतनरूप सर्वपदार्थ-शरीरित्व बताया जाता है। रूपवाला अचेतनवस्तु 'उरु' शब्द का अर्थ है, नीरूप आत्मा 'अर' शब्द का अर्थ है। भगवान, चतुर्दशलोकवर्ति समस्त चेतनाचेतनविशिष्ट बताये गये हैं; अर्थात् आप सबके अंतर्यामी अथवा शरीरी हैं। यथा ब्रह्मादि देवों ने श्रीरामचन्द्र भगवान की स्तुति की "जगत्सर्वं शरीरं ते" (रामा. यु. १२०-२५) इत्यादि।

तीसरे पाद में [पुलनोड्ड] शब्द से, "यच्च किंचित् जगत्यस्मिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा। अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थित" (इस प्रपंच में जो कोइ पदार्थ देखा जाता है, अथवा सुना जाता है, उन सब में, अंदर और बाहर श्रीमन्नारायण व्याप्त है) इत्यादि श्रुति का अर्थ कहा गया है। इंद्रियों के विषय भूत समस्त पदार्थों के साथ, (अर्थात् उन में व्याप्त होकर) भगवान विराजमान बताये गये। इससे यह शंका होगी कि "इस प्रकार, सर्वत्र व्याप्त होने के कारण क्या भगवान को उन उन वस्तुओं के दोष भी लगेंगे, अत इसका प्रत्युत्तर दिया जाता है- [पुलनल्न्]—उनके सदृश नहीं हैं। स्वयं श्रुति ने इस अर्थ का स्पष्ट वर्णन किया—"द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते। तयोरन्य पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति।" इसका शब्दार्थ यह है—सुंदर पंखवाले, परस्पर मिलकर रहनेवाले, मित्र दो पक्षी एक वृक्ष पर रहते हैं; उनमें से एक उस वृक्ष के मीठे फल खाता है, परंतु दूसरा कुछ खाये बिना ही प्रकाशमान रहता है। इस निगूढवाणी का यह तात्पर्य है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों इस देव मनुष्यादि शरीर में

रहते है, जीव तो शरीर से सुखदु ख भोगता है और कृश बनता है, परतु भगवान भोगदूर और अत एव दोषदूर रहकर चमकते हैं। "सभोग प्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात्" (१-२-८) इस ब्रह्मसूत्र में भी यही अर्थ बताया गया। यहा पर यह शका की गयी कि, अगर जीवकी तरह भगवान भी शरीर में व्याप्त होते, तो उसीकी तरह आपको भी सुखदु ख भोगना पडेगा। इसका प्रत्युत्तर यह दिया गया कि जीवके भी सुखदु ख भोगने का हेतु, उसका शरीरप्रवेश मात्र नहीं, परतु पुण्यपापरूप उसके कर्म है। 'अपहतपाप्मा' इत्यादि निरूदधारी, समस्तपाप-दूर भगवान तो चेतन के नियामक होकर उसके साथ शरीर में व्याप्त हैं, अत इससे आपको किसी प्रकार का दोष न लगेगा ॥ ३

(गाथा) नामव निवनुव नवल्लिव ळुवळेनळ् * तामवरिवरुव रदुनिदु उदुवेदु *
वीमवैयिवैयुवै अवै नलम् तीङ्गवै * आमवै यायवै यायुनिन्र ववरे ॥ ४ ॥

नाम् अवन् इवन् उवन्	हम, दूर रहनेवाला, अतिसमीप रहनेवाला, बीचमें रहनेवाला,	वीमवै इवै उवै अवै	नश्वर (पूर्वोक्त) वे,ये, बीच में रहनेवाले, परोक्ष अचेतन पदार्थ,
अवळ् इवळ् उवळ् एवळ्	दूर रहनेवाली, समीप रहनेवाली, बीच में रहनेवाली, "यह कौन है?" ऐसा पूछी जानेवाली,	नलम् तीङु अवै	- अच्छे और बुरे पदार्थ,
		आमवै	- भविष्यत्काल के पदार्थ,
ताम् अवर् इवर् उवर्	हमारे पूज्य (विही पूर्वोक्त)परोक्षमें रहनेवाले, दूर रहनेवाले, समीप रहनेवाले, बीचमें रहनेवाले,	आयवै	- भूतकाल के पदार्थ, (और)
		आयुं निन्र	- वर्तमान कालके पदार्थ,
अदु इदु उदु एदु	वह, यह, बीचमें रहनेवाला, और प्रश्न का विषय अचेतन पदार्थ,	अवरे	(ये सभी पदार्थ) भगवदधीन ही हैं ॥

इस गाथा से लोकव्यवहार मे नानाप्रकार के शब्दों से पुकारे जानेवाले सभी पदार्थ भगवदधीन बताये जाते है। मूल गाथामें इतना ही कहा गया है कि समस्तपदार्थ खुद भगवान ही हैं। इसका तात्पर्य तो यह है कि भगवान सबके अतर्यामी (अथवा अतरात्मा) होकर उनके नियामक है, अत सब आपके अधीन है। श्रुति में तत्रतत्र दूसरी वस्तुओं से भगवान का अभेद जो बताया गया है, एतदनुसर यह भी गाथा गायी गयी है। अभेद शब्द सुनते ही, जो दूसरे लोग भगवान का सबसे स्वरूपत अभेद मान लेते है, उसका अनौचित्य, श्रीपराशर महर्षि से श्री विष्णुपुराण में बडे सुदर प्रकार से बताया गया है—"सर्वेन्द्रियान्त करणपुम्भाख्य हि यज्जगत्। स एव सर्वभूतात्मा विश्वरूपो यतोऽव्यय ॥" इसका यह अर्थ है—समस्त इद्रिय मन व जीवरूपी यह जगत् भगवान् ही है, क्यों कि विनाशरहित आप सर्वशरीरक एव सर्वभूतातर्यामी है। अत समझना चाहिए कि जगत् व भगवान के बीच में रहनेवाले शरीरात्मभावरूप इस अतरग सबध को बताने के

लिए शास्त्रों में उनका अभेद बताया गया है । आळ्वार भी आगे सातवीं गाथा में इस अर्थ का सुस्पष्ट विवरण करेंगे ।

एक बात में संसारवर्ति समस्त पदार्थों को भगवदधीन कह डालने पर सुननेवालों की तृप्ति न होगी; सभी पदार्थों के अलग अलग नाम लेना अशक्य है, क्यों कि ये पदार्थ अनंत होते है । अत अत्याश्चर्यमय एक प्रकार से सबका उल्लेख कर, आळ्वार उनको भगवदधीन बताते है । तथाहि—संसार के सभी पदार्थों का, इन श्रेणियों में विभाग किया जा सकता है—उत्तमपुरुषशब्दवाच्य, प्रथम पुरुषवाच्य, एक वचनवाच्य, बहुवचनवाच्य, परोक्ष, प्रत्यक्ष में परंतु बहुत दूर रहनेवाले, अति समीप रहनेवाले, बीचमें रहनेवाले, चेतन, अचेतन, पूज्य कहलानेवाले, पुरुष, स्त्री, नपुंसक, " यह कौन है ?" ऐसे प्रश्न के विषय, अनित्य, श्रेष्ठगुणवाले असद्गुणवाले, और भूत भविष्यद्वर्तमानकाल से संबंधित पदार्थ । संसारस्थ सभी पदार्थ इन श्रेणियों में शामिल हो जाते हैं । आळ्वार, इस प्रकार अतिसंक्षेप अथवा अतिविस्तार छोडकर, संग्रह से समस्तपदार्थों को बताकर, उन सबको [अवरे] - भगवान ही है कहते है । " सर्वं खल्विदं ब्रह्म" इत्यादि श्रुतिवाक्य का अद्वैतियों से बताया जानेवाला अर्थ दूसरा है; श्री शठकोपसूरी के अनुयायी भगवद्रामानुज स्वामीजी से उपवर्णित अर्थ दूसरा है । अर्थात् पूर्वोक्त प्रकार से, "तत्सर्वं वै हरेस्तनु" इत्यादिप्रमाणप्रतिपन्न शरीरात्मभाव को स्पष्ट बताने के लिए यह अभेदवाद किया गया है ॥ ४

(गाथा.) अवरवर् तमतमदु अरिविरिवहैवहै * अवरवररियवर् एनवडियडैवर्हळ् *
अवरवररियवर् कुरैविलरियवर् * अवरवर् विदिवळि अडैयनिन्ननरे ॥ ५ ॥

अवरवर्	(सत्वरजस्तम प्रकृतिकवाले) वे वे लोग,	अवरवर् इरैयवर्	(इस प्रकार) उन उन से सेवित वे देव भी,
तमतमदु अरिवु अरिवहै वहै	अपने अपने ज्ञान के अनुरूप प्रकारों से	कुरैवु इलर्	(भक्त से अपेक्षित फल देने मे) सामर्थ्यरहित न होते है,(क्योंकि)
अवरवर् इरैयवर् एन	उन उन देवताओं को स्वामी मानकर	अवरवर् विदिवळि अडैय	(पूजाकरनेवाले) वे वे लोग अपने अपने भाग्य के अनुसार फलप्राप्त करें, इस प्रकार
अडि अडैवर्हळ्	(उन उन के) पादों का आश्रयण करते हैं,	इरैयवर् निन्ननर्	सर्वस्वामी भगवान (उनउन देव के अंतर्यामि होकर) विराजमान हैं ॥

इस गाथा में यह अर्थ बताया जाता है कि, भगवान अग्नि इन्द्र इत्यादि अनेक देवों के अंतर्यामी ठहरकर, उन उनको लक्ष्य कर मानवों से किये जानेवाले पूजनसे स्वयं पूजित होकर, उन उन से अपेक्षित फलों के प्रदाता भी होते हैं ॥

गीताजी के तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि, - "देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व .. इष्टान्भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता" इत्यादि । इसका यह तात्पर्य है - "हे मानव ! तुम देवपूजन नामक कर्म से मेरे शरीरभूत और महात्मक देवताओं की पूजा करो, उस पूजा से आराधित वे देव उत्तरोत्तर अपने आराधन के अपेक्षित अन्नादि देकर तुमको पोसेंगे।" परन्तु इन पद्यों में यह स्पष्ट नहीं बताया गया कि दूसरे देव भगवान के शरीर हैं, और उनकी पूजा वास्तव में भगवान की ही पूजा गिनी जायगी। इस न्यूनता के परिहारार्थ आगे नवें अध्याय में स्पष्ट कहा जायगा कि, "येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयाऽन्विता । तेऽपि मामेव कौन्तेय ! यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ अहं हि सर्वयज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च।" इत्यादि । इसका यह तात्पर्य है—मेरे शरीरभूत अन्यदेवों की पूजा, वास्तव में उनके अन्तर्यामी मेरी ही पूजा होती है। समस्तयज्ञों का भोक्ता (अर्थात् उनसे आराध्य) मै हू, उनका प्रभु (फल देनेवाला) भी मै हू। इस अर्थ को मन में रखकर आळवार प्रकृत गाथा गाते हैं,

पूर्वगाथा में सबका स्वरूप भगवदधीन कहा गया, इस गाथा में सबकी स्थिति भगवदधीन कही जाती है। स्थिति का अर्थ है, रक्षण, यानी उन उनके अपेक्षितफल देना। भगवान को छोडकर दूसरा कोई यह रक्षण नहीं कर सकता। इस विषय में श्रुतिस्मृत्यादि बहुत प्रमाण है, यथा कि—इष्टापूर्तं बहुधा जात जायमान विश्व बिभर्ति भुवनस्य नाभि । तदेवाग्निस्तद्वायुस्तत्सूर्यस्तदु चन्द्रमा ॥ यह श्रुतिवाक्य है। इसका यह अर्थ है—इष्ट-श्रुतिविहित यागादि कर्म, पूर्त स्मृत्युक्त, वापी कूपतटाकादि निर्माण कर्म, विश्वम्—और भी अग्नि वायु इन्द्र इत्यादि देवतापूजन रूप सभी प्रकार के कर्म, भुवनस्य नाभि बिभर्ति—सर्वजगत के स्वामी भगवान उक्त समस्त कर्मों का स्वीकार करते हैं, अर्थात् आप ही सर्वकर्मसमाराध्य हैं । इस पर शका हुई कि अग्नीन्द्रादि देवताओं की पूजा तो उनउन देवताओं को मिलेगी, यह भगवान को कैसे मिलेगी। इसका समाधान किया जाता है—तदेवाग्नि इत्यादि उत्तरार्ध से। इसका यह अर्थ है कि अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र इत्यादि सभी देव वास्तव में भगवान ही है, माने भगवान का शरीर ही हैं। ऋषियों का वचन है—न सपदा समाहारे विपदा विनिवर्तने । समर्थो दृश्यते कश्चित् विना पुरुषर्षभम् ॥ इसका यह अर्थ है कि पुरुषोत्तम भगवान को छोडकर दूसरा कोई (भक्तों के) दुःख दूर करने में अथवा अपेक्षित पुरुषार्थ देने में समर्थ नहीं हो सकता । "नहि पालनसामर्थ्यमृते सर्वेश्वर हरिम्" —सर्वेश्वर भगवान को छोडकर दूसरे में रक्षण करने का सामर्थ्य नहीं रहता, इत्यादि ।

उक्त अनेक प्रकार के प्रमाणों से स्पष्ट प्रतिपादित अर्थ ही प्रकृत गाथा में बताया जाता है । इस ससार में रहनेवालों का स्वभाव बडा विचित्र होता है। यहा पर अकिंचन व अनन्यगति होकर, भगवान का आश्रय लेकर, केवल आपकी ही पूजा करनेवाले परमसात्विक जन बहुत कम मिलते हैं । क्यों कि सभी लोग प्रायश राजसी, तामसी, अथवा रजस्तमोमिश्रित अल्प सत्ववाले ही होते है । ये तो भगवान तक पहुचने में अशक्त होकर, अपनी अपनी रुचि के अनुसार दूसरे देवों को ही अपना इष्टदेव मानकर उनकी पूजा करते हैं । ऐसे पूजित वे देव स्वय मोक्ष देने में अशक्त होते हुए भी, भगवान के विशेष अनुग्रह से अपने भक्त के अपेक्षित लौकिक क्षुद्र फल देने में समर्थ होते हैं। यह अर्थ इस गाथा में उपवर्णित है।

प्रकृत गाथा में तीन वाक्य रहते हैं— (१) वे वे लोग अपने अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं; (२) वे देव अपने भक्त के अपेक्षित फल देने में समर्थ होतेहैं; और (३) भगवान उनके अंतर्यामी होकर उनको उक्त फल देने की शक्ति का प्रदान करते हैं। इसमें यह विचार करना पडता है कि उपनिषदादि से कथित प्रकार जब भगवान समस्त चेतनों के अंतर्यामी होकर, उनके सभी व्यापारों के प्रेरक रहते हैं, फिर यह कहने की आवश्यकता कौनसी है, कि वे देवता के अंतर्यामी होकर उसको भक्तापेक्षित फल देने की शक्ति देते हैं? इसका यह समाधान है कि भगवान की साधारण व्याप्ति का प्रयोजन तो उस उस वस्तु की सत्तामात्र है। उससे कोई विशेष कार्य सिद्ध न होगा। अतः यहां पर, "मैं इस देवता का अंतर्यामी होकर, इससे भक्तापेक्षित अमुक अमुक फल दिलाऊंगा" इत्यादि विशेष संकल्पपूर्वक एकैक देवतामें प्रवेश कर, भगवान जो उनसे लोकरक्षण कार्य कराते हैं, उसका कीर्तन अलग किया जा रहा है। जैसे एकैक विशेष जगद्रक्षण करने के लिए भगवान ने शिव, ककुत्स्थ, व्यास, पृथु इत्यादियों में अतः प्रवेश किया था। त्रिपुरसंहारप्रसंग में आप शिव के विशेषतः अंतर्यामी हुए थे—विष्णुरात्मा भगवतो भवस्यामिततेजसः— इत्यादि।

दूसरे पादमें, "उन उन देवताओं के पादों का आश्रयण" करने की बात जो की गयी है, वह विचारार्ह है। पादाश्रयण तो भगवान के विषय में ही किया जानेवाला काम है; देवतांतर में नहीं। क्यों कि वे पादाश्रयण चाहते भी नहीं, उससे तृप्त होने भी नहीं, वे पशुवधादि को ही चाहनेवाले दुराराध है। स्वयं श्री शठकोप सूरीने ही "तिरुवाशिरियम्" नामक अपने प्रबंध में (गाथा-६) इसका वर्णन किया है। अतः यहांपर समझना चाहिए कि आळ्वार, अपनी गोष्ठी में प्रसिद्ध परिभाषा 'चरणसमाश्रयण' का ही देवतांतर के विषयमें प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात् इस शब्द का तात्पर्य यथोचित आराधन ही है, नतु पादमें नत होना। "तिरुप्पावै" दिव्यप्रबन्ध की चौदहवीं गाथा में प्रयुक्त "तङ्गळ् तिरुक्कोयिल्" शब्द इस विषयका उदाहरण है। तथाहि उस पद्यमें उपवर्णित कापायधारी, जैसे परमसात्विक परम भागवत संन्यासी होते हैं, वैसे ही राजसी तामसी देवतांतरोपासक नकली संन्यासी भी हो सकते हैं। ये लोग, अपने मंदिर को "तिरुक्कोयिल्" नहीं कहते हैं; यह तो श्रीवैष्णव आचार्यों की ही परिभाषा है। तथापि आचार्यलोग कहते हैं कि आण्डाळ् अपने से अभ्यस्त परिभाषा से उन मतांतरस्थों के भावका वर्णन कर रही हैं। यही न्याय प्रकृत स्थलमें भी लागू होता है।

इस गाथा के व्याख्यान में हमारे आचार्यों का यह एक विलक्षण वाक्य है—"शास्ता के मंदिर के बाहर रहनेवाले हाथी घोडा इत्यादि अगर लडने समर्थ होते, तो देवतांतर भी स्वतः फल देने में समर्थ होते। यह तात्पर्य है—प्रायः ग्राम के बाहर रहनेवाले शास्तानामक क्षुद्र देवताके मंदिर के पास मिट्टी से अथवा चूने से बनाये हुए बडे बडे गज तुरगादियों के पुतले रखे गये हैं। जैसे, अचेतन होने के कारण ये हाथी और घोडे लडने में अशक्त होते हैं, इसी प्रकार भगवान के अनुप्रवेश के बिना देवतांतर भी भक्तापेक्षित

फल देने में अशक्त है। केनोपनिषत् में उपवर्णित कथा इस विषय का एक सुंदर दृष्टांत है ॥ (५)

....

(गाथा.) निन्ननरिरुन्दनर् किडन्दनर् तिरिन्दनर् * निन्निलर् इरुन्दिलर् किडन्दिलर् तिरिन्दिलर् *
एन्नुमोरियलिनर् एन निनैवरियवर् * एन्नुमोरियलुडोडु निन्नवेम् तिडरे ॥ ६ ॥

खडे रहनेवाले, बैठे रहनेवाले, सोनेवाले, और चलनेवाले, (तथा) (पूर्वोक्त) खडे रहना, बैठे रहना, सोना, चलना इनसे विरहित रहनेवाले (ये सभी) हमारे दृढप्रमाणसिद्ध भगवान ही हैं; "(आप) हमेशा एक प्रकार के हैं" ऐसी चिंता करने के अशक्य हैं;) और आप) एक प्रकारवाले होते भी हैं ॥

समस्त चेतनाचेतनों के सकलविध प्रवृत्ति निवृत्तिरूप व्यापारों को भगवदधीन बनाना इस गाथा का लक्ष्य है।

गाथा के पहले पाद में खडे रहना, बैठे रहना इत्यादि प्रवृत्तिवाले चेतन कहे गये, दूसरे पाद में इन प्रवृत्तियों से विरहित चेतन कहे गये, और गाथा के अंत में रहनेवाले [एम् तिडरे] शब्द से ये सब भगवान ही बताये गये, अर्थात् भगवदधीन बताये गये। यहा पर ऐसा एक आक्षेप उठता है कि [नामवन्] इत्यादि चौथी गाथा की टीका में यह अर्थ बताया गया कि ससारांतर्गत चेतनाचेतन रूप समस्त पदार्थ भगवदधीन हैं, फिर यहापर चेतनों को भगवदधीन बताना पुनरुक्ति होगी। अतः इस दोष का अवकाश न देते हुए प्रकृत गाथा का अर्थ बताना चाहिए। वह ऐसा है—प्रवृत्तिमान एवं निवृत्तिमान को भगवदधीन कहने का यह तात्पर्य है कि उनकी प्रवृत्ति व निवृत्ति भगवदधीन हैं। यह अर्थ तो चौथी गाथा में अनुक्त था; और अत एव अपूर्व हुआ। पूर्व मीमांसा शास्त्र का अरुणाधिकरणन्याय यहा पर लागू होता है। अत एव 'छेहजार' टीका में लिखा गया, कि, इस गाथा में "चेतना चेतन रूप समस्त पदार्थों की सभी प्रवृत्तिया और निवृत्तिया भगवदधीन बतायी जाती हैं।" यहापर किसी को यह शका होगी कि, "प्रवृत्ति को भगवदधीन बताना तो ठीक है, निवृत्ति को, जो कि प्रवृत्ति छोडना ही है, भगवदधीन कहने की आवश्यकता अथवा औचित्य क्या है?" "एम्बार्" नाम से सुप्रसिद्ध महान आचार्य इसका यह प्रत्युत्तर देते थे—सशरीर स्वर्ग पहुचकर, फिर इद्रसे लौटा जानेपर, वहा से नीचे गिरते रहनेवाले त्रिशकु को देखकर जब विश्वामित्र महर्षिने "ठहरो" कहा तभी वह आकाश में रुक गया। त्रिशकु तो स्वय रुकने में असमर्थ रहा। इससे स्पष्ट होता है कि प्रवृत्ति की तरह निवृत्ति भी पराधीन हो सकती है।

तीसरे और चौथे पादों में परस्पर विरुद्ध जैसे अर्थों का वर्णन किया जाता है। भगवान को, हमेशा एकविधस्वभाव विरहित कहने के बाद सतत-एकविधस्वभाव जानने योग्य कहना विचित्र-सा प्रतीत होगा। इसका यह तात्पर्य है—भगवान का यह जो स्वभाव है कि आप हमेशा एक विध स्वभावत्वेन जाने नहीं जा सकने, इस स्वभाव से आप हमेशा युक्त ही रहते हैं, अर्थात् यह आपका स्वभाव कभी बदलता नहीं। अथवा, "नमो नमो वाङ्मनसातिभूमये नमो नमो वाङ्मनसैकभूमये" (स्तोत्ररत्न-२१), "समाहितैस्साधु मनदनादिभि सुदुर्लभ भक्तजनैरदुर्लभम्" (वरदराजस्तव-१०१) इत्याद्युक्त प्रकार, स्वप्रयत्न परभरो सा रखनेवाले,

सनकादि बडे बडे योगीभी यह अर्थ पहिचान नहीं सकते कि भगवान अमुक स्वभाव के हैं इत्यादि; परंतु आपकी ही विशेष कृपा के पात्र परमभक्तलोग, ठीक ठीक आपका स्वभाव पहचान सकते हैं।

गाथा के अंत में विन्यस्त [एम् तिडरे] शब्द का यह अर्थ है कि भगवान दृढप्रमाणसिद्ध हैं। इसका यह तात्पर्य है कि हमसे अंगीकृत भगवान, सुदृढ माने अपौरुषेय और अत एव नित्य-निर्दोष वेद-रूप प्रमाण से सिद्ध हैं; अतः आपके प्रति दुर्वादियों से किये जानेवाले सभी आक्षेप, स्वयं दुर्बल होने के कारण बेकार हो जाते हैं। इससे यह भी सूचित होता है कि अब दो तीन गाथा ओं से प्रतिपादित सामानाधिकरण्य (अर्थात् समस्त पदार्थों को भगवान ही कहना) भी वेदसिद्ध है।

हमारे पूर्वाचार्यों का यह सिद्धांत है कि भगवान श्रीरामानुज स्वामीजी अपने श्रीभाष्यादिग्रंथों में सहस्रगीति प्रभृति दिव्यप्रबंधों से चुने हुए अनेक रस्य अर्थों का वर्णन करते हैं। इस अर्थ का पूरा विवरण श्रीकांची प्र० अण्णगराचार्य स्वामीजी से अनुगृहीत "द्रविडोपनिषत्प्रभाव सर्वस्व" नामक ग्रंथ में दिया गया है। उसमें यह भी एक विषय बताया गया है कि श्रीरंगगद्य व श्रीवैकुंठ गद्य के प्रारंभ में, एवं अन्यत्र भी क्वचित्, भगवान का जो विशेषण प्रयुक्त है कि "स्वाधीनत्रिविध चेतनाचेतन स्वरूपस्थिति प्रवृत्ति भेदम्", यह सहस्रगीति की प्रसक्त तीन (चौथी, पाचवीं व छठी) गाथाओं का ही अनुसार है। अर्थात् उक्त तीन गाथाओं में आळ्वार, समस्त चेतनाचेतनो के स्वरूप, स्थिति (रक्षण) एव प्रवृत्ति निवृत्तियों को भगवदधीन बताते हैं। इन तीनों अर्थों को मिलाकर ही श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी ने भगवान को उक्त लंबा विशेषण लगा दिया। इस पर कोई सहसा पूछ डालेगा, कि ये सभी अर्थ [एम् तिडरे] शब्द की टीका में प्रदर्शित प्रकार उपनिषदों से भी उपदिष्ट है ही, फिर श्रीस्वामीजीने उपनिषदो के आधार से हीय उक्त विशेषण बनाया होगा; अत यह कैसे कहा जा सकता है कि इस मे सहस्रगीति का ही हाथ है? इसका समाधान यही है कि, यद्यपि ये सभी अर्थ जरूर ही उपनिषदों से लभ्य हैं; तथापि उपनिषद्रूपी उस महान वन के ऐकैक कोने में एकैक अर्थ बिखरा हुआ है, अर्थात्, उपनिषद के किसी एक भाग में सबका स्वरूप भगवदधीन कहा गया है; दूसरे भाग में स्थिति की बात की गयी है और तीसरे भाग में प्रवृत्ति का निवरण किया गया है; एक ही स्थल में तीनों का वर्णन नहीं किया गया है। सब को मिला कर एक स्थल में बताना श्रीसहस्रगीति का ही काम है; अतः इसके अध्ययन से ही श्रीरामानुजस्वामीजीनेभी उक्त तीनों अर्थ मिलाकर भगवान का एक सुंदर विशेषण बनाया। अत एव सहस्रगीति से अपरिचित दूसरे भाष्यकारों के ग्रंथों में ऐसा विशेषण नहीं पाया जा सकता है॥ .... (६)

(गाथा.) तिडविशुम्बेरि वळि नीर्निलमिवैमिसै * पडर् पोरुळ् मुळुवदुमाय् अवैयवैदोरुम् *
उडन्मिसै युयिरेन करन्देङ्गुम् परन्दुळन् * शुडर्मिहुशुरुदियुळ् इवैयुण्ड शुरने॥ ७॥

दृढ आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथिवी (नामक पंचभूतों) पर आश्रित समस्त (भौतिक) पदार्थ रूपी होकर उन उन पदार्थों में शरीर में रहनेवाले जीवकी तरह (उन उन के अगोचरतया) सर्वत्र अंदर घुसकर (भगवान) बाहर और भीतर व्याप्त हैं; (प्रलयकाल में) इन सब को निगलनेवाले देव, (अपौरुषेयस्वरूप) अत्यधिक प्रकाशविशिष्ट श्रुति में (प्रतिपाद्यतया) विराजमान हैं॥

यह तात्पर्य है—समस्त भूतों के और भौतिक पदार्थों के अदर प्रवेशकर उनके नियामक, शरीरी (यानी अतरात्मा), और प्रलय में महारक्ष होनेवाले भगवान अपौरुषेय और अत एव निर्दोष वेदों से प्रतिपाद्य हैं। पूर्व गाथाओं मे, 'भगवान ही चेतन हैं, अचेतन हैं' इत्यादि जो सामानाधिकरण्य बताया गया, उसका तात्पर्य इस गाथा में स्पष्ट किया जा रहा है। तथा हि—जैसे मनुष्य आदि एकैक शरीर में भी एकैक जीव घुसकर उसका नियता व मालिक होता है, ठीक इसी प्रकार भगवान भी चेतनाचेतनरूपी समस्त पदार्थों के अन्तर्यामी होकर उनके नियता, एव अन्तर्बहिश्च व्यापक भी होते हैं। अत, जैसे शरीर और जीव के बीच में भेद के रहते हुवे भी, "यह लबा देवदत्त बुद्धिमान है," "यह श्याम यज्ञदत्त दयावान है" इत्यादि वाक्यों में हम शरीर को ही आत्मा कहते हैं, इसी प्रकार, चेतनाचेतनरूपी समस्त पदार्थों के नामों से उनके अन्तर्यामी भगवान पुकारे जाते हैं। अत वेदादिशास्त्रों में तत्रतत्र देखे जानेवाले "ज्योतींषि विष्णु भुवनानि विष्णु" इत्यादि सामानाधिकरण्य का यही तात्पर्य समझने योग्य है कि विष्णु उन सब के अतर्यामी हैं।

गाथा के शुरू में प्रयुक्त [तिड]—यानी दृढ, यह विशेषण, आकाश मात्र को लग सकता है, अथवा पाचों भूतों को लग सकता है। दृढ शब्द का अर्थ भी, पहले पक्ष में चिरकालस्थायी, अथवा बहुत समयतक रहनेवाला होता है। इसका यह तात्पर्य है कि सृष्टिकाल में दूसरे भूतों से पूर्व सृष्ट होकर, प्रलय में सबके बाद विनाश पानेवाला आकाश, उन सबसे दीर्घायु है। पाचों भूतों का विशेषण दृढत्व तो दृढप्रमाणसिद्धत्वरूप होता है। सर्वशून्य वादी बौद्ध इत्यादि कतिपय मतवाले पच भूतों की सत्ता का इनकार करते हैं। अत आळ्वार कहते हैं कि प्रत्यक्षादि दृढ प्रमाण सिद्ध पचभूतों का अपलाप करना अनुचित है। एव कई लोग पृथिव्यप्तेजोवायु नामक चार भूतों को मानकर आकाश मात्र का अपलाप करते हैं। उनसे भी यह कहा जाता है कि वेदादि दृढप्रमाणसिद्ध आकाशकी भी सत्ता अन्य भूतों की तरह मान्य होने लायक ही है।

[उडल्मिशै उयिरेन] यह तात्पर्य है—जैसे जीव शरीर के प्रति आत्मा, नियामक और शेषी होता है, ठीक इसी प्रकार भगवान भी समस्त पदार्थों के अन्तरात्मा, नियामक व शेषी होते हैं। श्रीशठकोपसूरी से विवृत यह शरीरात्मभाव सबध ही विशिष्टाद्वैत सिद्धात का मूलभूत तत्व है। "य पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अतरो य पृथिवी न वेद, यमापो न विदु" इत्यादि उपनिषद्वाक्यों में यह अर्थ बताया गया है कि पृथिव्यादि समस्त पदार्थों के अदर और बाहर व्याप्त होकर, उनसे अविदित रहकर, उन पर नियत्रण करनेवाले एक महात्मा (यानी भगवान) विराजमान है। "अतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थित" इत्यादि में भी यह अर्थ बताया गया है।

[शुडर्मिहु शुरुदियुळ् उळन्] कितने ही मतवाले अनुमान, अर्थापत्ति इत्यादि दूसरे प्रमाणों से भगवान को स्थापित करना चाहते है। परतु भगवान बादरायण ने "तर्काप्रतिष्ठानादपि" (२-१-११) इत्यादि ब्रह्मसूत्रों मे स्पष्ट बताया कि तर्क का तो कोई ठिकाना नहीं होता, अत उससे भगवान जैसे सर्वथा अतींद्रिय एव सर्वविलक्षण पदार्थ की स्थापना करना अशक्य है। इस कारण से वैदिक लोग शास्त्र के

आगार से ही भगवान को प्रमाणित करना चाहते हैं। "शास्त्रयोनित्वात्" (१-१-३) इत्यादि ब्रह्मसूत्रों का यह सिद्धान्त है। शास्त्र भी वही हो सकता है, जो भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि चका के दोषों से दूर रहता है। वेद, अपौरुषेय होने से (अर्थात् किसी पुरुष से विरचित न होने से) समस्त दोषों से दूर रहता है; अत एव वह नित्यनिर्दोष प्रमाण कहा जाता है। ऐसी उज्ज्वल श्रुति से भगवान प्रतिपादित हैं, "वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य." इत्यादि।

[इवैगुण्ड शुरने] पूर्व गाथाओं में सृष्टि और स्थिति भगवदधीन बतायी गयीं; इस गाथा में संहार भी भगवदधीन बताया गया ॥ ... . (७)

(गाथा.) शुररविरुनिलै विण्मुदल् मुलुवदुम् * वरन् मुदलायवै मुलुदुण्ड परपरन् *
पुरमोरु मून्रेरित्तु अमरर्कुमरिन्दियन्दु * अरनयनेन उलहलित्तमैत्तुळने ॥ ८ ॥

(ब्रह्मादि) देवों से भी समझने में अशक्य स्थितिवाले) मूलप्रकृति इत्यादि सभी पदार्थों के असहाय (अद्वितीय) कारण होकर, (फिर प्रलयकाल में) उन सब को निगलनेवाले परात्पर (भगवान्) हर (यानी रुद्र) रूपी होकर त्रिपुर जलाकर (प्रलयकाल में) लोकों का संहार भी कर, (एव) अज (यानी चतुर्मुख) रूपी होकर अमरों को (देवों को) ज्ञान देकर, लोकों की सृष्टि भी कर विराजमान हैं ॥

यह तात्पर्य है—समस्त जगत के स्वतन्त्रकारण भूत भगवान चतुर्मुख ब्रह्मा के अन्तर्यामी होकर जगत की सृष्टि करते हैं और रुद्र के अन्तर्यामी होकर त्रिपुर संहार और जगत का प्रलय करते हैं। इससे यह अर्थ सूचित किया जाता है कि ब्रह्मरुद्रों के भी अन्तर्यामी भगवान ही वास्तव में परतत्व हैं, न तु सृष्टिसंहार कारक कहलानेवाले चतुर्मुख अथवा रुद्र।

पहिले पाद में [विण्] शब्द का साधारण अर्थ है आकाश। परन्तु "अक्षरमम्बरान्तधृते." (१-३-९) सूत्र के श्रीभाष्य में बताया गया है कि, गार्गिविद्या के "कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्च" इत्यादि वाक्य मे आकाश शब्द का अर्थ मूलप्रकृति है, नतु भूताकाश। अर्थात् संस्कृतवेदान्त में मूलप्रकृति भी क्वचित् आकाश कहलाती है। अत उसके समशील द्राविडवेदान्त में भी आकाशवाचकत्वेन प्रसिद्ध "विण्" शब्द, मूलप्रकृति के वाचकतया प्रयुक्त है। इस अर्थको क्लिष्टकल्पना मानकर, "विण्" शब्द को आकाश मात्र वाचक मानने पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी। क्यों कि इस पक्ष में लक्षणया प्रकृति का बोध होगा ही। कैसे भी हो, मूलप्रकृति का बोध करना चाहिए। पहले पाद से यह कहा जाता है कि उक्तमूल प्रकृति का स्वरूप स्वभाव देवों को भी ठीक अविदित है। बाद में (वरन् मुदल् आय्) शब्द से यों कहा जाता है कि मूलप्रकृति वगैरह समस्त कार्य-पदार्थों के श्रेष्ठ (यानी अद्वितीय) कारण स्वयं भगवान है। श्रेष्ठ कहने का यह तात्पर्य है कि भगवान उक्त पदार्थों के त्रिविध कारण भी हैं। तथाहि—किसी एक कार्य की उत्पत्ति में तीन प्रकार के कारणों की आवश्यकता है, जिन्हें उपादान कारण, सहकारिकारण और निमित्तकारण कहते हैं। दृष्टान्त के लिए, घडा बनाने में मिट्टी उपादान कारण है, दण्ड चक्रादि उपकरण सहकारि कारण हैं और कुम्हार निमित्तकारण है। इस तरह तीन प्रकार के कारणों के विना

लोक में किसी कार्य का जन्म न होगा। इस ओर ध्यान से परिचित लोग पूछा करते हैं कि भगवान तो जगत के निमित्त कारण हैं, परन्तु उपादान और सहकारि कारण कौन है। इस विषय में वेदान्तियों का प्रत्युत्तर यह है कि स्वयं भगवान ही जगत के त्रिविध भी कारण होते हैं। भगवान ऐसे विचित्रशक्ति युक्त, और सकलेतर विलक्षण हैं, कि आप जरूर ऐसे होने समर्थ होते हैं। इस विषय में खुद वेदान्त ही प्रमाण है।

[अरै मुकुन्दुण्ड] इसका यह तात्पर्य है कि "यस्य ब्रह्म च क्षत्र च उभे भवत ओदन। मृत्युर्यस्योपसेचन क इत्था वेद यत्र स॥" इत्यादि कठोपनिषद्वाक्योक्त प्रकार, सब का संहार करनेवाले स्वयं भगवान हैं। इस वाक्य का यह तात्पर्य है—ब्राह्मणक्षत्रियादिरूप सारी जगत जिसके लिए अन्न (माने निगलने की चीज) होती है, और स्वयं मृत्युदेवता व्यंजन होती है, ऐसे महामहिम को कौन पहचान सकता है? इसका यह भाव है कि भगवान अग्नि, रुद्र, मृत्यु इत्यादियों के द्वारा समस्त लोकों का पहिले संहार करते हैं और अंतमें उनका भी संहार कर देते हैं, अत सर्वसंहारक आप ही हैं। "अत्ता चराचरग्रहणात्" इत्यादि ब्रह्मसूत्र में (१ २ ९) यही निष्कर्ष किया गया है।

[पुरमोरु मूलेरित्तु] सामान्यत पुराणों में कहा गया है कि शिवजी ही त्रिपुरसंहारक हैं। परन्तु अब आळ्वार कहते हैं कि उनके अन्तर्यामी भगवान ही वास्तव में त्रिपुरनाशक है। महाभारत कर्णपर्व का यह श्लोक बताता है कि भगवान ने शिवजी को अपनी विशेष शक्ति का प्रदान किया था, जिससे ही वे उस महाधनुष की ज्या का स्पर्श कर सके—"विष्णुरात्मा भगवतो भवस्यामिततेजस। तस्माद्धनुर्ज्यासस्पर्श स विषेहे महेश्वर॥" तैत्तिरीययजुस्संहिता में भी (६-२) त्रिपुरसंहार कथा उपवर्णित है, जिस में यह सारभूतवचन है कि 'विष्णु तेजनम"। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान से प्रदत्त विशेष शक्ति के बल से ही शिवजी त्रिपुरसंहारकरने में समर्थ हुए। अत आळ्वार का कहना बिलकुल ठीक है।

आगे चतुर्मुखब्रह्माजी का भी वृत्त भगवदधीन बताया जाता है [अमरर्क्कुमरिवियन्दु] इत्यादिसे। देवादियों की सृष्टि करनेवाले चतुर्मुख ब्रह्माजी उनको ज्ञान का प्रदान करते हैं। परन्तु "यो ब्रह्माण विदधाति पूर्व यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै" इत्यादि श्रुति स्पष्ट बताती है कि स्वयं भगवान ने ही अपने नाभी कमल में उन चतुर्मुख की सृष्टि की और उनको वेदों का उपदेश किया। एवं महाभारत के अन्तर्गत मोक्षधर्म का यह एक प्रसिद्ध पद्य है—"एतौ द्वौ विबुधश्रेष्ठौ प्रसादक्रोधजौ स्मृतौ। तदादर्शितपन्थानौ सृष्टिसंहारकारकौ॥", जिसका यह तात्पर्य है कि ब्रह्मा और शिव नामक ये दो श्रेष्ठ देव क्रमात् भगवान के प्रसाद और क्रोध से समुत्पन्न हैं और आपके मार्गदर्शनानुसार जगत का सर्जन व संहार करते हैं। इस पद्यकी छाया में ही प्रकृत गाथा रची गयी है। इस प्रकरण में हमारे पूर्वाचार्यों प्रदर्शित पद्य यह भी एक है—"यस्य प्रसादादहमच्युतस्य भूत प्रजासृष्टिकरोऽन्तकारी। क्रोधाच्च रुद्र स्थितिहेतु भूतो यस्माच्च मध्ये पुरुष परस्मात्॥" इस में चतुर्मुख स्पष्ट बताते हैं कि, "भगवान की विशेष कृपासे मैं सृष्टिकर्ता बना और शिव संहारकर्ता।" तथाच, जगत्सृष्टिकर्तृत्वेन प्रसिद्ध चतुर्मुख को अथवा संहारक शिवको परतत्व बतानेवालों का पक्ष प्रकृत गाथा से तिरस्कृत हुआ॥ (८)

(गाथा.) उळनेनिलुळन् अवनुरुवमिव्वुरुवुहळ् * उळनलनेनिल् अवनरुवमिव्वरुवुहळ् *
उळनेन विलनेन इवैगुणमुडैमैयिन् * उळनिरुतहैमैयोडु ओळिविलन् परन्दे ॥ ९ ॥

यों कहनेपर कि (भगवान) हैं, (आप) हैं ही; (फिर) देखे जानेवाले ये सब स्थूल पदार्थ आपके स्थूल शरीर होते हैं। यों कहने पर भी कि (भगवान) नहीं हैं, (यही अर्थ सिद्ध होगा कि) आप हैं ही; (तब) ये सब सूक्ष्मपदार्थ आपके सूक्ष्म शरीर सिद्ध होते हैं। अस्तित्व नास्तित्व रूप धर्मों के वर्णित होने पर (भगवान) स्थूलप्रपंच शरीरकतया, एवं सूक्ष्मप्रपंच शरीरकतया स्थापित ही किये जाते हैं; (इस प्रकार) सिद्ध होनेवाले (भगवान) सर्वांतर्यामी के रूप में सिद्ध होते हैं॥

इस ग्रंथ में, अभी तक की आठ गाथाओं से भगवान के अनेक प्रकारक वैभवों का वर्णन किया गया। यह सब तब ठीक होगा, जब कि आपकी सत्ता सुदृढ सिद्ध हो। परंतु इस लोक में नानाप्रकार के निरीश्वरवाद चलते आये है। अतः पहिले इनको मिटाकर, भगवान के अस्तित्व को सुदृढ स्थापित कर, बाद में आपके वैभवों का वर्णन करना उचित है। इस तत्व का स्मरण कर, अब आळ्वार भगवान का अस्तित्व स्थापित करते हैं। निरीश्वरवादियों में अग्रगण्य बौद्धमतवाले हैं। इनमें अनेक प्रकार होते हैं। भौतिक पदार्थों को मानकर, ईश्वर को न मानना एक प्रकार है; ईश्वर के साथ भौतिक पदार्थों का भी इनकार करना, अर्थात् सर्वशून्यवाद को अपनाना दूसरा प्रकार है। प्रकृत गाथा मे, आळ्वार जिस ढंग से निरीश्वरवाद का निराकरण कर रहे हैं, उससे सर्वशून्यवाद भी खंडित हो जाता है। अतः हमारे पूर्वाचार्य इस गाथा का सर्वशून्यवादखंडन परतया ही व्याख्यान करते हैं। उनका आशय है कि ऐसा करने पर जब भगवान की स्थापना की जाती है, तब आपके साथ आपकी विभूति समस्त चेतनाचेतन पदार्थ भी स्थापित हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि किसी मानव के बारे में यह चर्चा चल रही है कि फलाना है कि नहीं। जब इस वाद में, प्रसक्तव्यक्ति के नास्तित्व का खंडन कर उसका अस्तित्व स्थापित किया जाएगा, तब ऊपर से यह कहने की आवश्यकता न रहेगी उसके शरीर, स्थान, परिवार आदि भी होते है; यह तो कहे विना ही सिद्ध होगा। इसी प्रकार भगवान के अस्तित्व को साबित करने पर आपके शरीर चेतनाचेतन भी स्थापित हो जाते ही है। अतः आचार्यों का कहना सर्वथा उचित है।

चेतन, अचेतन व ईश्वर नामक तीन तत्वों की मिलाप से यह प्रपंच बना है। शून्यवादी का दावा है कि न तो ये चेतनाचेतन तत्व है; न था उसका मालिक ईश्वर है। अब आळ्वार ईश्वर की स्थापना करने मात्र से उक्त वादका पूरा खंडन कर डालते हैं। वैदिका का यह स्वभाव है कि वे प्रायः वेदादि शास्त्रों के आधार से ईश्वर को सिद्ध करते हैं। आळ्वार ने भी सातवीं गाथा में [शुडर्मिहु शुरुदियुळ् उळन्] कहकर इसी मार्ग का आश्रय लिया था। परंतु हाल में आप यह मार्ग छोडकर, प्रतिवादि के शब्द से ही उसका खंडन करते हैं। यह बडा सुदर है। क्यों कि, दूसरे पदार्थों की भाति शास्त्र का भी अपलाप करनेवाले शून्यवादी को शास्त्रप्रमाण दिखाना बिळ्कुल व्यर्थ होगा। अतः यह मार्ग छोडकर आप युक्ति मार्ग में चलते हैं।

सामान्य लोग मानते हैं कि अगर कोई यों कहें कि "भगवान हैं," तो इससे भगवान का अस्तित्व समझा जाता है; और "भगवान नहीं हैं" कहनेपर आपका नास्तित्व समझा जाता है। परंतु यह अभिप्राय गलत है। अब आळ्वार शपथ करते हैं कि उक्त दोनों वाक्यों से भगवान का अस्तित्व ही बताया जाता है, नतु नास्तित्व। आपका दावा है कि जैसे अस्ति शब्द से भगवान का अस्तित्व बताया जाता है, इसी प्रकार नास्ति शब्द से भी उनका अस्तित्व ही रूपांतर से बताया जाता है। यह अर्थ समझने में कुछ कठिन होगा। अतः अब हम इसका विवरण करेंगे।

लोकव्यवहार में कभी कभी ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है कि घट नहीं है, पट नहीं है इत्यादि। इन वाक्यों के स्वरूपमात्र पर ध्यान देनेवालों को ऐसा लगेगा कि इनसे घटपटों का नास्तित्व बताया जा रहा है। परंतु असली बात इससे विरुद्ध है। ये वाक्य भी वास्तव में घटपटों की सत्ता के ही बोधक होते हैं। दो प्रकारों से यह अर्थ बताया जा सकता है। (१) मान लीजिए कि कोई मानव देवदत्त से घट मांगता है और यज्ञदत्त से पट मागता है; और दोनों से प्रत्युत्तर के रूप में नकार ही पाता है। इस नकार का यह अर्थ है कि हाल में देवदत्त के पास घट नहीं है और यज्ञदत्त के पास पट नहीं है; इतने सिवा इसका ऐसा अर्थ कभी न होगा कि संसार भर मे घट की अथवा पट की सत्ता ही नहीं है। अगर यही अर्थ होगा तो घट पट इत्यादि व्यवहार ही न होगा। अतः नास्ति शब्द का यह अर्थ है कि, इधर नहीं है, अब नही है, मेरे पास नहीं है इत्यादि। इस से देशांतर में, कालांतर में और पुरुषांतर के पास उनकी सत्ता ही कथित होती है। (२) किसी एक जगह पर एक घट रहा जो लकडी से मारा जा कर चूर चूर हो गया। तब हम कहते हैं कि घट नहीं है। इस वाक्य से भी सामान्यतः लोग घट की असत्ता को समझते हैं। परंतु यह भी ठीक नहीं है। क्यों कि घट के नष्ट होने पर भी उसके शकल रहते हैं, और कदाचित् उनके भी पीसे जानेपर धूली रहेगी ही। अतः धूली, शकल (यानी कपाल), घट इत्यादि सभी, भिन्न भिन्न अवस्थावाले एक ही पदार्थ के अलग अलग नाम हैं। अतः घटका नाश होनेपर रूपांतर में उसकी सत्ता ही बतायी जाती है। एवं किसी कुंभार के बारे में जब हम कहते है कि घट नहीं है, तब उसका अर्थ इतना ही है कि आज यहा केवल मिट्टी ही है, जो कल या परसों घट बनेगी। अतः यहा भी नास्तिशब्द से घट का पूर्वरूप ही बताया जाता है। अत एव सत्कार्यवादी वेदांतियों के मत में स्थूलावस्था-प्राप्ति उत्पत्ति कहलाती है और सूक्ष्मावस्था-प्राप्ति विनाश कहलाती है। अर्थात् विद्यमान पदार्थ का रूप ही बदलता जाता है; न तु एकदम अविद्यमान पदार्थ की, कहीं से उत्पत्ति होती है, न वा विद्यमान पदार्थ का सर्वथा विनाश हो सकता है। तथा च, पर्यवसित अर्थ यह हुआ कि किसी वस्तु को नास्ति कहने का इतना ही तात्पर्य है कि वह देशांतर में, कालांतर में अथवा अवस्थांतर में है; नतु सर्वथा उसके अस्तित्व का ही अभाव हो सकता है।

अब प्रकृत-गाथार्थ का विचार करेंगे। अगर सर्व शून्यवादी (अथवा दूसरा कोई निरीश्वरवादी), किसी पदार्थ का नामलेकर (अथवा ईश्वर का नाम लेकर), यों कहेगा कि यह पदार्थ नहीं है (अथवा भगवान नहीं है), तो इस वाक्य का इतना ही अर्थ होगा कि यह पदार्थ अब नहीं है, इधर नहीं है,

अथवा इस अवस्था में नहीं है, (भगवान सूक्ष्मरूप में हैं, न तु स्थूल रूप में)। उस वस्तु का ही (अथवा भगवान का ही) नास्तित्व अर्थ नहीं हो सकेगा। भगवान की सूक्ष्मावस्था अथवा स्थूलावस्था कहने का यह तात्पर्य है—निर्विकार भगवान स्वय सूक्ष्म और स्थूल बनते नहीं। परन्तु आपके शरीर चेतन व अचेतन ऐसे बनते हैं। उनमें भी चेतन निर्विकार कहलाता है, अत उसका भी स्वरूप सकोचविकास-रहित होता है। तथापि वह अपने कर्मानुसार नाना शरीर लेता है, तब उसका ज्ञान, सकोचविकासों का पात्र होता है, जिसको लेकर उसकी भी सूक्ष्मावस्था व स्थूलावस्था नामक दो अवस्थाए होती हैं। अचेतन की सूक्ष्मावस्था प्रलयकाल में होती है, और फिर सृष्टि काल में उसकी स्थूलावस्था होती है। प्रकृति से सबद्ध जीव की भी ये अवस्थाए होती हैं। इस तरह से अपने शरीर भूत चेतनाचेतनों की स्थूल सूक्ष्म अवस्थाए उनके अन्तर्यामी होने के कारण भगवान को भी लगती हैं। अत "भगवान नहीं हैं" कहने का यह अर्थ निकला कि भगवान प्रलयकाल में नामरूपविभाग रहित सूक्ष्मावस्थावाले चेतनाचेतनो के अतर्यामी रहते हैं। "भगवान हैं" कहने का यह अर्थ निकला कि भगवान जगत्सृष्टि के बाद स्पष्ट नाम रूपवाले अर्थात् स्थूलावस्था विशिष्ट चेतना चेतनों के अतर्यामी रहते हैं। इस प्रकार अस्ति-नास्ति शब्दार्थ का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि नास्ति शब्द का उच्चारण करने मात्र से किसी वस्तुका सर्वथा अनस्तित्व नहीं बताया जा सकता।

इस गाथार्थ को मन में रखकर ही श्री भाष्यकार स्वामीजी ने सर्वशून्यवाद का खडन करने वाले इस ब्रह्मसूत्र पर कि "सर्वथानुपपत्तेश्च" बडा ही सुदर और सूत्रकारहृदयानुसारी भाष्य लिखा है (श्री भाष्य (२-२-३०) उन भाष्यवाक्यों का यह तात्पर्य है—श्री स्वामीजी शून्यवादी से पूछते हैं कि "क्या तुम्हारी शून्यवाद प्रतिज्ञा 'सर्वं सत्' होगा, अथवा 'सर्वम् असत्' होगा? सर्वं सत् कहने पर स्पष्ट ही समस्त पदार्थों की सत्ता स्वीकृत हुई, सर्वम् असत् कहन पर भी सब की सत्ता ही प्रतीत होगी, क्यों कि असत् शब्द का अर्थ ही किसीको अपना एक रूप छोडकर दूसरे रूप में रहना है। अत दोनों प्रकारों से तुम्हारे इष्ट तुच्छत्व का बोध नहीं हो सकता है॥ इस विवरण से स्पष्ट होता है कि प्रकृत गाथा के तात्पर्यानुसार ही श्री भाष्यकार स्वामीजी ने उक्तवाक्य लिखे॥ (९)

(गाथा) परन्दतण् परवैयुळ् नीर्तोरुम् परन्दुळन् * परन्दवण्डमिदेन निलविशुम्बोळिवर *
करन्द शिलिडन्तोरुम् इडन्तिहळ् पोरुडोरुम् * करन्देङ्गुम् परन्दुळन् इवैयुण्डकरने॥ १०॥

विशाल व सुशीतल सागर में, (विद्यमान) प्रत्येक जलकण में भी, मानों अतिविशाल ब्रह्माण्डमडल में (रहते होंगे), इस प्रकार, (जैसे व्यक्ति में जाति रहती है वैसे भगवान) परिपूर्ण विराजमान हैं, विच्छेद के विना भूमि में, अन्तरिक्ष म, सभी अतिसूक्ष्म-अत्यल्प स्थलों में, (तथा) उन उन स्थलों में रहने वाले समस्त पदार्थों म (मानो उक्त अचेतन के अन्तर्गत आत्मवर्ग में), दूसरों से अज्ञात अतर्यामी होकर, (एव) उनके बहिरपि व्याप्त होकर, (प्रलयकाल में) इस सारी जगत को निगलनेवाले भगवान विराजमान हैं॥

इस गाथा में भगवान समस्त पदार्थों में परिसमाप्य व्याप्त बताये जाते हैं। उपनिषद में यह सर्वव्याप्ति भी परब्रह्म का लक्षण बताया गया है। समुद्रजल के प्रत्येक कण में, भूम्यंतरिक्षादिगत अतिसूक्ष्म परमाणुओं में, उनके अंदर रहनेवाले जीवात्मवर्ग में, तथाच समस्त चेतनाचेतनपदार्थों में, अंदर और बाहर व्याप्त होकर, विशाल ब्रह्मांड के अंदर निवास करनेवाली एक व्यक्ति की तरह, बिना संकोच के, एवं बिना किसी प्रकार के आयास से विराजमान, जगत का संहार करनेवाले सुदृढ प्रमाणसिद्ध भगवान के उभयपादारविंदों की, हे मेरे मन! सेवा करो—इस प्रकार पहली गाथा से मिलाकर प्रकृतगाथा का अर्थ करना आचार्यों का अभिमत है।

उपनिषदों में भगवान का यह एक वैभव बताया गया है कि, "यच्च किंचिज्जगत्यस्मिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा। अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः॥" यह अर्थ है—इस जगत में जो वस्तु देखी जाती हैं अथवा सुनी जाती है, भगवान श्रीमन्नारायण उन सब के अंदर और बाहर व्याप्त होकर विराजमान हैं। इस वाक्य के प्रत्येक शब्द पर ध्यान देने से यह अर्थ निकलता है कि भगवान संसार के अंतर्गत समस्त पदार्थों में, एक को भी छोडे बिना, व्याप्त है; सब के अंदर व्याप्त हैं और बाहर भी व्याप्त है। भगवान की अद्भुतशक्ति की परिचायक इस व्याप्ति को ठीक समझना भी कुछ कठिन है। क्योंकि लोगों के मन में यही शंका होगी कि, जब अणुस्वरूप जीवात्मा का अन्तःप्रदेश ही अविद्यमान है, तब भगवान उसमें कैसे व्याप्त हो सकते हैं? अतः आप आत्मा में अंतर्व्याप्त नहीं हो सकते। एवं दूसरे सूक्ष्म पदार्थों के अंदर घुसनेवाले भगवान का स्वरूप बहुत संकोच का अनुभव करता होगा। एवं अनंत पदार्थों में व्याप्त भगवान, एकैक में भी अंशतः ही व्याप्त होंगे, न तु पूर्णतया; क्यों कि, अगर किसी एक वस्तु में परिपूर्ण भगवत्स्वरूप व्याप्त हो जायगा, तो फिर दूसरे स्थान में व्याप्त होने के लिए वह स्वरूप बचेगा ही नहीं; तथा च आपको एक वस्तुमात्र में व्याप्त रहना पड़ेगा। अतः एकैक वस्तु में भी आपकी अपूर्णव्याप्ति को ही मानना चाहिए। इन सब शंकाओं का समाधान प्रकृत गाथा से किया जाता है। तथाहि—"य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरः" इत्यादि श्रुति स्पष्ट कहती है कि भगवान् आत्मा के अंदर व्याप्त हैं; अतः इस श्रुति के विरुद्ध तर्क अनुपादेय है। एकैक परमाणु में भी भगवान इतने असंकुचित व्याप्त हैं, कि मानों एक विशालब्रह्माण्ड में एक मनुष्य व्यक्ति चलती फिरती हो। व्याप्य एकैक वस्तु में भी भगवान परिपूर्ण रूप से व्याप्त हैं। यह कैसे बन सकता है? भगवान अद्भुत-शक्ति होने से बनता है। इस विषय में एक दृष्टांत दिया जाता है। नैयायिक मत में एकैक वस्तुमें भी घटत्व पटत्व इत्यादि एकैक जाति मानी जाती है। अनेक घटव्यक्तियों में 'यह घट है,' 'यह घट है' इत्यादि एक प्रकार का जो ज्ञान और व्यवहार चलता है, उसका कारण यह जाति कहलाती है। अब नैयायिकों का अभिप्राय है कि यह घटत्वादि जाति एकैक घटादिव्यक्ति में भी परिपूर्ण रहती है; क्योंकि अगर किसी घट में यह जाति पूर्ण न हो, तो उस में पूर्ण घटत्वबुद्धि का उदय न होगा। अतः, अर्थात् एकैक घटव्यक्ति में भी पूर्ण घटबुद्धि के होने से, ऐसा मानना चाहिए कि हर व्यक्ति में घटत्व जाति परिपूर्ण रहती है। इसी न्याय से, चेतना-चेतन रूप समस्त पदार्थों में भी परिपूर्ण भगवद्व्याप्ति का प्रयोजन, नामरूप व्याकरण, भगवदधीन प्रवृत्तिनिवृत्त्यादिमत्व इत्यादि यों के दर्शन से हम निश्चय कर सकते हैं कि भगवान सर्वत्र पूर्णरूपेण व्याप्त हैं।

पूर्वोक्त प्रकार यह अर्थ बहुत लोगों की समझ में आता नहीं। वे यही पूछा करते हैं कि एकैक परमाणु में भी भगवान कैसे परिपूर्ण व्याप्त हो सकते हैं? मान लीजिए कि एक हजार रूपयों को दस थैलियों में रखना पडा है; तो एकैक थैली में भी न कि एकैक हजार ही रुपये रखे जा सकेंगे। क्योंकि अगर हम एक में हजार रुपये रखेंगे, तो दूसरी में रखने का कुछ बचेगा ही नहीं। अगर दसों थैलियों में रुपये रखना इष्ट हो तो एकैक में हजार का एक अंश ही रखा जा सकता है। फिर यह कैसे कहा जा रहा है कि भगवान प्रत्येक परमाणु मे भी पूर्णतया व्याप्त है? इसका यह प्रत्युत्तर है कि सातवीं गाथा में उक्त रीति से वैदिकलोग भगवान के स्वरूप-रूप-गुण आदियों को श्रुति के आधार से ही ठीक जानते हैं, नतु अनुमानादि प्रमाणांतर से। और श्रुति कहती है कि भगवान समस्त चेतना-चेतन-विलक्षण हैं और अत्यद्भुत शक्तियुत हैं। अद्भुतशक्ति कहने का यह अर्थ है कि भगवान की जैसी शक्ति, दूसरे किसी चेतन में अथवा अचेतन में उपलब्ध न हो सकती है। अतः भगवान की शास्त्रोक्त विशेषता का, उसके लोक-विलक्षण होने पर भी, स्वीकार करना उचित व आवश्यक है।

परब्रह्म को जगत्कारण न माननेवाले सांख्य ने वेदांत मत पर एक आक्षेप किया कि, "ब्रह्म को ही कारण और कार्य मानना असंगत है; क्यों कि अगर ब्रह्म कार्य हो, तो कहना पडता है कि समग्र ब्रह्मस्वरूप कार्य में उपयुक्त हो गया; फिर कारण होने के लिए वह बचेगा कैसे? इस दोष की निवृत्ति के लिए, अगर कहा जायगा कि ब्रह्म का एक अंश कार्य बनता है और दूसरा कारण, तो उसको सावयवत्व मानना पडेगा; तथा च उसको निरवयव बताने वाली श्रुति से विरोध होगा। एवं च दोनों पक्षों के दोष-युत होने से ब्रह्मकारणत्व-वादको ही छोड देना उचित है।" भगवान बादरायण इस वाद का प्रत्युत्तर देते हैं कि "श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्" (ब्रह्मसूत्र २-१-२६)। इसका यह तात्पर्य है—"भगवान का जगत्कारणत्वादि धर्म शास्त्रप्रतिपाद्य हैं; शास्त्रमात्र से ज्ञातव्य अर्थों का लोकदृष्टि के अनुसार विवेचन करना अनुचित है। अतः भगवान के बारे में कुतर्क करना अनुचित है।" इसी प्रकरण में श्री भाष्यकार स्वामीजी पूर्वोक्त नैयायिक सम्मत जाति का दृष्टांत देते हैं। और भी श्रुतप्रकाशिका, वेदार्थसंग्रह्व्याख्या तात्पर्य दीपिका, उपनिषद्भाष्य, श्रीविष्णुसहस्रनामभाष्य, न्यायसिद्धाञ्जन इत्यादि ग्रंथों में इस विषय का बहुत खुलासा किया गया है। [सहस्रगीति—संस्कृतव्याख्यान में इनका विवेचन किया गया है; वहां देख लेना]।

.... (१०)

(गाथा.) करविशुम्बेरि वळि नीर्निलमिवै मिशै * वरनविल् तिरल्वलि अळिपॊरैयाय् निन्र *
परनडिमेल् कुरुहूर्च्चडहोपन् शॊल् * निरनिरैयायिरत्तु इवै पत्तुम् वीडे ॥ ११ ॥

दृढ आकाश तेज वायु जल पृथिवी-इन में रहनेवाले, श्रेष्ठ शब्द, जलने की शक्ति, बल, शैल व क्षमागुणों के निर्वाहक,. परमपुरुष के श्रीपाद के बारे में, श्रीकुरुकापुरी के श्रीशठकोप सूरी से विज्ञापित, शब्दपुष्टि व अर्थपुष्टि से युत हजार गाथाओं के बीच में यह दशक मोक्षप्रद है॥

इस सहस्रगीति के एकैक दशक के अन्त में एकैक फलश्रुति गाथा रहती है, जिस में उस दशक-पाठ का फल बताया जाता है; और कवि का नाम भी अंकित किया जाता है। भगवान को ही उपाय उपेय इत्यादि सब कुछ माननेवाले परमभागवतोत्तम, सहस्र गीति के अध्ययन से किसी लौकिक अथवा पारलौकिक फल को प्राप्त करना नहीं चाहते; स्वयं-प्रयोजनतया, अथवा तत्त्वहित पुरुषार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए, अथवा भगवद्गुणानुभवपरायणतया ही वे इसका अध्ययन करते हैं। अत उनके लिए यह फलकीर्तन व्यर्थ प्रतीत होगा। तथापि दूसरे लोग इन फलों में आशा रखकर इनको पाने के उद्देश्य से इस ग्रंथ का नियमपूर्वक पाठ करते हैं। और एक बात यह भी है कि कोई इसका फल चाहें या न चाहें, इस महान ग्रंथ की यह महिमा तो है ही कि इसके पाठ से नाना प्रकार के लौकिक व पारलौकिक फल मिलेंगे। अत. इस वैभव का कीर्तन करना आवश्यक है। एव इसमें कहे जानेवाले फल भी केवल क्षुद्र सांसारिक फल नहीं है; वरन् स्वरूपानुरूप फल ही होते हैं। यद्यपि क्वचित् क्वचित् क्षुद्र जैसे फल भी कीर्तन होते हैं; तथापि समझना चाहिए कि वे भी फल भगवद्भागवताचार्य-सेवा करने में उपयुक्त होने के कारण भगवद्भक्तों के अपेक्षित ही होते हैं। इन कारणों से फलश्रुति की आवश्यकता समझी जा सकती है। एव नामांकन भी आवश्यक है। कवि का नाम सुनने से वाचकों को स्पष्ट विदित होता है कि यह ग्रंथ अमुक महात्मा से निर्मित है, अत हमें ग्राह्य है। पाठकों को बारबार आळ्वार के शुभ नामोच्चारण करने का भाग्य भी मिलेगा। यह भी इतिहास प्रसिद्ध है कि एक समय म जब ये सभी दिव्य प्रबंध लुप्त हो गये थे, तब अकस्मात् किसी के मुख से श्रीनाथमुनि स्वामीजी ने सहस्रगीति का एक दशक सुना। उसकी ग्यारहवीं गाथा में यह उल्लेख था कि " श्रीकुरुकापुरी के श्रीशठकोपसूरी से विरचित सहस्रगीति के अन्तर्गत इस दशक का पाठ करनेवाले . . ।" इससे आपके मन म हजारों गाथाएं पाने की इच्छा हुई और आप श्रीकुरुकापुरी पधारे। वहा बडी तपस्या कर प्रसन्न आळ्वार की कृपा से आपने समग्र दिव्यप्रबंधों का उपदेश पाया। इससे स्पष्ट होता है कि फलश्रुति गाथा में कविनामांकन के रहने से ही यह काम बना। अत समझना चाहिए कि ऐसे प्रयोजनों को लक्ष्य कर स्वयं भगवान ने ही ख्यातिलाभ पूजादि में विरक्त आळ्वार के श्रीमुख से भी स्वकीय शुभ नाम निकलवा दिया। परंतु इस में भी एक विशेषता है। श्री भूतयोगी, सरोयोगी, महदाह्वययोगी, भक्तिसारयोगी और श्रीपाणसूरी नामक पाच दिव्यसूरियों के ग्रंथों में न तो फलश्रुति देखी जाती है, न वा कविनामांकन है। दूसरे सभी आळ्वार अपने शुभनाम का अंकन करते हैं। अस्तु।

प्रकृत गाथा का यह तात्पर्य है कि "रसोऽहमप्सु कौंतेय" इत्यादि भगवद्गीतोक्त प्रकार से पच भूतों के असाधारण पाचगुणों के निर्वाहक परमपुरुष के पादारविंदों की स्तुति करते हुए श्रीकुरुकापुरी में अवतीर्ण श्रीशठकोपसूरी से अनुगृहीत एक हजार गाथावाले इस दिव्यप्रबंध के इस पहले दशक का पाठ करनेवाले संसारबंधन से छूट कर परमपद पहुँचेंगे।

पहले दशक के अन्त में ही एक हजार गाथाओं की बात करने से, शायद वाचकों को ऐसा लगेगा कि आळ्वार ने पूरी हजार गाथा गाने के संकल्प से युक्त होकर ही इसका आरंभ किया। परंतु —

भावना गलत है। क्यो कि यह तो अनुभवग्रंथ है। अर्थात् जैसे जैसे आळ्वार भगवान की विशेषकृपा से उपलब्ध आपके अनुभव करने में उतरे, वैसे वैसे अनुभवजनित-भावनाविशेषों के परीवाहतया, आपके श्रीमुखसे श्री सूक्तियां निकलने लगीं। तथा च यह अर्थ सिद्ध हुआ कि आळ्वार ने अपने प्रयत्न से इस ग्रंथ की रचना नहीं की। तो भी यह भी एक बात सत्य है कि भगवान की कृपासे आळ्वार उभयविभूतिगत भूतभविष्यद्वर्तमान कालो से सबद्ध समस्तवृत्तांत जानने म समर्थ सर्वज्ञ बने थे। अत इस प्रबंध का उपक्रम करते हुए आपने समझ लिया कि भगवान के जिन स्वरूप रूप गुणादियों का अनुभव करने को आप प्रस्तुत हुए, उनका विवरण करने के लिए एक हजार गाथाओ की आवश्यकता होगी। अर्थात् ज्ञानदृष्टि से आळ्वार को विदित हुआ कि अपनेसे उपक्रांत इस प्रबंध म एक हजार गाथाए होंगी॥ (११)

सहस्रगीति में पहले शतक का पहला दशक समाप्त हुआ।

॥ आळ्वार तिरुवडिगळे शरणम् ॥

श्री शठकोपसूरी की जय हो॥

॥ सहस्रगीति – पहला शतक – दूसरा दशक—वीडुमिन्मुत्तवुम् ॥

— (अहंकार ममकार छोडकर श्रीमन्नारायण की शरण में जानेका उपदेश) —

अवतारिका—इस दशक में आळ्वार संसारियो को देखकर उपदेश करते हैं कि, "यह पार्थिव शरीर अनित्य है, इससे अनुभूयमान विषयसुख भी अत्यल्प है, अत इन मे आशा रखना सर्वथा अनुचित है। इसके मूल कारण अहंकार ममकारों को भी छोड देना बहुत आवश्यक है। भगवान तो समस्त चेतनाचेतन विलक्षण है, असीमानंदस्वरूपी हैं, सबसे मिलकर रहना आपका स्वभाव है, आप सर्वसम हैं, उभयविभूतिनाथ है। अगर हम अपने तन मन वचनों को लौकिक विषयों से एव कैवल्यनामक आत्मानुभवानंद से हटा कर आपके चरणारविंदों की शरण में जायगे तो इस अपने शरीर के अत में हमें जरूर मोक्ष मिलेगा" इत्यादि।

आळ्वार से किये गये इस उपदेश के एव आगे भी बहुश क्रियमाण उपदेशों के बारे मे नाना प्रकार की शंकाए हो सकती हैं। तथाहि—पूर्वदशक में अतिविलक्षण प्रकार से भगवान का अनुभव कर ब्रह्मानंद पानेवाले आळ्वार वह अनुभव छोडकर मूर्ख संसारियो की ओर क्योंकर अपनी नजर फिराते हैं? क्या आळ्वार उस अनुभव की सीमा पाकर वहा से लौट रहे हैं? अथवा उसमें तृप्त होकर दूसरी चिंता कर रहे हैं? अथवा क्या स्वय गुरु बनकर सबसे सम्मानित होने की इच्छा से आप उपदेश करते होंगे? अथवा क्या कोई भी संसारी चेतन आपके पास आकर, 'तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया' इत्याद्युक्तप्रकार से नमस्कार व सेवा पूर्वक आपसे उपदेश मागने को आया था? एव 'इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन। न चाशुश्रूषवे वाच्य न च मा योऽभ्यसूयति॥' इत्यादि शास्त्रों की आज्ञा है कि अमानित्व, अदम्भित्व,

आस्तिकत्व, धर्मशीलत्व इत्यादि गुणों से परिपूर्ण शिष्य से सविनय प्रार्थित होने पर ही उसकी ठीक परीक्षा कर, सत्पात्र जानकर, बाद में ही उसको उपदेश देना। अन्यथा विद्या का प्रभाव ही घट जाता है और उपदेश क भी पाप भी होता है। परंतु अब मालूम पडता है कि आळवार इन शास्त्रों को लांघकर अपनी इच्छानुसार ही परोपदेश करते हैं। यह क्या उचित है? ऐसे करने की आवश्यकता ही कौन-सी थी?

ऐसे अनेक प्रश्नों के बडे सुंदर प्रत्युत्तर हमारे आचार्यों से दिये गये हैं। आपका कहना है कि आळवार अपना भगवदनुभव छोडकर परोपदेश नहीं करते; परंतु उसके साथ ही करते हैं। अर्थात् यह परोपदेश भी स्वानुभव का ही एक प्रकारांतर है। अत आपके, भगवदनुभव से निवृत्त होने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। वस्तुतस्तु आप भगवदनुभव से निवृत्त हो ही न सकते हैं। क्योंकि आप स्वयं कहते हैं (२-५-४ में) कि असंख्य कल्पोंतक करने के बाद भी मुझे भगवदनुभव नीरस न बनेगा; उलटा यह क्षणे क्षणे नया नया प्रतीत हो रहा है और उसकी मिठास बढती जा रही है। और यह भी बात नहीं कही जा सकती कि भगवान को अपरिच्छिन्न वैभववाले बतानेवाले आळवार आपकी सीमा पहुंच कर वहां से लौटते होंगे। अपरिच्छिन्न वस्तु की सीमा किधर रहेगी? एव अपने को अतिनीच क्षुद्र नरपशु माननेवाले आपके मन में आचार्यगद्दी पर विराजने की इच्छा भी उत्पन्न नहीं हो सकती। अत आपके इस उपदेश का कारण दूसरा ही कुछ है। तथाहि—जैसे महाप्रवाह में अथवा सागर मे स्नानादि करना चाहनेवाले अकेले वहा उतरने से घबराते हुवे, दूसरों को भी अपने साथी बनाना चाहते है, इसी प्रकार भगवद्विषय में उतरना चाहनेवाले भक्तलोग भी अकेले उतरने के अनिच्छुक होकर साथियों को ढूढने लगते हैं। एवं, "एकस्स्वादु न भुञ्जीत भुञ्जीत बहुभिस्सह" इत्यायुक्त प्रकार से अति विशाल-हृदय ये लोग परमभोग्य अमृत-समान भगवान का अकेले भोग करना नहीं चाहते हुए दूसरों को भी अपने साथी बनाने की चेष्टा करते हैं। "बोधयन्त. परस्परम्" इत्यायुक्त प्रकार से भक्तलोग आपस में मिलकर जो भगवदनुभव करते हैं, उसमें विशेष रस जरूर है। कहा जाता है कि अतएव परमपद में भी नित्य व मुक्त गण मिलकर ही भगवान का अनुभव करते हैं। ऐसे कारणों से, भगवान का विलक्षण अनुभव करनेवाले आळवार भी बीच में अपने साथियों को ढूढने लगे; अर्थात् संसारियों की ओर अपनी नजर फिराकर आपने देखा कि इनमें से कोई भी मानव मेरा साथी बनेगा। परंतु संसार के अन्तर्वर्ती सभी लोग 'खाना पीना मजा करना' इतने में निरत थे। भगवद्विषय में आळवार की जैसी उत्कंठा थी, वैसी ही क्षुद्रविषयान्तरों में उनकी थी। तापत्रय से सन्तप्त होते हुए भी वे अपने को अयन आनन्दवान मान बैठे थे। उनकी यह दुर्दशा देखकर आळवार ने बहुत दु खी होकर उनका उद्धार करना चाहा। आप विचार करने लगे कि यह काम किस प्रकार बन सकेगा। तब आपने सोचा, "ये संसारी जन बिलकुल मूर्ख नहीं हैं; परंतु जरूर बुद्धिमान हैं; क्यों कि अपने अपेक्षित सांसारिक सुख में और तत्साधनों में ये बहुत परीक्षा कर, बुरों को छोडकर अच्छी वस्तु ही लेते हैं। और ये लोग भगवान की ओर इस लिए नहीं झुक रहे हैं, कि ये सांसारिक फलों की अल्पता अस्थिरता आदि नहीं जानते; और भगवद्विषय की श्रेष्ठता से भी ये अपरिचित हैं। अत. इनको इस विषय का कुछ मधुर उपदेश देकर अपने मार्ग में ले लेंगे।" यों सोचकर अब आप पूर्वोक्त प्रकार का बडा रोचक उपदेश देने में प्रवृत्त हुए हैं।

संसारियों की दुर्दशा देखने से दु खी होकर उपदेश देने से आळ्वार शास्त्रोक्त उपदेश नियमों का पालन नहीं कर सके, अर्थात् शिष्य की योग्यता प्रार्थना इत्यादियों की परवाह नहीं कर सके। कहने का यह मतलब है कि जो किसीकी दयनीय दुर्दशा देखकर स्वय बहुत दु खी होकर असीम दया से वह दुर्दशा मिटाना चाहता, वह उस समय में किन्ही विधिनिषेधों पर ध्यान नहीं दे सकता। अर्थात् जैसे आळ्वार की भगवद्भक्ति बेहद बहती हुई, लोकविलक्षण होने से 'अ यत भक्तियुक्ताना न शास्त्र नैव च क्रम" इत्याद्युक्त प्रकार शास्त्रमर्यादा से बाहर रह गयी, इसी प्रकार अनतक्लेशभाजन ससारसागरनिमग्न मानवों की दुर्दशा देखनेपर आपके मन में समुत्पन्न दया भी इतनी विलक्षण तथा अधिक थी कि वह सर्वथा शास्त्र-मर्यादा छोडकर उच्छृङ्खल बहने लगी। अत उसके विषय में बेचारा शास्त्र अपना पराक्रम दिखाने में असमर्थ ठहरा। हमारे पूर्वाचार्य बताते हैं कि इस प्रकार शास्त्रमर्यादा को भी तोड डालनेवाली सीमातीत दया के परवश होकर उदासीन, शत्रु आदियों को भी उपदेश देनेवाले ये कतिपय व्यक्ति ही हो गये हैं—सीतादेवी, प्रह्लादजी, विभीषणजी, श्रीशठकोपसूरी और श्रीरामानुजाचार्यस्वामीजी। इनमें से भी अतत उक्त दो आचार्यों की (अर्थात् श्रीशठकोपसूरी की एव श्रीरामानुजाचार्यस्वामीजी की) कृपा तो सच हमारे जैसे अल्पज्ञों की कल्पना से भी बाहर है।

हमारे आचार्य बताते हैं कि उत्तम पुरुष इन चार कारणों से दूसरो को उपदेश देते हैं—(१) यों समझकर कि भगवान ने इस कामके लिए ही हमें इस ससार में रखा है, (२) क्वचित् शिष्यों की सविनयप्रार्थना से, (३) प्रार्थना के अभाव में भी उनकी दुरवस्था देखकर स्वय दु खी होने से, और (४) किसी को कुछ उपदेश किये बिना अपने मन मे शाति न होने से। आळ्वारों के विषय मे कदाचित् उक्त दूसरे कारण के अभाव में भी अन्य तीनों कारण पुष्कलमात्रा म रहते ही हैं। परमकारुणिकत्वेन प्रसिद्ध भगवान से भी अशक्य मानकर परित्यक्त ससारियों का भी उपदेश से उद्धार करने की चेष्टा करनेवाले आळ्वार की दया तो सच ही वर्णनातीत है। * * *

(गाथा) वीडुमिन् मुत्तवुम् * वीडु शेय्दु * उम्मुयिर् वीडुडैयानिडै * वीडुशेय्मिने ॥ १ ॥

(भगवद्विषय के अतिरिक्त क्षुद्र विषयसग) सब छोड दीजिए, छोड कर, आपकी आत्मवस्तु का, मोक्ष के स्वामी भगवान की सनिधि में, अर्पण कर दीजिए ॥

इस गाथा में क्षुद्र सासारिक विषय सग छोडकर अपने आप को मोक्षप्रदाता भगवान के पादार-विंद में अर्पण कर देने का उपदेश दिया जाता है। अर्पण शब्द का अर्थ तो इतना मात्र है कि अपने को भगवान का शेष मान लेना। विषयों में वैराग्य उत्पन्न हुए विना इस शेषत्वज्ञान का उदय न होगा, अत पहले विषयसगत्याग का उपदेश दिया जाता है। मूलगाथा में, "संग छोडो" कहने की जगह, "छोडो सग" कहा गया है। इससे विषय-संग का क्रौर्य सूचित किया जाता है। जैसे, यदि कोई बालक हाथ में साप पकडकर खेलता हो, तो उसे देखनेवाला झट पुकारता है "छोडो, छोडो," और बाद म कहता है "साप",, इसी प्रकार आळ्वार भी त्याज्यविषय का क्रौर्य दिखाने के लिए प्रथमत 'छोडो' कहकर, यों

प्रश्न किये जानेपर कि, 'किसको छोडें?' कहते है, 'विषयसंग छोडो।' इसीप्रकार श्रीरामचंद्र जी की शरण में आनेवाले विभीषण जी भी, "त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च," "परित्यक्ता मया लङ्का" इत्यादि कहते हुए आये थे। इस से यह सूचित किया जाता है कि भगवच्चरण में जाने की अपेक्षा असत्संग को त्यागना ही मुख्य है। "छोड दीजिए" यों बहुवचन प्रयोग से प्रतीत होता है कि आळ्वार भूतलनिवासी समस्त मानवों को लक्ष्यकर यह उपदेश दे रहे हैं। अवतारिका में बताया गया कि किसी की प्रार्थना के बिना, केवल अपनी असीम कृपा के परवश होकर ही आळ्वार उपदेश देते हैं। अतः भूतलनिवासी सारे मानव आपकी कृपा के एवं उपदेश के लक्ष्य होते हैं।

गाथा का दूसरा पाद [वीडु शेय्दु], पहले पाद का अनुवादरूप दीखता है, अतः पुनरुक्ति प्रतीत होगी। परंतु इस अर्थ में वक्ता का विशेष आदर प्रकाशित करना इस का प्रयोजन है। एक राजपुत्र, किसी अपराध के कारण कैद में रखा गया। तब उसकी अपेक्षित वस्तु दो होती हैं—एक तो कैद से छूटना और दूसरी—राजगद्दी पर बिठाया जाना। परंतु इन दोनों के बीच में कैद से छूटना उसे इतना अच्छा लगता है कि वह राजकुमार गद्दी की परवाह न करते हुए छूट जाने की ही प्रतीक्षा में रहता है। इसी तरह से आळ्वार यहां पर यह बताना चाहते हैं कि भगवद्विषय का आश्रयण हो या न हो, असद्विषय का परित्याग करना ही मुख्य है।

उत्तरार्ध का अर्थ नाना प्रकारों से बताया जा सकता है। तुम्हारी आत्मा व शरीर, उन दोनों के जो स्वामी हैं उनको अर्पण करो, अथवा, तुम्हारी आत्मा जिनका वासस्थान है, उनको अर्पण करो, अथवा, यदि तुम्हें आत्मसमर्पण करना हो, तो अपने स्वामी में अर्पण करो, अथवा, तुम्हारी आत्माका परम पद नाथ में अर्पण करो। पहले दशक में, जहां परतत्त्व का वर्णन हो चुका, वहां उस परतत्त्व का स्पष्ट नाम नहीं बताया गया, तथा इस दशक में भी आरंभ में परमपदनाथ इत्यादि सामान्यनामों का उल्लेख करते हुए, आळ्वार आगे जाकर दसवीं गाथा में 'नारायण' नाम बतावेंगे।

गाथा के अंत में दो पाठ हैं—वीडु शेय्मिने और वीडु इशैमिने। पहले पाठ का अर्थ बताया गया। दूसरे पाठ का यह अर्थ है कि आत्मसमर्पण का अंगीकार करो। इसका यह तात्पर्य है कि वस्तुगत्या आत्मसमर्पण कर देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु "हमें भगवत्सन्निधि में आत्मसमर्पण करना आवश्यक है" इस अर्थ को मान लेना पर्याप्त है। अत एव मनु ने कहा, कि, "तेन चेदविवादस्ते मा गंगां मा कुरून् गमः" अर्थात् यदि तुम भगवान से विवाद न करोगे, तो वही बहुत है, उतने मात्र से तुम कृतार्थ बन जाओगे, फिर तुम्हें अपने पाप मिटाने के लिए गंगास्नान, कुरुक्षेत्रयात्रा इत्यादि भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कहने का यह तात्पर्य है कि शास्त्रोक्त पापों में सब से बडा पाप, आत्मापहार माने भगवान के शेषभूत आत्मवस्तु को स्वतंत्र मानना यही है। जब हम इस मान्यता से विरत होंगे, अर्थात् अपने को भगवान की वस्तु मान लेंगे, तब हम कृतकृत्य हो जायगे, फिर आत्मसमर्पण करने की भी विशेष आवश्यकता न रहेगी॥ (१)

(गाथा.) मिन्निन्निलैयिल * मन्नुयिराक्कैहळ् *
एन्नुमिडत्तु * इरैयुन्नुमिन् नीरे ॥ २ ॥

शाश्वत आत्मा के (माने नित्य आत्मा से परिगृहीत) शरीर बिजली से भी (अधिक) अस्थिर हैं; (हे संसारियो!) इस विषय पर तुम ही थोडा ध्यान दो।

इस गाथा में आळ्वार संसारियों से यों कहते हैं कि तुम लोग इस एक विषय पर जरा-सा ध्यान दो कि जन्ममृत्युरहित, अत एव नित्य आत्मा से ग्रहण किये जानेवाले देव मनुष्यादि ये सभी शरीर सर्वथा अस्थिर है—बिजली से भी अधिक अस्थिर होते हैं। इसका तात्पर्य दो प्रकारों से बताया जा सकता है। तत्त्वशास्त्रों में पहिले पहिले इसी अर्थ का उपदेश दिया जाता है कि यह शरीर अनित्य है, और अपने कर्मानुसार इस शरीर का ग्रहण करनेवाला जीव (आत्मा) तो नित्य है। जैसे कि भगवद्गीता के प्रारंभ में (दूसरे अध्याय में) भगवान ने उपदेश दिया। अतः आळ्वार भी शरीर की अनित्यता बताते हैं। अथवा पहिली गाथा का उपदेश सुनकर किसीने आळ्वार से कहा कि "आपका कहना बिलकुल ठीक है; हम आपके कथनानुसार ही भगवान को आत्मसमर्पण करेंगे; परंतु उसके लिए उतावली करने की आवश्यकता कौन-सी है? धीरे धीरे यह काम किया जायगा।" इसका प्रत्युत्तर देते हुए आळ्वार कहते हैं कि, "भैया! शरीर का तो कोई ठिकाना नहीं है। वह बिजली से भी अधिक अस्थिर है। अतः कल की चिंता छोडकर अभी, जब कि तुम्हारे मन में यह सद्बुद्धि उत्पन्न हुई है, भगवत्संनिधि में आत्मसमर्पण कर डालो।" अत एव शास्त्रों का उपदेश है कि "गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्" (यों मानकर अतिशीघ्र धर्मकार्य करना चाहिए कि मानो मृत्युदेवता ने आकर हमारी चोटी पकड ली है।) "न जायते म्रियते वा विपश्चित्" (अर्थात् जीव जन्म लेता नहीं, मृत्यु पाता नहीं) इत्यादि अनेक प्रमाणों से आत्मा का नित्यत्व बताया गया है। यदि शरीर की भांति आत्मा भी अस्थिर ही होती, तो उसके लिए कुछ श्रेय प्राप्त करने की आवश्यकता भी न होती। अतः आळ्वार कहते हैं कि, "मैं नश्वर शरीर के कल्याण के लिये उपदेश नहीं दे रहा हूं; परंतु शरीर के विनाश होने पर भी जो आत्मवस्तु स्थिर (नित्य) रहती है, उसीके कल्याण के लिये उपदेश देता हूं। (नीरे उन्नुमिन्)—तुम ही विचार करो - कहनेका यह तात्पर्य है कि यह बात इतनी स्पष्ट है कि इसे साधारणलौकिक जन भी प्रत्यक्षतः देख कर जान सकते हैं; इस विषय में किसी आचार्य से उपदेश पाने की आवश्यकता ही नहीं है। ... .. (२)

(गाथा.) नीर् नुमदेन्निवै * वेर्मुदल् माय्त्तु *
इरै शेर्मिनुयिर्क्कु * अदन् नेर् निरैयिल्लै ॥ ३ ॥

अहंकार व ममकारों को जड के साथ (सवासन) छोडकर, सर्वेश्वर भगवान का आश्रय करो; आत्मा को उसके सदृश पूर्ति (दूसरी) न होगी ॥

शरीर को आत्मा समझना अहंकार कहलाता है और शरीर-संबंधि वस्तुओं को (धन कनक, बंधु-बांधव आदिको) अपना समझना ममकार है। ये दोनों ही आत्मा को संसार में जकड़नेवाली चीज हैं।

और संसार से इस आत्माके उद्धार करने का साधन तो साक्षात् भगवान हैं। अत. आळ्वार का उपदेश है कि अहंकार ममकार छोडकर भगवान का आश्रय लेना ही आत्म कल्याण पाने का सरल व उत्तम उपाय है। इस गाथा के पहले पाद में अहंकार ममकार (यान्, एनदु) कहने की जगह, त्वंकार तवकार कहा गया है। शास्त्रों में ऐसे कहने की रूढि नहीं है। तथापि आळ्वार को अहंकार ममकार इतने खराब व आपत्तिजनक लगते हैं कि आप उनके नाम तक लेना नहीं चाहते ॥ .... (३)

(गाथा.) इळ्दुमुळ्ळदुम् * अळदवनुरु *
एळैयिलमलम् * पुलहु पत्ते ॥ ४ ॥

(हमारे आश्रयणीय) उन भगवान का स्वरूप, (विकारास्पद होने से) असत् कहलानेवाले अचित्पदार्थ से विलक्षण है; (विकारास्पद न होने से) सत् कहलाने वाले चेतन से भी विलक्षण है; (और) निरवधिक आनंदमय है; विषयान्तर मग छोडकर (उन भगवान का) आश्रयण करो ॥

इस गाथा में समस्त चेतनाचेतन विलक्षण एव असीम आनदमय भगवान का, विषयांतर संगत्याग पूर्वक समाश्रयण करने का उपदेश दिया जा रहा है। श्री विष्णुपुराण मे "यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवर्य" (२-१२-३८) इत्यादि पद्य में, भगवद्गीता के "नासतो विद्यते भाव" इत्यादि पद्य में और शास्त्रों में अन्यत्र भी चेतनाचेतनों के वाचकतया सदसच्छब्द प्रयुक्त हुए हैं। इसका कारण भी उसी श्रीविष्णुपुराण मे यों उपवर्णित है कि, हमेशा परिणाम (अथवा विकार) पानेवाली प्रकृति से बने हुए सभी पदार्थ (यानी सभी अचेतन पदार्थ) एक रूप में स्थिर न रहने के कारण असत् कहे जाते हैं; इससे विलक्षण, अर्थात्, हमेशा एक ही स्वरूपवाला चेतन तो सत् कहलाता है। संस्कृत वेदांत में प्रसिद्ध इस परिपाटी से अब आळ्वार भी द्राविडी में सदसत् शब्दों के पर्याय, उळदु इलदु शब्दों से चेतनाचेतनों का व्यवहार करते हैं। तथाच भगवान ऐसे सदसत्पदार्थों से विलक्षण बताये गये। शास्त्रों में भी तत्र तत्र भगवान को सदसद्विलक्षण कहा गया है। श्री रामानुजाचार्य स्वामीजी ने अपने श्रीभाष्यादि ग्रंथों में, उपदर्शित श्री विष्णुपुराणादि वचनों के आधार से स्पष्टतया बताया है कि पूर्वोक्त कारण से सदसच्छब्दों का अर्थ चेतनाचेतन है। और भगवत्स्वरूप तो सीमातीत आनदमय है। अत ऐसे भगवान का आश्रयण करना आवश्यक बताया जा रहा है। मूलगाथा में आश्रयण शब्द के बदले में (पुरेहु) यानी आलिंगन करो-यह शब्द प्रयुक्त किया गया है। "प्राज्ञेनात्मना सपरिष्वक्त" इत्यादि उपनिषद्वाक्यों में यह मार्ग बताया गया है। शायद इसका यह तात्पर्य होगा कि स्त्रीपुरुषों के परस्पर आलिंगनजन्य आनद से परिचित ससारियों को असीम आनदवाले भगवान के आलिंगन से मिलनेवाले आनद की परीक्षा कर देखना आवश्यक है। यद्यपि इस वाक्य में क्रियापद एकवचन में है, तथापि समझना चाहिए कि आळ्वार पूर्वगाथा की भांति इसमें भी भूतलवर्ती समस्त मानवों को यह उपदेश दे रहे हैं ॥ .. ... (४)

(गाथा) अत्तदु पत्तेनिल् * उत्तदु वीडुयिर् *
शेत्तदु मन्नुरिल् * अत्तिरै पत्ते ॥ ५ ॥

प्राकृत विषय-संग के नष्ट हो जाने पर भी केवल आत्मभोग में रुचि होगी; उसे भी छोड़कर, शाश्वत भगवद्भोग पाने की यदि तुम्हारी इच्छा हो, तो (विषयांतर-संग छोड़ने के समय ही) भगवत्कैंकर्य को ही पुरुषार्थ मानते हुए उन का आश्रयण करो।

इस गाथा में, निरंतर भगवदनुभव विरोधी कैवल्यभोग में रुचि छोड़कर भगवान का आश्रय लेने का उपदेश दिया जा रहा है। "भिन्नरुचिर्हि लोकः" इत्याद्युक्त रीति से लोगों की रुचि भिन्न भिन्न होती है। यथाहि—कई लोग इस भूतल पर उच्च परिपूर्ण ऐश्वर्य पाना चाहते हैं; और कई लोग, इस को अत्यल्प समझ कर, स्वर्गादि लोकों के भोग भोगने की इच्छा करते हैं। और कितने लोग तो सारे संसार के अन्तर्गत समस्त भोगों को भी अल्प व अस्थिर मान कर सर्वथा प्रकृतिवियुक्त आत्मा का परिपूर्णानुभव करना चाहते हैं। यह यों है—यह चेतन, स्वभाव से अत्यंत परिशुद्ध एवं ज्ञानानंद स्वरूपी है। ऐसे इसको किसी कारणवशात् प्रकृति से संबद्ध हो जाने के कारण, कीचड़ में पड़े हुए हीरे की तरह, अपना प्रकाश खोकर अज्ञ व दुःखी होना पड़ा है। और यदि इसका प्रकृति-संबंध रूप यह मल अलग हो जायगा, तो फिर इसके स्वाभाविक ज्ञानानंद स्वरूप का प्रकाश होगा। यद्यपि ब्रह्मादि चतुर्दश लोकांतर्गत समस्त भोगों की अपेक्षा, यह आत्मानुभव अवश्य श्रेष्ठ है। तथापि भगवदनुभवरूप परिपूर्ण साम्राज्य से यह आत्मानुभव भी बहुत अल्प है, और भगवत्कैंकर्यरूप आत्मस्वरूप के यह विरुद्ध भी है। इस कारण से हमारे आचार्य इसको त्याज्य मानते हैं। अत एव श्रीकूरेशस्वामीजी ने श्रीवरदराजस्तव में "भोगा इमे" इत्यादि पद्य में अनुगृहीत किया कि, "हे वरदराज भगवन्! आप के दास्यरूप महारस का ज्ञाता मैं, इस संसारके समस्त ऐश्वर्य, परलोक में ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि की पदवी, और केवलात्मानुभव नामक मोक्ष, इन सब को खारे पानी के समान मान रहा हूं।" एक प्रकार से स्वर्गादिभोग से भी यह कैवल्य भयंकर है। क्यों कि स्वर्गादिभोग भोगनेवाला मानव उनके समाप्त होने के बाद, फिर मनुष्यजन्म प्राप्त कर, भगवान का आश्रयण करके उन्हें प्राप्त कर सकता है। किन्तु कैवल्य मोक्ष पानेवाले को यह अवकाश न मिलेगा; क्योंकि कैवल्य प्राप्त करने पर अनंत काल तक उसी में पड़े रहना पड़ता है; वहां से लौटने की अनुमति नहीं दी जायगी। अतः आचार्यों का उपदेश है कि बड़ी सावधानी से इस आपद से बचना चाहिए; अर्थात् भूलकर भी कैवल्यमोक्षकी आशा न करनी चाहिए॥ .... (५)

(गाथा.) पत्तिलनीशनुम् * मुत्तवुम् निन्रनन् *
पत्तिलैयाय् * अवन् मुत्तिलडङ्गे ॥ ६ ॥

ईश, भगवान भी, (अर्थात् भगवान ईश होते हुए भी) भक्तों से मिलने के स्वभाववाले हैं; (और) सर्वसम विराजते हैं; (अथवा चेतन के सर्वविधबंधु होकर विराजते हैं;) (अतः तुम भी), (विषयांतर) संग छोड़कर भगवान की सर्वविध सेवा करने में, निरत हो जाओ॥

भगवान का महत्व जाननेवालों के मन में यह शंका होती है कि उक्तप्रकार के असदृश वैभव-वाले भगवान, हमारे जैसे सबसे निकृष्ट पामरजनों से मिलकर क्या हमारी सेवा ले भी सकते हैं। इसका

समाधान करना प्रस्तुत गाथा का उद्देश्य है। इस में यह बताया जाता है कि परात्पर होते हुए भी, भगवान ऐसे स्वभाव के हैं कि आप हमेशा भक्तों से मिलने के लिये उत्सुक रहते हैं, और इस विषय में आप अपने भक्तों में पक्षपात भी नहीं करते। अत. हमारी ही प्रतीक्षा में रहनेवाले भगवान से मिलना, उन्हें चाहना, तदर्थ सांसारिक विषय-वासना छोड़ देना और उनकी सेवा में निरत होना, ये सभी हमारा कर्तव्य है।

गाथा के उपक्रम में [पत्तिलन्] शब्द का साधारण अर्थ तो, संगरहित होता है। परंतु हमारे पूर्वाचार्यों के व्याख्यानों में यह अर्थ समादृत नहीं है; उनके मतसे 'मंगलस्वभाववाले,' यही इस पदका अर्थ है। अर्थात् आश्रितों से मिलना ही भगवान का स्वभाव है। इस जगह श्रीविष्णुपुराण का यह पद्य हमारे आचार्यों से उदाहृत है, और सविस्तर व्याख्यात है—"प्रसाद परमौ नाथौ मम गेहमुपागतौ। धन्योऽहमर्चयिष्यामि—इत्याह माल्योपजीवनः॥" धनुर्याग के बहाने से जब बलराम जी के साथ श्रीकृष्ण मथुरापुरी बुलाये गये, तब मथुरा में प्रवेश कर राजमार्ग में चलते हुए आपने एक धोबी का सिर काट डालकर उससे सुंदरवस्त्र छीनकर स्वयं पहन लिए; कुब्जापर अनुग्रह कर उससे अर्पित सुगंधि, सुवर्ण चंदन से अपने को अलंकृत किया। बाद में पुष्पमाला धारण करने की इच्छा से दोनों भाई मालाकार का घर ढूंढ कर वहां पहुँच गये। तब इनके दर्शन से अत्यानंदित हुए उस मालाकार का यह वचन है—"प्रसाद परमौ—प्रसाद माने सौशील्य ही, परमौ—जिनका मुख्य (अथवा प्रधान) गुण है, ऐसे; नाथौ—सर्वस्वामी ऐसे श्रीबलराम व कृष्ण, मम गेहमुपागतौ—अस्वल्प मेरे घरपर पधारे हैं। अत. परमधन्य मैं इनकी खूब सेवा करूंगा।" मालाकार को अपने पास बुलवाकर उससे भगवान सेवा ले सकते थे; तथापि, उन्होंने ऐसा न किया; किंतु अपना सौशील्य प्रकाशित करते हुए आप स्वयं, मालाकार के घर पधारे। अत: भगवानके इस गुण से मालाकार अपहृतचित हो गया। इस पद्य का पूर्वार्ध प्रकृत गाथा के पहले पाद से मिलता-जुलता है। भगवान में परत्व एवं सौशील्य नामक दो गुण हैं। इन में सौशील्य ही प्रधान है। परत्व नहीं। परत्व तो उन में इसलिए है कि उस गुण के बिना सौशील्य अर्थशून्य एवं तिरस्कारजनक हो जायगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति में परत्व हो, उसीका सौशील्य श्रेष्ठगुण माना जाता है; परत्व-हीन व्यक्ति का सौशील्य अर्थशून्य एवं दोष-रूप गिना जाता है। अत: सौशील्य को गुण बनाने के लिए भगवान में परत्व रहता है।

पत्तिलन् शब्द का जो साधारण अर्थ, "संगरहित,"—बताया गया, यह भी श्री पराशरभट्टार्य स्वामीजी से समादृत था। तब इसका यह तात्पर्य होगा, कि भगवान् जब संसार मंडल के अंतर्गत चेतनों की चिंता करने लगते हैं, तब आप नित्यसूरियों से संग छोड देते हैं, और संसार में पधारते हैं। अत: यहां संसारियों को यह उपदेश दिया जा रहा है कि, "जैसे भगवान अपने असाधारण परिजन परिचारकादिका भी संग छोडकर तुमसे मिलने पधारते हैं, इसी प्रकार तुम भी अपना समस्त विषय संग छोडकर, आप से ही प्रेम करो॥ .... (६)

(गाथा.) अडङ्गेळिल् सम्पत्तु * अडङ्गकण्डु *
ईशन् अडङ्गेळिलह्देन्नु * अडङ्गुह उळ्ळे ॥ ७ ॥

पूर्णतया परमभोग्य (भगवान की) सारी संपत्ति देखकर, यों मानकर कि, "यह सारी संपत्ति हमारे प्रभु की है न!" भगवान के शेषभूत (उक्त संपत्ति) के अंदर समाविष्ट हो जाओ ॥

पूर्वगाथा में भगवान मिलनसार स्वभाववाले बनाये गये। फिर भी आपके उभयविभूतिनायकत्व-रूप ऐश्वर्य को देखकर किसी को यदि शंका हो, कि ऐसे ऐश्वर्यपूर्ण भगवान अतिक्षुद्र हम लोगोंको कैसे मिल सकते हैं; इसका प्रत्युत्तर, इस गाथा से दिया जाता है कि, यों मानकर कि 'यह रमणीय व विशाल-विभूति मेरे पिता की है', तुम भी उसमें समिलित हो जाओ; पीछे चिंता न होगी।

इस प्रकरण में हमारे आचार्य, दो कथाएं बताते हैं। किसी एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। वह कदाचित् व्यापार करने के लिए द्वीपांतर में चला गया और कार्यवश बहुत वर्षों तक वहां रह गया। उसके जाने के समय उसकी पत्नी गर्भवती थी; बाद में उसके एक बालक पैदा हुआ। सेठ को यह वृत्तांत ज्ञात हुआ। घर से यह ठीक ठीक पत्रव्यवहार भी करता रहा। परंतु अनेक वर्षों तक वह स्वदेश नहीं लौट सका। बहुत समय के बाद वह देश-देश के अनेक पदार्थ लेकर स्वदेश लौटा। यहांपर उस सेठ का पुत्र भी बडा होकर व्यापार करने के लिए विदेश गया और बहुत सामान के साथ स्वदेश आने के लिये रवाना हुआ। परंतु दैवयोग से ऐसी घटना बनी कि ये दोनो—पिता व पुत्र—एक ही जहाज से स्वदेश लौट रहे थे। जहाज के बंदरगाह पहुंचने पर सब लोग अपना अपना सामान उतारने लगे। ये दोनों सेठ भी उस बंदरगाह पर दैवयोग से एक जगह अपना सामान उतारकर, धीरे धीरे उन्हें अपने स्थान ले जाने के लिए विचार कर रहे थे। इन्हें आपस में परिचय न था; अर्थात् पिता अपने पुत्र से अपरिचित था, और पुत्र भी अपने पिता को नहीं पहिचानता था। इस प्रकार, उन अपरिचित दो व्यक्तियों ने जब एक ही स्थानपर अपना अपना सामान उतारा, तब सहज में ही उनमें संघर्ष हुआ; बहुत वाद-विवाद चला। उतने में वहां पर एक वृद्ध उपस्थित हुआ जिसे इन दोनों को ठीक ठीक जानकारी थी। आपस में झगडते हुए इन्हे देखकर वह हँस पडा और बोला कि "बाप बेटे दोनों क्या एकदम पागल बन गये हो, जो ऐसे लड़ते हो?" इतने से ही दोनों ने अपना परस्पर संबंध जान लिया। फिर क्या हुआ? यही हुआ कि दोनों की संपत्ति एक हो गयी और दोनों सानंद वार्तालाप करते हुए स्वस्थान पहुँचे।

दूसरी कथा यह है—एक राजपुत्र, एक दिन घूमने के लिए शहर से निकला। ईधर उधर घूमते घूमते वह एक उपवन के द्वार पर पहुंचा। उपवन बाहर से बडा सुंदर दीख पडा और राजपुत्र के मन में अंदर जाकर देखने की इच्छा हुई। परंतु द्वार पर दो चौकीदार खडे थे, जो राजकुमार की दृष्टि से भयंकर थे। उनसे डरते हुए राजकुमार ने अपने हृदय की इच्छा दबाकर अन्यत्र आगे बढना चाहा; परंतु उपवन देखने की आशाने उसे ऐसे करने से रोक दिया। उसके साथ एक नौकर था; राजपुत्र ने उससे

अपनी चिंता सुना दी। नौकर ने विनती की, "प्रभो! यह उपवन श्रीमान के पिताजी का ही है; ये चौकीदार भी आपके ही नौकर हैं; अतः सरकार बिना सकोच उपवन में प्रवेश कर सकते है।" यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न राजकुमार ने उन चौकीदारों को बुलाकर आज्ञा की कि, "मुझे इस बगीचे की सारी विशेषताएं दिखला दो।" इन दोनों कथाओं में अपने पिता का संबंध न जानने के कारण उनकी संपत्ति के बारे में पुत्र के मन में ईर्ष्या, भय आदि उत्पन्न हुए; संबंध ज्ञान हो गया, तो, पुत्र उस संपत्ति का निस्संकोच अनुभव करने में समर्थ हुआ। ठीक इसी प्रकार हम भी भगवान के साथ अपने संबंध के परिचय न होने से, द्वेष, ईर्ष्या, भय, संशय आदि नाना प्रकार की दुःखद भावनाओं के वश बनते हैं। यदि हम भी संबंध जान लेगे तो, फिर किसी प्रकार का दुःख न होगा। अत एव भूमाधिकरण श्रीभाष्य में (१-३-७) श्री स्वामीजी ने अनुगृहीत किया कि, "कर्मपरवश संसारी मानव इस जगत को परब्रह्म से संबंधरहित स्वतंत्र वस्तु मानता है। अत उसे यह प्रपंच, उसके कर्मानुसार दुःखद, नीरस, अल्पसुखकारक इत्यादि प्रतीत होता है। कर्मरूपी इस संकोच को दूर करने पर तो, यही प्रपंच, गुण-ऐश्वर्यविशिष्ट परब्रह्म मे अंतर्भूत होकर सुखद प्रतीत होगा। जैसे पित्त-रोगवाले से पिये जानेवाला दूध, उनके पित्त के अनुसार अल्पसुखद अथवा दुःखद होता है; स्वस्थ को तो सुखद ही होता है। और जैसे राजपुत्र को अपने पिता के लीलासाधनभूत पदार्थ तत्त्व न जानने पर अप्रिय लगते है; और तत्त्व जाननेपर प्रिय लगते हैं। ठीक इसी प्रकार, यह जगत् अपरिमितानदस्वरूपी, सीमातीत अतिशयवाले अनंतकल्याणगुणाकर भगवान की लीला का साधन है एवं तदात्मक है ऐसा अनुसंधान किया जाय तो इस जगत् से सीमातीत आनन्द ही होगा।" .. .. (७)

(गाथा.) उव्ळमुँरे शेयल् * उव्ळविम्मूँनैयुम् *
उव्ळिकेडुत्तु * इरैयुव्ळिल्लोडुङ्गे ॥ ८ ॥

मन, वाणी व शरीर रूप से विद्यमान इन तीनों को भी ठीक सोचकर (उनकी विषयांतरप्रवणता) मिटाकर अपने स्वामी भगवान के विषय में लगा दो।

संसारियो से यों पूछे जानेपर, कि "कौन से उपकरण लेकर भगवान की सेवा करनी चाहिए?" आळ्वार अब कहते हैं कि अभी हमें उपकरण ढूंढने की आवश्यकता है ही नहीं; क्यों कि स्वयं भगवान ने हमें तन मन वाणी नामक तीन साधन दिये है। परंतु तुम लोग इनके वास्तविक उपयोग पर ध्यान न देकर इन्हें क्षुद्र सासारिक विषयों मे लगा रहे हो। अब मुझसे उनका सच्चा स्वरूप (यानी उपयोग) समझकर उनसे भगवान की सेवा करो; तुम्हारा कल्याण होगा।

भगवान ने चेतनों को इस लिए शरीर व इंद्रियाँ दी हैं कि उनसे ये चेतन आपकी सेवा कर कृतार्थ बन जाय। परंतु दौर्भाग्य की बात है कि यह चेतन यह रहस्य न जानता हुआ, भगवत्सेवार्थ दिये गये उन शरीर व इंद्रियों को क्षुद्र सासारिक विषयों में लगाकर दुःख पा रहा है। अत. अब आळ्वार यह उपदेश देते हैं कि उक्त उपकरण प्रदाता भगवान का अभिप्राय ठीक समझकर उनकी सेवाकर धन्य बन जाओ॥ .... (८)

(गाथा.) ओडुङ्गवनन् कण् * ओडुङ्गलुमेल्लाम् *
विडुम्पिन्नुमाक्कै * विडुम्पोलुदेण्णे ॥ ९ ॥

(उक्त प्रकार सर्वेश्वर) भगवान में (अपने करण) लगा देने पर सभी तरह के सकोच (अर्थात् अविद्या इत्यादि) निकल जायगे; उसके बाद, (वर्तमान) शरीर छोडने के समय की प्रतीक्षा करो।

भगवद्भजन विरोधियों की चिंता कर भयभीत होनेवाले से आळ्वार कहते हैं कि भगवद्भजन में लगने मात्र से ये सभी विरोधी नष्ट हो जाते हैं और हमारा इष्ट पूर्ण हो जाता है। इस विषय में सामान्यत यह शका होती है कि विरोधिनिवृत्ति और भगवद्भजन, ये दोनों अन्योन्याश्रित प्रतीत होते है; जैसे कि विरोधियों के रहते हुए भगवान का भजन न बनेगा, अत कहना पडता है कि विरोधिनिवृत्ति के बाद ही भगवद्भजन होगा। परतु कुछ विचार करनेपर प्रतीत होगा कि विरोधिनिवृत्ति का उपाय तो भगवद्भजन ही है, दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार भगवद्भजन के सिद्ध होने पर ही विरोधि निवृत्त होगे। इस तरह यह विधान अन्योन्याश्रयरूप दोषाक्रान्त होने के कारण, न तो विरोधियों की निवृत्ति होगी, न तो भगवान का भजन ही होगा। इसका समाधान यह है कि भगवद्भजन एक ऐसी विलक्षण शक्तिशाली चीज है कि उसका आरभ मात्र होनेपर, विरोधि सब नष्ट हो जाते है, क्रमश भजन निर्विघ्नरूपमें आगे बढता है और अंत में सिद्धि भी मिल जाती है। अत विरोधि से डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वरूपानुरूप काम करने पर स्वरूपविरुद्ध सभी दोष आप निकल जायगे। विरोधिशब्द से चेतन के ज्ञान व आनद का सकोच करनेवाले अविद्या, कर्म, वासना, रुचि इत्यादि सब को समझना चाहिए। तथा च, जब यह चेतन भगवान का अभिमुख होगा, तभी इसके अविद्यादि उक्त सभी विरोधि छूटने लगेंगे, यह तात्पर्य सिद्ध हुआ।

गाथा के उत्तरार्ध से यह अर्थ बताया जाता है कि, भगवद्भजन के प्रभाव से विरोधियों का निवृत्त होना निश्चित है, तब उसके लिए कोई चिंता करना अनपेक्षित है, विरोधियों के पूर्णतया निवृत्त होने के साथ, उनमें प्रधान भूत इस शरीर की भी निवृत्ति सिद्ध ही है। अत हमारा कर्तव्य इतना ही होगा कि इस शरीर निवृत्ति के समय की प्रतीक्षामात्र करते रहना। अर्थात् परिपूर्ण भगवदनुभव करने के कुतूहल से, हमेशा यही प्रतीक्षा करना कि अनुभवविरोधी यह शरीर कब छूटेगा। अत एव भक्तों की यह वाणी है कि "कृतकृत्या प्रतीक्षन्ते मृत्यु प्रियमिवातिथिम्।" अर्थात् भगवदाश्रयण करनेवाले लोग, अपने आत्मकल्याण के लिए अपने अनुष्ठेय कर्म के पूर्ण होने के कारण उस विषय में निश्चित होकर, प्रिय अतिथि के समान मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहते हैं। (९)

(गाथा) एण्पेरुक्कन्नलत्तु * ओण्पोरुळीरिल *
वण्पुहळ् नारणन् * तिण्कळल् शेरे ॥ १० ॥

असख्यात, (एव) वैसे (अर्थात् श्रेष्ठ) ज्ञानादिगुणवाले श्रेष्ठ वस्तु जीवात्माओं का, (तथा) अत रहित (अर्थात् अनत) कल्याणगुणों का धारण करनेवाले (श्रीमन्) नारायण के (आश्रितमरक्षण करने के विषय में) सुदृढ पादों का आश्रयण करो।

इस गाथा में, इस दिव्यप्रबन्ध में आदि से परत्व परतया और सेव्यतया प्रतिपादित परदेवता का असाधारण दिव्य नाम—श्रीमन्नारायण नाम—बताया जाता है। इसका यह तात्पर्य है कि अतिविलक्षण ज्ञानन्दवाले अनन्त जीवात्माओं के स्वामी, एवं अनन्त कल्याणगुणगणवैभविन, नारायण शुभ नामधारी जो भगवान हैं, उनके भक्तजनरक्षणदीक्षित पादारविंदों का आश्रयण करना आवश्यक व कल्याणकारक होता है। यहां पर नारायण शब्द से आळ्वार नारायण मन्त्र (अर्थात् श्रीमदष्टाक्षर महामन्त्र) का ही संकेत कर रहे हैं, और साथ ही उसका अर्थ भी बता रहे हैं। तथाहि—उक्त श्रीमन्त्र में नारायण शब्द का यही अर्थ है कि भगवान समस्तजीवों के धारक हैं, एवं अनन्तकोटिकल्याणगुणपूर्ण हैं। मूलगाथा में जीवात्मा के वाचकतया [ओण् पोरुळ्] शब्द प्रयुक्त है, इसका अर्थ होता है विलक्षण, माने श्रेष्ठ वस्तु। इनके दो विशेषण दिये गये हैं—[एण् पेरुकु, अवन्नम्] माने संख्यातीत एवं बने गुणवाले। वेदांतदर्शन में आत्माएं अनंत मानी जाती हैं, और छांदोग्य उपनिषद में प्रजापतिवाक्य कहलानेवाले "य आत्मा अपहतपाप्मा" इत्यादि वाक्य में बताया गया है कि परिशुद्ध जीवात्मा के ये आठ गुण होते हैं—पाप, जरा, मृत्यु, शोक, बुभुक्षा और पिपासा, इनसे विमुक्त रहना, और सत्यकाम तथा सत्यसंकल्प होना। इनको गुणाष्टक कहते हैं। [ईरिल वण्पुहळ्] कहने से स्वरूपनिरूपक, निरूपित स्वरूपविशेषण, दिव्यमंगलविग्रहाश्रित, आश्रयणसौकर्यापादक, आश्रितकार्यापादक इत्यादि श्रेणियों में विभक्त भगवान के अनंत कल्याणगुण सूचित किये जाते हैं। तथा च इस गाथा का पूर्वाचार्यवर्णित यह तात्पर्य हुआ कि श्रीमदष्टाक्षर मन्त्र के अवलंबन से नित्य त्रिविध चेतनों से एवं नित्य कल्याणगुणों से युक्त श्रीमन्नारायण का भजन करो।

यहां पर एक इतिहास अनुसंधेय है—श्रीकूरेश स्वामीजी के दो यमज पुत्र थे—श्रीपराशरभट्टार्य स्वामीजी व श्रीरामपिळ्ळैस्वामीजी। इनके बचपन में ही श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी ने श्रीगोविंद भट्टारक स्वामीजी को इनके गुरु निश्चित कर दिया था। अतः श्रीगोविंद स्वामीने ही इन को पञ्चसंस्कारपूर्वक मन्त्रोपदेश दिया था। तथापि स्वयं श्रीकूरेश स्वामीजी ने भी इनको सामान्य व विशेष शास्त्रों का अध्यापन किया। अतः इनके दो गुरु हुए—(अपने पिता) श्रीकूरेशस्वामीजी और श्रीगोविंद भट्टारक स्वामीजी। इस अर्थ की सूचना श्रीपराशर भट्टार्य विरचित श्रीविष्णुसहस्रनामभाष्य के मंगलश्लोक में (वन्दे गोविन्दतातौ) मिलती है, जहांपर उक्त दोनों आचार्यों को नमस्कार किया गया है। भट्टर स्वामीजी अपने छोटे भाई के साथ, अपने पिताजी के पास सहस्रगीति का अध्ययन करते थे। जब प्रकृत गाथा आयी, तब कूरेशस्वामीजी ने कहा, "यह गाथा श्रीमदष्टाक्षर महामन्त्र की व्याख्या है, अतः अपने गुरु से इसका अर्थ सुन लो।" बालक ऐसे ही करने लगे। तब श्रीस्वामीजी ने उनको वापस बुलाकर आज्ञा दी कि—" अभी, अर्थात् इस दशक की दूसरी गाथा में आळ्वार ने उपदेश दिया कि यह शरीर बिजली से भी अस्थिर है। अतः ज्ञान प्राप्त करने में विलंब करना अनुचित है। अब तुम अपने आचार्य को कहां ढूंढोगे और उनसे कब उपदेश पाओगे? अतः मुझसे ही यह अर्थ जान लो।" फिर आपने उन बालकों को मन्त्र मन्त्रार्थों का उपदेश देकर, प्रकृत गाथार्थ का भी उपदेश देकर, कहा "समझ लो कि यह गाथा अष्टाक्षरमन्त्र का अर्थ विवरण करती है॥"

(१०)

(गाथा.) शेर्स्वड * तेन्कुरुहूर्, शठकोपन् शोल् *
शीर्त्तोडैयायिरत्तु * ओर्त्तविप्पत्ते ॥ ११ ॥

जलाशय-पूर्ण, दक्षिणदिशास्थ श्रीकुरुकापुरी के (माने उसमें अवतीर्ण), श्रीशठकोपसूरी की, (दिव्य) वाणी, अतिविलक्षण शब्द विरचित, सहस्रगीति में (अंतर्गत), यह दशक, सविमर्श गाया गया है ॥

अर्थात् तालाबों से परिवृत श्रीकुरुकापुरी में अवतीर्ण श्रीशठकोपसूरी ने, सहस्रगीति का प्रकृत दशक बडी सावधानी से, अर्थात सारासार विमर्शन पूर्वक, गाया है। अथवा गाथा के उपक्रम के [शेर्] शब्द को पूर्ण क्रियापद मानकर, ऐसा अन्वय कर [ओर्त इप्पत्तु शेर्], यह अर्थ बनाया जा सकता है कि—'सविमर्शगीत इस दशक का आश्रयण करो।' सहस्रगीति के प्रत्येक दशक के अन्त में फलश्रुति सामान्यत. होती है। किन्तु कदाचित्, यथा प्रकृत गाथा में, स्पष्ट फलश्रुति का अभाव भी देखा जाता है। प्रकृत दशक को बडे विवेचन पूर्वक गीत कहने से इसकी श्रेष्ठता, अर्थात् श्रेष्ठ अर्थ-प्रतिपादन-शीलता बतायी गयी; अत इसका अध्ययन करनेवालों को अच्छा ज्ञान जो मिलता है, वही सब से बडा फल है। अतः दूसरा फल कहने की आवश्यकता नहीं रहती है ॥ . ... (११)

सहस्रगीति के पहले शतक का दूसरा दशक समाप्त हुआ ॥
॥ आळ्वार तिरुवडिगळे शरणम् ॥

श्री शठकोपसूरी की जय हो ॥

॥ पहले शतक का तीसरा दशक—पत्तुडैयडियवर् ॥

[भगवान के सौलभ्य का निरूपण]

अवतारिका—इस दिव्यप्रबंध के पहले दशक में भगवान परात्पर बताये गये, दूसरे दशक में उन्हीं के ही भजन करने का उपदेश दिया गया, इस तीसरे दशक में भगवान के सौलभ्य का वर्णन किया जाता है। तथाहि—पहले दो दशकों का उपदेश सुननेवालों के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि, "परात्पर भगवान का, अत्यन्त नीच संसारी हम कैसे भजन कर सकेंगे? यदि हस्तपाद विरहित एक लंगडे को हाथी पर चढ बैठने का उपदेश दिया जाय, तो यह काम कैसे बनेगा? भगवान तो, "क श्री श्रिय" इत्यादि स्तोत्र रत्न पद्योक्त प्रकार, साक्षात् लक्ष्मीपति, परमसत्व के आश्रय, पुरुषोत्तम विरुदधारी, और उभय विभूति के नायक हैं। फिर ऐसे सर्वश्रेष्ठ भगवान, क्षुद्र कीट प्राय हमें कैसे मिलेंगे?" इसका एक ऐसा सुंदर समाधान यहां दिया जाता है कि, "यह तो ठीक है कि लंगडा स्वयं हाथी पर न चढ सकता है। परन्तु यदि वह हाथी ही नम्र होकर उसको अपनी पीठ पर चढा ले, तो वह अनायास उस पर बैठेगा न! इसी प्रकार, भगवान भी अपने को नाना प्रकारों से नमाकर भक्तों के लिए अत्यंत सुलभ होते हैं। अत. उनका भजन करना सुशक है।"

लोक में हम देखते हैं कि मिट्टी, कंकड़ इत्यादि पदार्थ बहुत सुलभ होते हैं और सोना हीरा इत्यादि, दुर्लभ होते हैं। उनमें भी सुलभ वस्तुओं से हमारा काम बहुत कम रहता है और जिनसे अधिक काम रहता है वे वस्तु कम मिलती हैं। मानवों में भी, जो हमेशा रास्ते में चलते फिरते देखे जाते हैं, वे प्रायश साधारण व्यक्ति होते हैं, जिनसे हमारा कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहता; किन्तु प्रभावशाली बड़े लोगों से तो मिलना ही मुश्किल होता है। परन्तु एक मात्र भगवान ऐसी व्यक्ति है, जो कि एकदम अत्यंत श्रेष्ठ एवं अत्यन्त सुलभ होते हैं। इन दोनों प्रकारों में केवल एक के होने से काम नहीं चलेगा। परत्व के दर्शन से उत्पन्न भय मिटाने के लिए भगवान का सौलभ्य उपयुक्त होता है, और सौलभ्य के दर्शन से उनका तिरस्कार न हो, इस लिए उनमें परत्व है। हमारे पूर्वाचार्य, भगवान के सौलभ्य को ही इनका मुख्य व स्वाभाविक गुण मानते हैं, और परत्व को उसका (सौलभ्य का) शोभादायक। अत एव भगवान को 'आश्रित-परतन्त्र,' 'भक्त-पराधीन" इत्यादि विरुद देते हुए स्तुति करते हैं। भाग्यवान भक्त लोग भगवान के सौलभ्य का चिन्तन करते करते आनन्द के मारे पानी पानी हो जाते हैं। भाग्यहीन, शिशुपाल जैसे आसुरी-प्रकृतिवाले तो इस महागुण की निंदा करते हैं। हम देख रहे हैं कि सब के उपयोग के लिए निर्मित तालाब में भाग्यहीन मानव, कभी अज्ञान से और कभी जान बूझकर भी, पड़कर मर जाते हैं; और सब के उपयोग के लिए जलाये हुए दीप में स्वय आकर और पड़कर पतंग नष्ट हो जाते हैं। भगवद्गुणों में भी ठीक यही न्याय चलता है। श्रीपराकुश परकालादि दिव्यसूरी भी भगवान के परत्व की अपेक्षा सौलभ्य का ही अनुभव करना चाहते हैं। भगवान भी इस महागुण को ठीक प्रकाशित करने के लिए ही श्री रामकृष्णादि अवतार लेते हैं। परन्तु आप बीच बीच में गोवर्धनोद्धरण जैसे परत्वसूचक कार्य इस लिए करते हैं कि उनसे उनके सौलभ्य की शोभा बढ़ती है। अन्यथा, पूर्वोक्त प्रकार, सर्वथा परत्व से विरहित सौलभ्य अनादर का कारण बन जाता है। नवनीत चौर्यप्रसंग में अपने को पकड़ना चाहनेवाली माताजी (यशोदाजी) से डरते हुए दूर दूर भाग जानेवाले श्री बालकृष्ण ने रास्ते में दधिभाण्ड को मोक्ष दिया। और एक समय, उलूखल में बांधा जाकर रोते रोते हुए रेंगनेवाले आपने यमलार्जुनवृक्ष तोड़कर कुबेर पुत्रों का शापविमोचन करवाया। भगवानकी ऐसी अमूल्य लीलाएं हो गयी हैं। इससे यह निश्चय करना कुछ कठिन होता है कि क्या भगवान का स्वाभाविक गुण परत्व है, अथवा सौलभ्य। भगवानके श्रीमुख की वाणी तो, "तस्याहं सुलभ" है। पाडवों का दूत बनना, अर्जुन का सारथि बनना, इत्यादि उनके सौलभ्य के सूचक बड़े बड़े काम हैं। एव श्रीरामावतार में भी, "अहं वेद्मि महात्मानम्" इत्यादि से उनके परत्व का वर्णन करनेवाले विश्वामित्र जी को, समवत समझाने के उद्देश्य से, भगवानने उनसे कहा, "इमौ स्म मुनिशार्दूल किंकरौ समुपस्थितौ। आज्ञापय यथेष्ट वै शासन करवाव किम्॥" (अर्थात् हम दोनों, (माने रामलक्ष्मण) आपके सेवक हैं, हमारे, योग्य सेवा की आज्ञा दीजिये।)

श्री विष्णुसहस्रनाम में "विजितात्मा विधेयात्मा" नाम के शंकरभाष्य में 'अविधेयात्मा' पद बनाकर, यह नाम भगवान के परत्व का विवरण करनेवाला बताया गया है। भगवद्गुणदर्पणकार श्रीपराशर भट्टार्यस्वामीजी ने तो 'विधेयात्मा' ही पदच्छेद करके इसे भक्तपराधीनतारूप सौलभ्य का वाचक बताया है।

एवं विजितात्मा शब्द का भी शांकरभाष्य में लिखित अर्थ—जितेंद्रिय है, श्री भट्टर स्वामीजी ने तो "भक्तै विजित —सर्वथा स्वायत्तीकृत आत्मा यस्य स" (अर्थात् सभी प्रकार भक्तों से अपने वश किया गया) लिखा है। दिव्यप्रबंधों की शिक्षा पाकर भगवद्गुणवेद्य होने के कारण आप ऐसी रसमय व्याख्या लिखने में समर्थ हुए। समझना चाहिए कि ऐसी शिक्षा देनेवाले दिव्यप्रबंध-खंडों में प्रकृत दशक का पहिला स्थान है; और इसमें भी पहिली गाथा सारभूत है।

इस प्रकरण में हमारे पूर्वाचार्य एक मनोहर ऐतिह्य (ऐतिह्य) बताते हैं। एक समय श्री रामानुजाचार्यस्वामीजी ने श्री गोविंद भट्टारक स्वामीजी को भगवान के सौलभ्यगुण का उपदेश दिया। श्रीगोविंद स्वामीजी ने बडी रसिकता से परवशचित्त होकर इस गुण का अनुभव किया। उसे देखकर श्रीरामानुजस्वामीजी ने प्रशंसापूर्वक कहा—"साधारण लोग भगवान का सौलभ्य सुनते ही उन्हें बहुत हेय मानते हैं, तुम बडे भाग्यवान हो कि इसका रस जानकर परवशचित्त बन रहे हो।"

पहिली गाथा की अवतारिका—भगवान के परत्व का अनुभव चाहे जितने समय तक, सधैर्य किया जा सकता है; परंतु सौलभ्य का चिंतनतक करना अशक्य है। गुणविद्ध (अर्थात् भगवद्गुणों से ताडित, माने गुणपरवशचित्त) भक्तलोगों को, यों चिंतन करने मात्र से, कि वैसे परात्पर भगवान इतने नम्र व सुलभ बन गये न।" रोमांच हो जाता है, आँखों में आँसू उभर आते हैं, कंठ गद्गद हो जाता है, और शरीर में दूसरे भी अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे भाग्यवानों के बारे में ही ऋषियों ने कहा कि—"आह्लादशीतनेत्राम्बु पुलकीकृतगात्रवान्। सदा परगुणाविष्टो द्रष्टव्य स्सर्वदेहिभि।।" अर्थात् प्रत्येक (मानव) शरीरधारी को ऐसे भगवद्भक्त के दर्शन अवश्य करने चाहिए, जो भगवद्गुणों से आविष्ट होकर, (माने भगवद्गुणों से अपहृत अथवा परवश चित्त होकर), अपने नेत्र से आनन्दाश्रु बहाता हो और जिसका शरीर रोमांचित हो। ऐसे भक्तों में श्रेष्ठ श्रीशठकोपसूरी, इस गाथा को अनुगृहीत करते हुए सौलभ्य के सीमाभूत भगवान की लीला में अपना चित्त लगाकर व्यामोहित हो रहे हैं।

(गाथा) पत्तुडै यडियवर्क्केलियवन् पिऱर्गळुक्करिय विचहन् ❋ मलर्महळ् विरुम्बुम् नमरुम् पेरलडिहळ् ❋
मत्तुरुकडैवेण्णेयू कळविनिल् उरविडैयाप्पुण्डु ❋ एत्तिरमुरलिनोडु इणैन्दिरुन्देङ्गियवेळिवे ।।

भक्तिसंपन्न दासजनों को सुलभ, दूसरों को (अभक्तों को) दुर्लभ, (और अत एव) आश्चर्यकारक (आश्चर्यमय) कमलपुष्पनिवासिनी श्री महालक्ष्मीजी से प्रार्थनीय, (आपके कृपा बल के बिना) दुष्प्राप (पाने अशक्य) हमारे स्वामी, (यशोदाजी से) मथनी से (दही को) मथन कर निकाले हुवे मक्खन की चोरी में (अर्थात् मक्खन-चोरी के प्रसंग में), (उनसे) वक्ष में (अथवा पेट में) बांधा जाकर, ओखली के साथ मिलाकर (अर्थात् ओखली के साथ बांधा जाकर), जो दुःखी हो गये, यह (माने इस चरित्र से बताया गया हुवा) (उनका) सौलभ्य किस प्रकार का होगा।

इस गाथा का आरंभ ही भगवान के सौलभ्यगुण—वर्णन से होता है। यों कहने पर कि "भगवान सुलभ हैं," यह प्रश्न उठता है कि आप किसके लिए सुलभ हैं।' यह तो नहीं कहा जा सकता है कि आप सबके लिए सुलभ हैं। किंतु, जैसे लोक में मणिरत्नादि अनर्घवस्तु भगवान के लिए सुलभ होती है, इसी प्रकार परात्पर भगवान भी भक्तिरूप संपद से युक्त भाग्यवानों के लिए ही सुलभ होते हैं। परंतु भक्ति की अनेक अवस्थाएं होती हैं—परभक्ति, परज्ञान, परमभक्ति इत्यादि। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि भक्ति की कौन-सी दशा में भगवान सुलभ होते हैं। साधारण लोग कह डालेंगे कि जिनकी भक्ति परिपूर्ण तथा पक गयी हो, उनको भगवान सुलभ हैं। परंतु यह बात उतनी ठीक नहीं है। क्यों कि "मित्रभावेन संप्राप्तं न त्यजेयं कथंचन" (अर्थात् मित्र की भावना से आनेवाले को भी मैं किसी प्रकार छोड न दूंगा) कहनेवाले भगवान के अभिप्राय से परिचित महात्मा लोग कहते हैं कि जिसकी भक्ति, अभी प्रारंभदशा में हो, उसको भी आप सुलभ हैं। इतना ही नहीं। भक्ति-प्रारंभ से भी पहले की जो अद्वेष नामक अवस्था है, उसमें रहनेवालों को भी भगवान सुलभ हैं। अद्वेष माने द्वेषाभाव; अर्थात् कंसशिशुपालादि की तरह भगवान से द्वेष न करता हुआ, भगवान का नाम अथवा वैभव सुनने पर, जो मानव प्रतिवाद न करके चुप रह जाता है, उसकी दशा अद्वेष कही जाती है। पापियों से भरे हुवे इस संसार में यदि उक्त प्रकार का अद्वेषी कोई कभी मिल जाय, तो उसको प्रह्लाद विभीषणादि के सदृश परम भक्त ही मानना चाहिए।

मूल गाथा में, 'भक्तों के लिये सुलभ' कहने की जगह, 'भक्तिसंपन्नों के लिये सुलभ' कहने से यह अर्थ मालूम पडता है कि इस आत्मा की, अपने स्वरूप के अनुरूप संपत्ति भक्ति है। अत एव रावण से तिरस्कृत होकर, लंका छोडकर श्री रामचंद्रजी की सेवा करने के उद्देश से आनेवाले, किन्तु सुग्रीवादि वानरों की क्रूर दृष्टि के लक्ष्य होकर, आकाश में ही खडे रहनेवाले विभीषण जी को वाल्मीकि महर्षि ने "अन्तरिक्षगतः श्रीमान्" कहा। उस समय विभीषण की "श्री" कौनसी थी? बस! यही थी कि प्रभुकी सेवा करने की इच्छा। भगवान ऐसे भक्तिसंपन्नों को सुलभ हैं, कहने का यह तात्पर्य है कि आप उनके पराधीन हो जाते हैं। पूर्वोक्त प्रकरण में ही जब विभीषण जी का स्वीकार हो चुका, तब आपसे पूछा गया कि अब समुद्र को किस तरह पार किया जाय। आपने एकदम, विना सोच, कह दिया कि प्रभु! इसकी शरण में जाय। यह सुनकर प्रभु ने भी उसके औचित्य की चिंता न करते हुए, ठीक वैसा ही किया। एवं श्रीकृष्ण भगवान ने अर्जुन के सारथि बनकर, उसकी आज्ञा ठीक पालते हुए, उभय सेनाओं के बीच में उसका रथ खडा कर दिया। भगवान के ऐसे और भी कितने ही दिव्यचरित्र मिलते हैं। ज्ञानियों का कहना है कि "भक्तिक्रीतो जनार्दनः" माने भगवान भक्ति से खरीदे जाते हैं। जैसे कोई भी अपने से खरीदे हुए पदार्थ का अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है, इसी प्रकार भक्तजन भी भगवान को स्वेच्छानुगुण, काम में ले सकते हैं।

भगवान के सौलभ्य की चिंता करते करते भक्त जनों के हृदय में यह भय उत्पन्न होता है, कि यदि सर्वसुलभ होना ही भगवान का स्वभाव है, तो यह बडा अनुचित है; क्यों कि अभक्तों को भी यदि

आप सुलभ हो, तो उससे बडी आपत्ति ही होगी। इस भय की निवृत्ति के लिए अब कहा जाता है [पिर्रहॅलुक्कु अरिय], माने दूसरों को दुर्लभ। यहां दूसरे, वे होते हैं जो भगवान को ही फल व उपाय न मानकर, आपको फलमात्र मानकर, कर्मज्ञानादि अन्य वस्तुओंको उपाय मान बैठे हैं। यह तात्पर्य है—जो लोग अपने से किये जानेवाले कर्म, ज्ञान, भक्ति अथवा प्रपत्ति में बिल्कुल उपायबुद्धि किये बिना, एकमात्र भगवान को अपने लिए उपाय मानते हैं, ऐसे परमैकान्तियों के लिए भगवान सुलभ हैं; और जो अपने से अनुष्ठीयमान कर्मादि को ही, अथवा उनके सहकारितया भगवान को भी उपाय मानते हैं, उनके विषय में भगवान उदासीन रह जाते हैं। अर्जुन व दुर्योधन इस विषय के दृष्टांत हैं। भारतयुद्ध के समय दोनों श्रीकृष्ण से सहायता मांगते हुए आपके पास आ गये; और दुर्योधन आपसे कुछ सेना लेकर लौटा; किन्तु अर्जुन ने "कृष्णाश्रयाः कृष्णबलाः कृष्णनाथाश्च पांडवाः" कहता हुआ आपको ही पाया और फलतया विजय भी प्राप्त किया।

बाद में भगवान का जो तीसरा विशेषण दिया जा रहा है [वित्तहन्] माने अत्याश्चर्यमय, इसका तात्पर्य नानाप्रकार का हो सकता है। भगवान का स्वरूप, रूप, गुण, चेष्टा, इत्यादि सभी आश्चर्यमय होते हैं। हाल में इस बातका आश्चर्य उपवर्णित हो रहा है, कि बिना पक्षपात के, सर्वसमतया रहने की जिनकी प्रसिद्धि है, ऐसे भगवान, भक्तों के लिए सुलभ और अभक्तों के लिए दुर्लभ रहते हैं; अर्थात् भक्त-पक्षपाती एवं भक्त-परतंत्र रहना, यही आश्चर्य की बात है।

बाद में [मलर्मॅहळ् विरुम्बुम्] विशेषण से भगवान् लक्ष्मीपति बताये जाते हैं। पहले दशक से भगवान परात्पर बताये गये; दूसरे दशक से आपका शुभ नाम 'नारायण' बताया गया; अब तो आप लक्ष्मीपति बताये जा रहे हैं। उपनिषदों में परब्रह्म का यह भी एक लक्षण बताया गया है। परंतु खेद की बात है कि ब्रह्मसूत्र में इसका (एवं नारायण नाम का भी) उल्लेख नहीं किया गया। इस त्रुटी की पूर्ति के लिए, अर्थात् ब्रह्मसूत्र में अनुक्त (नारायणादिनाम, लक्ष्मीपतित्व, अवतार इत्यादि अनेक) विषयों का बडा सुंदर वर्णन व विवेचन इस द्रमिडोपनिषद् में किया गया है। यही इसकी विशेषता व श्रेष्ठता है। अस्तु। अब स्पष्टतया लक्ष्मीपति न कह कर, लक्ष्मीजी से प्रार्थनीय कहना बडा सुंदर है। आळ्वार का कहना है कि सारी दुनिया जिन लक्ष्मीजी की कृपा पाना चाहती है, वह लक्ष्मी जी, अपने जन्मस्थान कमलपुष्प को भी अत्यंत कठिन मानती हुई छोडकर, पुष्पहाससुकुमार भगवान के वक्षस्थल को ही अपने योग्य वासस्थल मानकर, अत्यंत प्रेम व आदर के साथ, वहां जाकर निवास करती हैं; अर्थात् भगवान लक्ष्मीजी के भी सादर वाञ्छनीय होते हैं। इससे दिव्यदंपतियों का परस्पर प्रेम व अनुरूपता बतायी जाती है। ओह! यह बडी मनोहर घटना है। लक्ष्मीजी के संबंध से भगवान का वैभव बढता है, और भगवान के संबंध से लक्ष्मीजी का वैभव बढता है।

इतने विशेषणों के बाद, [अरुम् पेरल्] माने दुर्लभ कहना पुनरुक्ति-सा लगेगा, परंतु इसका तात्पर्य यह है कि भगवान ऐसे माहात्म्यवाले हैं कि आप लगभग दुर्लभ हैं। अर्थात् कोई भी मानव, आपकी कृपा के बलसे आपको पामे तो पा सकेगा; अपने प्रयत्न से तो कोई प्राप्त न कर सकेगा। क्यों कि पूर्वोक्त-वैभववाले

आपको पाने योग्य दूसरा उपाय कभी न मिल सकेगा। अर्थात् लक्ष्मीसंबंधयुक्त आपकी दुर्लभता का वर्णन इस विशेषण से किया जा रहा है। इनके बाद [नर् अडिङ्कु] यह तो विशेष्यवाचक शब्द है, कोई एक विशेषण नहीं। तात्पर्य यह है कि आळ्वार, अपने, दिव्यदंपति के कृपापत्र होने के आनंद से यों कह रहे हैं।

अवतारिका में बताया गया कि आळ्वार इस गाथा में भगवान के सौलभ्य का वर्णन करते हैं; परंतु अभीतक आपका परत्व ही वर्णित हुआ। इसका यह कारण है कि सौलभ्य को शोभा देनेवाली वस्तु परत्व है। अर्थात् यों कहने पर ही कि, ऐसे माहात्म्यवाले, परात्पर भगवान इतने सुलभ बन गये, उस सौलभ्य की कीमत बढ़ेगी। अतः आळ्वार सारे पूर्वार्धसे परत्व का वर्णन कर अब सौलभ्य के वर्णन में उतरते हैं। तथाहि—सुना जाता है कि श्री कृष्ण किशोर मक्खन पर बहुत प्यार करते थे, और उसकी चोरी भी करते थे। 'नवनीतचोर' इत्यादि आपके नाम हो गये। अब यह विचार करना आवश्यक है कि आपने क्यों मक्खन की चोरी की! क्या वह आपको दुर्लभ था? अर्थात्, माँगने पर क्या कोई आपको पर्याप्त मक्खन नहीं देता था? ब्रज निवासी सभी लोग आपको बहुत प्यार करते थे, अतः आपसे माँगे जानेपर, अवश्य ही वे बिना-संकोच अपना सभी मक्खन आपको दे देते। तो भी श्रीकृष्ण को माँगना अच्छा न लगा। माँगकर नवनीत खाने में आपको रस न मिला। चोरी करने से ही नाना प्रकार की आपकी लीलाएं बनीं, और इसी प्रकरण में रस्सी से बाधा जाकर आपने अपने परिपूर्ण सौलभ्य भी प्रकाशित किया। अतः मक्खन खाना चाहना व्याजमात्र था; चोरी कर, बांधा जाना ही आपका लक्ष्य ठहरा। अवाप्त-समस्त-काम पुकारे जाने वाले भगवान को कोई वस्तु खाने की आवश्यकता अथवा इच्छा कैसे हो सकती है? अतः सुदृढ़ जान लेना चाहिए कि बंधन पाने की आशा से ही आप चोरी इत्यादि नाना लीलाओं में प्रवृत्त हो गये। ऐसा करने से ही आळ्वार जैसे विलक्षण, सहृदय भक्तगण यों कहते हुवे कि, "अहो! समस्तजनता को संसारबंधन से छुड़ा देने में समर्थ भगवान ने श्री कृष्णावतार में मक्खन की चोरी कर, माता से पकड़े जाकर, रस्सी से बांधे जाकर, उससे अपने को छुड़ाने में अशक्त होकर, रोते रोते थक गये! अहो आपका कैसा सौलभ्य है!" इस गुण के परवशचित्त होकर व्यामोहित हो जाते हैं।

श्री कृष्ण की चोरी इत्यादि धूर्तचेष्टितों से रुष्ट यशोदाजी आपको बांध लेना चाहती थीं। परंतु श्री कृष्ण उनके प्रयत्न टाल देते थे। किसी की दृष्टि में न आते हुवे, अन्तर्यामी होकर समस्त जगत का सचालन करनेवाले आपको गुप्तरूप से ही मक्खन खाकर बाहर निकलना कोई अशक्य काम नहीं था। अतः बंधन पाने की इच्छा से ही आप एक दिन माताजी से पकड़े गये। परंतु जब यशोदाजी ने एक हाथ से आपको पकड़कर, दूसरे हाथ से रस्सी उठाकर बांधने का यत्न किया, तब वह रस्सी टुकड़ी टुकड़ी दीख पड़ी। श्री कृष्णने ही मक्खनचोरी करने से पहले रस्सीको टुकड़िया बनाकर रखी थीं। यशोदाजी ने समझ लिया कि यह भी इस धूर्तकृष्ण का ही काम है; उनका कोप और बढ़ गया। तब उन्होंने एक हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर ही, दूसरे हाथ से बहुत प्रयत्नकर उन टुकड़ियों को जोड़ जोड़ कर लंबी रस्सी बना दी और उससे लालजी को बांधने की चेष्टा की। परतु भगवान की माया अत्यद्भुत है; रस्सी

तो काफी लंबी थी, मगर उस मायाशिशु को बांधने में वह कम पडी। फिर उससे और दो चार टुकडियां जोडी गयीं, और उससे श्री कृष्ण को बांधने का प्रयत्न किया गया; तो भी वह कम पडी। यह कार्य कुछ समयतक ऐसा ही चला; अतमें यशोदाजी थक गयीं; उन्होंने सोचा कि "जाने दो; इस समय इस धूर्त को छोड दूंगी; फिर यदि कभी मिल गया, तो इसकी ठीक ठीक खबर लूंगी।" तब श्रीकृष्णने विचार किया, "ओह! माताजी थक गयी हैं और मुझे छोडना चाहती हैं; बंधन पाने की मेरी इच्छा अब विफल होनेवाली है। इसका अवकाश नहीं देना चाहिए"; और अपने श्री विग्रह को एकदम संकुचित कर दिया। उपनिषद् भी पुकारती है कि भगवान छोटे से छोटे हैं और बडे से बडे—"अणोरणीयान् महतो महीयान्"। तब यशोदाजी हृष्ट हो गयीं और आपको पेट पर रस्सी से बांधकर, ओखली में बांध कर चली गयीं। श्री कृष्ण अपना अवतार सफल मानकर आनंदित हुए। तो भी समय के अनुगुणतया बंधन से अपने को छुडाने में अशक्त होकर दु:ख का अभिनय करते हुवे रोने लगे, और माताजी से डर के मारे जोर से रोने में भी अशक्त होकर धीरे धीरे रोने का प्रयत्न करने लगे। भगवान के इस चरित्र का अनुसंधान करते हुवे आळ्वार ऐसा आश्चर्य पाते हैं—[एत्तिरम्] इत्यादि। कहा जाता है कि इस सौलभ्य के चिंतन से आपका मन व तन इतने शिथिल बन गये कि आप छः मास तक मोहित हो गये। श्री कूरेशस्वामीजी ने भी अतिमानुषस्तव में, "त्वामन्यगोप.........तावद्भुन ते चरितमार्यजनास्सहन्ते" कहते हुवे इस ऐतिह्य की ओर संकेत किया है। आर्यजनाः—परमपूज्य (भक्तिभरित श्री शठकोपस्वामीजी), आपके इस उलूखलबंधनवृत्तांत का, न सहन्ते—सहन नहीं कर सकते; अर्थात् इसके ध्यान से आपका हृदय पिघल जाता है और आप मूर्छित हो जाते हैं। ... . (१)

(गाथा.) एळिवरु मियल्वविनन् निलै वरम्बिल पल पिरप्पाय् *
ओळिवरु मुळुनलम् मुदलिल केडिल वीडाम् *
तेळितरु निलैमैयदोळिविलन् मुळुवदुमिरैयोन् *
अळिवरु मरुळिनोडु अहत्तनन् पुरत्तननमैन्दे ॥ २ ॥

सौलभ्य ही जिनका एकमात्र स्वभाव हो, ऐसे एवं व्यवस्था व नियम के विना अनेक योनियों में जन्म लेने वाले भगवान, ऐसे जनन से सर्वथा मलिन न होते हुवे, किंतु सान से घिसे हुवे रत्न की तरह अत्यंत उज्वल बननेवाले जो उत्पत्ति विनाशरहित नित्य प्रकाशमान कल्याण गुण है, उनसे युक्त हैं; एवं सुप्रसन्न मोक्षनामक स्थान देने के अपने असाधारण स्वभाव से कदापि न चूकनेवाले है; तथा निर्हेतुक-कृपा-विशिष्ट होने के कारण, अपने अतरगभक्तों के बहुत समीप में रहते है और अभक्तो से बहुत दूर रह जाते हैं।

हमारे पूर्वाचार्य, अपने ग्रथों में संप्रदायपरंपरागत इस अर्थ का वर्णन करते हैं कि श्रीशठकोप सूरी पूर्वगाथा मे गोपालकृष्ण के नवनीत चौर्यप्रयुक्त दामबंधन वृत्तात का अनुसंधान कर छः मासतक मूर्छित थे। इस विषय मे श्रीकूरेश स्वामीजी का एक सुदर पद्य उस गाथा की टीका में लिखा गया है। बाद में आळ्वार सचेत हो गये और उक्त पद्य पर फिर ध्यान देने लगे। उसमें लिखा गया था कि भगवान

भक्तजनसुलभ है। इससे आळ्वार के मन में तृप्ति न हुई। उनको ऐसा लगा कि भक्त जनों के लिए सुलभ होना अथवा रहना, यह कोई महान गुण नहीं है, क्यों कि लोक में भी कदाचित् ऐसे लोग मिल सकते हैं, जो महान होते हुए भी अपने प्रेमियों के सुलभ रहते हैं। अत भगवान को भी एसे ही गुणवान कहना अनुचित है। अत प्रकृत गाथा में आप कहते हैं कि भगवान का स्वभाव ही एक—मात्र सौलभ्य है। अर्थात् भगवान जब अपने भक्तों के बारे में सौलभ्य सौशील्यादि गुणों को प्रकाशित करते हैं, तब उनका अनुभव करनेवाले रसिक लोग कहते हैं कि, सौशील्य ही इनका स्वाभाविक गुण है, परत्व तो आगतुक है।

[व्यवस्था व नियम के बिना अनेक योनियों में जन्म लेनेवाले] कहने का तात्पर्य दो प्रकारों से होता है। तथाहि—भगवान, यह व्यवस्था दूरकर कि अमुक योनि में जन्म लिया जा सकता है, अमुक में नहीं, बिना सकोच, समस्त योनियों में भी जन्म लेते हैं। तथा उक्त एकैक जन्म में भी यह नियम छोड कर कि, अमुक चेष्टित ही यहा कर्तव्य होगा, अमुक नहीं, बिना सकोच, समस्तविध चेष्टा भी कर देते हैं। यह पूर्वाचार्यों का अर्थवर्णनप्रकार हुआ। श्री पराशरभट्टार्य स्वामीजी तो यों कहते थे कि पूर्वोक्त व्यवस्था व नियम, ये दोनों व्यवस्था शब्द का ही अर्थ हो सकते हैं, अत नियम शब्द का दूसरा ही अर्थ लगाना चाहिए। वह यह है कि भगवान अवतार लेकर जब सौलभ्य का प्रकाशन कर रहे हैं, तब बीच में अपने परत्व का भी प्रकाशन कर डालते हैं। अर्थात् आप यह नियम नहीं रखते कि अवतार में सौलभ्य का ही प्रकाशन करना। अर्जुन के सारथि बनकर रथ हाकते हुवे ही उन्होने भगवद्गीता का उपदेश दिया और विश्वरूप का प्रदर्शन किया, एव शिवजी से पुत्रवर मागने के लिए कैलास पधारते हुए मार्ग में घटाकर्ण को मोक्ष दिया। ऐसे आश्चर्य चेष्टितों को श्रीभट्टर स्वामीजी ने नियमवर्जित चेष्टित मानते थे।

[अनेक योनियो में जन्म लेनेवाले]—हम ससारी लोग भी बारबार अनेक योनियों में जन्म लेते हैं, एव भगवान भी ऐसे करते हैं। हमारी जन्म परपरा एक दिन बद होगी है, भगवान के जन्म तो कभी समाप्त न होंगे। इसका कारण यही है कि पुण्यपापरूप कर्मकृत होने से, जब वह कर्म सर्वथा नष्ट हो जायगा, तब हमारा जन्म भी रुक जायगा, भगवान के जन्मों का कारण तो चेतनो के प्रति आपकी कृपा ही है, न तु कर्म, कृपा तो कभी भी शान्त न होगी, अत तत्प्रयुक्त जन्म भी सर्वदा बने रहेंगे न तु कदापि विरत होंगे। [ऐसे जनन से मलिन न होते हुए] इत्यादि। ससार में जन्म लेनेवाले हम तो और भी अनेक कर्म करते हुए मलिन बनते हैं परतु भगवान जन्म लेनेपर न केवल मलिन न होते हैं, किंतु और भी प्रकाशमान होते हैं, कारण कि जन्म में उनकी कृपा का प्रकाशन होगा। अत एव श्रुति ने कहा "स उ श्रेयान् भवति जायमान।" इस वाक्य का यह अर्थ है—स भगवान, उ-ही, जायमान - जन्म लेते हुए, श्रेयान्-श्रेष्ठ (अथवा उज्वल), भवति होता है, अर्थात् भगवान जन्म लेकर और भी उज्वल होते हैं। इस वाक्यगत 'उ' शब्द, (जो एवकारार्थक है) दूसरे चारों शब्दों से भी मिल सकता है। तथाहि—(१) स उ जायमान श्रेयान् भवति—माने भगवान ही जन्म लेते हुए श्रेष्ठ बनते हैं, न तु जीव। (२) जायमान स श्रेयान् उ भवति—माने जन्म लेने पर भगवान श्रेष्ठ ही होते हैं, न तु कदाचित मलिन भी। (३) जायमान स श्रेयान् भवति उ—माने जन्म लेने पर भगवान अवश्य ही श्रेष्ठ होंगे, न तु

कदाचित् न भी होंगे। (४) सः जायमानः उ श्रेयान् भवति—माने भगवान जन्म लेने पर ही श्रेष्ठ बनते हैं; न तु परमपद में ही रहने पर; अर्थात् परमपद में भगवान के कल्याणगुणों का प्रकाशन न होता; अवतारों में ही ये सब खूब प्रकाशित होते हैं। इन चार वाक्यों का भी तात्पर्य यही है कि जन्म लेते लेते भगवान के सौशील्य सौलभ्यादि सभी गुण विशेष उज्वल होते हैं। यही अर्थ आळ्वार से यों बताया जाता है कि [सान से घिसे हुये रत्न की तरह अत्यंत उज्वल बननेवाले] इत्यादि।

फिर, [सुप्रसन्न मोक्ष नामक स्थान देने के अपने असाधारण स्वभाव से कदापि न चूकनेवाले] कहने का यह तात्पर्य है कि मोक्ष देना भगवान का ही असाधारण महिमा है। यद्यपि वेदांत शास्त्र में जगत् की सृष्टि, रक्षा और संहार, ये तीन ही परमब्रह्म का असाधारण काम अथवा लक्षण बताये गये हैं। यथा तैत्तिरीय उपनिषद ने गाया—"यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तद्ब्रह्म।" एतदनुसार ब्रह्मसूत्र भी बनाया गया "जन्माद्यस्य यतः।" परंतु हमारे आचार्य इतने से तृप्त नहीं होते। उनका मंतव्य है कि मोक्ष देना ही भगवान का मुख्य काम है; सृष्टि स्थिति इत्यादि तो मोक्षदान के पूर्वांग हैं। यथा श्री यामुनाचार्य स्वामीजी ने स्तोत्ररत्न में अनुगृहीत किया, "त्वदाश्रितानां जगदुद्भवस्थितिप्रणाशसंसारविमोचनादयः" इत्यादि। श्री भाष्यकार स्वामीजी ने भी श्री भाष्य के मंगलश्लोक में, "अखिलभुवन जन्मस्थेमभङ्गादिलीले" इस प्रथमपाद में, आदिशब्द के रहते हुए भी, दूसरे पाद में "विनतविविधभूतव्रातरक्षैकदीक्षे" कहकर स्पष्ट बता दिया, कि मोक्षप्रदान ही भगवान का मुख्य काम है। इस विषय में श्री भाष्यव्याख्या श्रुतप्रकाशिका बहुत रमणीय है। इन दोनों आचार्यों की उक्त श्रीसूक्तियों का मूल तो नम्माळ्वार की प्रकृत गाथा ही है। मोक्ष को सुप्रसन्न कहने का यह भाव है कि संसार तो सर्वथा कलुषित है। .... (२)

(गाथा.) अमैवुडै यरनेरि मुळुवदु मुयर्न्द मुयन्दु ॐ अमैवुडै मुदल्केडल् ओडिविडै यर निलमदुवाम् ॐ
अमैवुडै यमररुम् यावैयुम् यावरुम् तानाम् ॐ अमैवुडै नारणन्मायैये अरिपवर्यारे ॥ ३ ॥

फल देने में समर्थ समस्त धर्ममार्गों का ठीक अनुष्ठान कर, परिपूर्ण महत्पदवी में विराजनेवाले, एवं सृष्टि, संहार और अवांतर संहार करने मे बडे निपुण ब्रह्मादि देवों के तथा चेतनाचेतनात्मक दूसरे भी समस्त पदार्थों के वाचक सभी शब्द जिन भगवान में पर्यवसित होते हैं, ऐसी महिमावाले भगवान नारायण के अत्याश्चर्यमय शक्तियोग को कौन जान सकता है? (कोई भी नहीं।)

इस गाथा में आळ्वार कहते हैं कि भगवान के अवतार का रहस्य किसी की बुद्धि का गोचर नहीं हो सकता। उनकी यह महिमा बतायी जाती है कि आप सर्ववस्तुसमानाधिकरण हैं। अर्थात् वेदान्तियों का यह सिद्धांत है कि चेतनाचेतनरूप तत्तद्वस्तु के वाचकतया प्रसिद्ध सभी शब्द, वास्तव में उन वस्तुओं के अंतर्यामी भगवान के वाचक होतें हैं। इस न्याय से ब्रह्मा, शिव इत्यादि शब्द भी ब्रह्मादि के अंतर्यामी नारायण के वाचक हैं। इन ब्रह्मादियों का एक विशेषण दिया जाता है—[फल देने में समर्थ समस्त धर्म मार्गों का ठीक अनुष्ठान कर] इत्यादि से। शास्त्र बताता है कि इन चतुर्मुखादि देवों ने बहुत समय तक

भगवान की पूजा कर उसके फलतया अपनी पदवी को प्राप्त किया। और ये अपने काम में, माने भगवदाज्ञप्त जगत्सृष्टि, संहार, अथवा मंहार इत्यादि में बड़े निपुण भी हैं। अर्थात् इनके काम देखनेवालों के मन में यह शंका होती है कि, "क्या ये काम इन देवों से किये गये? अथवा साक्षात् भगवान से ही किये गये?" ऐसी है इनकी कार्यकुशलता। तथा च ऐसे वैभववाले देवों के वाचक सभी शब्द, वास्तव में भगवान के ही वाचक होते हैं। इतना ही नहीं। दूसरे भी चेतनों के तथा अचेतन पदार्थों के वाचकतया प्रसिद्ध सभी शब्द, अन्ततोगत्वा भगवान के ही वाचक होते हैं, क्यों कि नारायण नामधारी भगवान उन सब के अन्तर्यामी हैं। इस प्रकार सर्वव्यापक भगवान अपने व्याप्य किसी (दशरथादि) चेतन के पुत्रवेन जो जन्म लेते हैं, इस अवतार-रहस्य को ठीक ठीक कौन जान सकता है? स्वयं भगवान ने गीता में "जन्म कर्म च मे दिव्यम्" इत्यादि कहते हुए, इस अवतार-रहस्य को श्रेष्ठ ब्रह्मविद्या बताया। "पिता पुत्रेण पितृमान् योनियोनौ" इत्यादि श्रुति भी कहती है कि सब के पिता भगवान, अपने पुत्र किसी चेतन को अपने पिता बनाकर नाना योनियों में जन्म पाते हैं। इस श्रुति का विवरण करना ही प्रस्तुत गाथा का लक्ष्य है। यद्यपि मूलगाथा में अवतार का वाचक स्पष्ट शब्द प्रयुक्त नहीं, पर इतना ही कहा गया कि "भगवान की आश्चर्यशक्ति को कौन जान सकता है?" तथापि पूर्वाचार्यों का अभिप्राय है कि आळवार अब अवतार रहस्य की ही बात कर रहे हैं। इस प्रकरण में उनकी यह टीका रसमय है—कौन जान सकता है? परमपदनिवासी नित्य व मुक्त भगवान के परत्वगुण का ही अनुभव करते हुए अवतार प्रयुक्त इस सौलभ्य पर ध्यान नहीं देते, संसारी जन तो नास्तिक होने के कारण यह नहीं जानते, ब्रह्मादि देव भी अपने अपने भोग में मस्त रहते हैं, पराङ्कुश परकालादि आळ्वार गण तो अवतार के नाम लेते ही भावावेश से मूर्छित हो जाते हैं, स्वतस्सर्वज्ञ भगवान के बारे में भी वेदपुरुष ने यही शंका की कि "सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद" (अर्थात् भगवान अपनी महिमा ठीक जानते होंगे, अथवा न भी जानते होंगे)। अतः उक्त अवतार रहस्य के ज्ञाता उभयविभूति में भी नहीं मिलेगा॥ (३)

(गाथा) यारुमोर्निलैमैयनेन अरिवरिय वेम्बेरुमान् ※ यारुमोर्निलैमैयनेन अरिवेळियवेम्बेरुमान् ※
पेरुमोरायिरम् पिरपल वुडैयवेम्बेरुमान् ※ पेरुमोरुरुवुम् उळदिल्लै यिलदिल्लै पिणक्के ॥

भगवान ऐसे स्वभाव से युक्त हैं कि, अत्यधिक ज्ञानवाले भी अपने प्रयत्न से उनको ठीक नहीं जान सकते, और अत्यल्प ज्ञानवाले भी निर्हेतुक भगवत्कृपापात्र होने पर उनको ठीक ठीक जान लेते हैं। एवं आप हजारों शुभनामों से एवं तदनुगुण रूपों से युक्त हैं। ऐसे हमारे स्वामी भगवान के विषय में यह नित्यविवाद चलता है कि, कोई कोई उनको नामरहित व रूपरहित कहते हैं और वैदिकलोग उनको नामरूपयुत मानते हैं।

"यतो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह," 'यद्वाचाऽनभ्युदितम्" इत्याद्युपनिषद् के अनुसार भगवान के स्वरूप व स्वभाव इतने विलक्षण होते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी उनको ठीक नहीं जान सकते, उनकी कल्पना तक नहीं कर सकते। किन्तु कल्पनातीत कहने का यह अर्थ नहीं कि वह वस्तु तुच्छ (माने असत्) है, वस्तु तो अवश्य है, परंतु बात इतनी है कि हमारी वाणी अथवा कल्पना वहाँ

तक पहुंच नहीं सकती। तथापि उन भगवान की अहैतुकी कृपा का पात्र बननेवाला मानव उनको ठीक जान ही सकता है। जब स्वयं भगवान ही किसी व्यक्ति पर कृपा कर उसको अपने (भगवान के) स्वरूप व स्वभाव दिखावें, तो उनको जानने में क्या क्लेश है? "दिव्यं ददामि ते चक्षुः" कह कर जब श्रीकृष्ण भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया; तब अर्जुन ने सानंद उनके दर्शन पाये न? तथा च यह अर्थ सिद्ध हुआ कि कोई भी मानव अपने प्रयत्न से भगवान का वैभव नहीं जान सकता; उनके कृपापात्र बनने पर तो अवश्य ही ठीक जान सकता है। श्री यामुनाचार्य स्वामीजी ने भी स्तोत्ररत्न में इसी अर्थ का वर्णन किया—"नमो नमो वाङ्मनसातिभूमये नमो नमो वाङ्मनसैकभूमये।" यह तो एक समस्या-जैसा वचन है कि एक ही वाक्य में भगवान को वाङ्मनसागोचर और वाङ्मनसगोचर भी कहना। अतः स्वामीजी उत्तरार्ध में स्वयं इसका विवरण करते हैं—"नमो नमोऽनन्तमहाविभूतये नमो नमोऽनन्तदयैकसिन्धवे।" इसका यह भाव है कि अनंतमहाविभूति, माने अपरिमित वैभववाले होने से भगवान वाङ्मनसागोचर होते हैं; एवं अपार दया सागर होने से उस दया के पात्र बननेवाले धन्य पुरुष के लिए वाङ्मनसगोचर होते हैं। श्री कूरनाथ स्वामीजी ने भी वरदराजस्तव में गाया—"समाहितैस्साधु सनन्दनादिभि: सुदुर्लभं भक्तजनैरदुर्लभम्।" इसका भी तात्पर्य यही है कि स्वप्रयत्न में विश्वास करने पर सनक सनंदनादि बड़े समर्थ योगी भी भगवान को नहीं जान अथवा पहुंच सकते हैं, और भक्त लोग (माने उनके कृपापात्र) तो सर्वथा उनको जान सकते हैं और पाते भी हैं। "नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्।" यह श्रुति भी इस विषय में प्रमाण है। इसका यह तात्पर्य है—(केवल) प्रवचन, मनन, श्रवण आदि से भगवान अज्ञेय हैं; परंतु जिस व्यक्ति को स्वयं भगवान अपने प्रियत्वेन वरण करेंगे, उसको आप सुलभ होते हैं। शास्त्रों की यह घोषणा है कि श्रवण मनन इत्यादि भगवत्प्राप्ति के साधन हैं; इससे विरुद्ध अर्थका वर्णन तो नहीं किया जा सकता। अतः प्रकृत वाक्य का तात्पर्य यही है कि भगवत्कृपा-जनित भक्ति से विरहित शुष्क श्रवण मननादि व्यर्थ हैं। भगवद्गीता के विश्वरूपाध्याय में भगवान भी इसी अर्थ का वर्णन किया—"नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया। शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा॥ भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवंविधोऽर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप॥" भगवद्-ज्ञान ■ प्राप्ति के साधनतया शास्त्रों में उपवर्णित वेदाध्ययन, तपस्या, दान, यज्ञ इत्यादि, स्वयं उक्त कार्य करने में असमर्थ हैं। अनन्य-भक्ति से ही भगवान के ज्ञान, दर्शन व प्राप्ति मिल सकती है। ऐसी भक्ति तो आपकी कृपा से ही मिलनेवाली वस्तु है।

गाथा के उत्तरार्ध में भगवान का और एक चमत्कार बताया जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान के हजारों शुभ नाम होते हैं। श्रीविष्णु सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम इत्यादि अनेक सहस्रनाम तो प्रसिद्ध ही हैं। ये सभी नाम भगवान के कल्याणगुणों का वर्णन करते हैं। एवं एकैक नाम उक्त कल्याणगुण के प्रकाशक भगवान के एकैक रूप का भी बोधक होता है। तथाच भगवान के अनंत नाम व रूप सिद्ध हुए। भगवत्कृपापात्र भक्तजन तो इन नामों का सानंद अनुभव करते हैं; कृपारहित दूसरे लोग तो यह नहीं जान सकते और कह डालते हैं कि भगवान नामरूपशून्य हैं। इस प्रकार भक्ताभक्तों के

बीच में यह विवाद नित्य चलता रहता है। शास्त्रों में कचित् भगवान को जो नामरूपरहित बताया गया है, उसका पूर्वोक्त रीति से अर्थ समझनेवाले परमभक्ताग्रेसर तो कभी इस विषय में विवाद अथवा शंका नहीं करते कि क्या भगवान वास्तव में नामरूपों से शून्य हैं, या युक्त हैं॥.... .... (४)

(गाथा.) पिणक्कर वरुवहैचमयमुम् नेरियुळ्ळि युरैत्त *
कणक्करु नलत्तनन् अन्दमिलादि अम्भगवन् *
वणक्कुडै त्तवनेरि वळिनिन्ऱु पुरनेरि कळैकट्टु *
उणक्कुमिन् पशयर अवनुडै युणर्वुकोण्डुणर्न्दे ॥ ५ ॥

(सांख्य-योग-काणाद-जैन-बौद्ध-पाशुपतरूप) छे अवैदिक दर्शनों से विरोध परिहार करने के लिए वेदमार्ग का ठीक विवेचन करके (गीताशास्त्र का) उपदेश करनेवाले, असंख्येय कल्याणगुणगणपरिपूर्ण, जगत्कारणभूत, असीम वैभववाले, सुंदरज्ञानादिषाड्गुण्य-परिपूर्ण भगवान के श्रेष्ठ भक्तिमार्ग में निष्णात होकर, वासना के साथ विषयांतर-संग छोडकर, उनके उपदेश (गीताशास्त्र) से ज्ञान प्राप्तकर, प्रकृति संबंध को भी वासना के साथ सुखा दीजिएगा।

इस गाथा में भगवद्गीताशास्त्र प्रमाण बताया जाता है। यह शास्त्र न केवल महाभारत का, अपितु समस्त उपनिषदों का भी सार है। एवं साक्षात् भगवान के श्रीमुख से निकलने का भाग्य भी इसे मिला है। ऐसा वैभवोपेत यह शास्त्र पूर्वगाथोक्त विवाद को अप्रामाणिक बताता है; और भगवत्प्राप्ति के लिए उपाय बताता है। एवं अवैदिक दर्शनोक्त अपायों को दूर कर यह शास्त्र वैदिक दर्शन का उनसे विरोध शांत कर देता है। तथाच भगवान का यह वैभव बताया गया कि आप ऐसे महान गीताशास्त्र के प्रदाता हैं। भगवान का यह एक विशेषण दिया गया है कि [कणक्करुनलत्तनन्] अर्थात् असंख्येय कल्याणगुणगण परिपूर्ण; अथवा असीमप्रेमवाले। इसका यह भाव है—भगवान ने केवल अर्जुन को लक्ष्य कर गीता का उपदेश नहीं दिया, परंतु हमारे जैसे संसारियों के उद्धार को भी अपने लक्ष्य में रखकर ही उन्होंने इस विस्तृत शास्त्र का उपदेश दिया। तथाहि—यद्यपि अर्जुनविषादयोग नामक पहले अध्याय में तथा विशेषतः दूसरे अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने भगवान से धर्माधर्मों के निर्णय का उपदेश मांगा; जिसके प्रत्युत्तरतया ही भगवान ने गीता का प्रदान किया। तथापि अर्जुन को कर्म ज्ञान भक्ति शरणागति इत्यादि वेदांतार्थों की जिज्ञासा नहीं थी। युद्ध में प्रोत्साहित करने के लिए उसे इतना लंबा उपदेश देने की आवश्यकता भी नहीं थी। अतः सुदृढ रूप से समझ लेना चाहिए कि दूसरे तत्वजिज्ञासुओं को लक्ष्य करके ही भगवान ने यह विस्तृत उपदेश दिया। इसका कारण, संसारियों के प्रति भगवान का असीम प्रेम ही था। ऐसी भगवद्गीता में "मच्चित्ता मद्गतप्राणाः" "मन्मना भव मद्भक्तः" इत्यादि अनेक श्लोकों से प्रतिपादित भक्तिमार्ग में चित्त लगाकर, "रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते" इत्युक्त वासनानिवृत्ति भी अभी हो जाय, इस प्रकार, अन्य मार्गों मे श्रद्धा छोडकर, एकनिष्ठ होने का उपदेश देना प्रकृत गाथा का उद्देश्य है॥....(५)

(गाथा.) उणर्न्दुणर्न्दु इळिन्दहनु उयर्न्दुरु वियन्द विन्निलैमै *
उणर्न्दुणर्न्दु उणरिलुम् इरैनिलै युणर्वरिदुयिर्हाळ् *
उणर्न्दुणर्न्दु उरैत्तुरैत्तु अरियय नरनेनु मिन्नरै *
उणर्न्दुणर्न्दु उरैत्तुरैत्तु इरैञ्जुमिन् मनप्पट्टदोन्ने ॥ ६ ॥

ज्ञातृत्वैकस्वरूप, सर्वदिशाओं में व्याप्त ज्ञानवाले तथा जडपदार्थों से विलक्षण इस आत्मस्वरूपको यद्यपि हम श्रवण-मनन-योगों से स्पष्ट जान सकते हैं; तथापि (भक्तों के समाश्रयणीय) भगवान का स्वरूप जानना कठिन है। (इस शंका का समाधान यह है कि) हे चेतनों! विष्णु ब्रह्मा व रुद्र नामक इन त्रिमूर्तियों में एकैक के भी गुण आदियों का ठीक चिंतन कर, तदनुकूल प्रमाणों का भी ठीक विवेचन करो। तब तुम्हारे मन में जो एक देव सर्वेश्वरत्वेन प्रतीत होगा, उसीका अनवरत ध्यान कर, उसका नाम, मंत्र आदियों को बारंबार रटते हुए उसीकी उपासना करो।

आळ्वार के उपदेश सुननेवाले संसारियों का यह प्रश्न हुआ—"भगवन्! भगवान के किसी अवतार का आश्रयण करने का आप उपदेश दे रहे हैं; सो ठीक है। परंतु सुना जाता है कि ब्रह्मरुद्रों के बीच में विष्णुरूपतया भगवान ने पहला अवतार लिया। अब इन त्रिमूर्तियों में यह निष्कर्ष करना सुतरां अशक्य प्रतीत होता है कि, क्या सृष्टि स्थिति संहार रूप मुख्य कार्य करनेवाले ये तीनों देव प्रधान हैं, अथवा इनमें से एक ही प्रधान है, अथवा तीनों से भी अलग दूसरा कोई परदेवता है। अतः आप स्पष्ट बता दीजिएगा कि हमें कौनसी देवता की उपासना करनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर देना प्रस्तुत गाथा का उद्देश्य है। इसका यह भाव है—शास्त्रार्थों को ठीक ठीक समझना अवश्य ही कठिन है। प्रारंभ में प्रत्यक्ष दीखनेवाले शरीर में आत्मबुद्धि छोडकर, उससे अतिरिक्त आत्मवस्तु को ठीक समझना ही कठिन है। तथापि कोई समर्थ पुरुष उपदेशादि उपायों से कथंचित् इस आत्मस्वरूप को समझ भी सकेगा। परंतु सर्वांतर्यामी, और अत एव ब्रह्मरुद्रादियों के भी अंतर्यामी, एवं सर्वेश्वर भगवान का स्वरूप समझना इससे भी बहुत कठिन होता है। तथापि उपाय बताऊंगा, सुनो। तुम तो अचेतन कोई जडपदार्थ नहीं; परंतु चेतन हो। चैतन्य का फल ही सारासारवस्तु-विवेचन है। तुम्हीं त्रिमूर्तियों के स्वरूपस्वभावादियों का ठीक विवेचन करो। तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि दो देव बेदापहार, गुरुपातक इत्यादि आपत्ति पानेवाले होते हैं और तीसरा देव उन आपत्तियों का निवारक है। इतने विचार करने पर पक्षपात छोड़कर, जो परदेवता प्रतीत होगी उसकी उपासना करो। स्पष्ट ही वह देवता नारायण हैं।

यहा पर गुरुपदेश से विरहित साधारण लोग यह शंका उठाते हैं कि परदेवता-निष्कर्ष करने के इस समय में आळ्वार यों स्पष्ट उपदेश नहीं देते कि 'श्रीमन्नारायण ही तुम्हारे उपास्य देवता हैं;" परंतु वे इतना ही कहते हैं कि "त्रिमूर्तियों में अपने अभिमत किसी देवता की उपासना करो।" इससे स्पष्ट होता है कि आळ्वार तटस्थबुद्धिवाले हैं, माने त्रिमूर्तिसाम्यवादी हैं। अत. उनके सिरपर नारायणपारम्यवाद

ादना अनुचित है। इसका यह समाधान है—यह सहस्रगीति, आल्वार के विरचित चौथा दिव्यप्रबंध है। पहले तीन प्रबंधों में वारंवार यह अंश स्पष्ट बनाया गया है कि श्रीमान नारायण ही परदेवता है। एवं प्रकृत सहस्रगीति में भी अनेकत्र परदेवता का निर्णय किया गया है, और किया जायगा भी। अतः यह स्पष्ट है कि आल्वार परदेवता का ठीक निर्णय करनेवाले हैं, न तु अनिश्चितबुद्धिवाले। अत. प्रकृतगाथा में भी ऐसे निश्चयात्मक अर्थ का ही वर्णन करना उचित व आवश्यक है। आप्त आचार्यों की वाणी सर्वदा एक रूप ही नहीं, परंतु नानाप्रकार की रहती है। अर्थात् वे एक अर्थ का कहीं स्पष्ट विवरण करते हैं और कहीं उसे गूढरूप से कह देते हैं। अतः उनके समग्र उपदेश पर पूरा ध्यान देकर, और विवेचन करके ही अर्थनिर्णय करना आवश्यक होता है। हाल में तो अर्थनिर्णय करने के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों कि आगेकी गाथाओं में ही इसका विवरण मिल जाएगा। आठवीं गाथा की यह स्पष्ट श्रीसूक्ति है कि, "हमारे स्वामी लक्ष्मीपति के चरणारविंदों में प्रणाम करो।" दूसरों से आल्वारों की यही विशेषता है कि ये तत्व हित पुरुषार्थों में सर्वथा निष्कृष्टज्ञानवाले होते हैं; न तु अनिश्चित बुद्धिवाले। ऐसे आल्वारों की गोष्ठी में प्रवृत्त नम्माल्वार अग्रेसर हैं। अत॰ इनकी वाणी में कोई अनिश्चित अर्थ का वर्णन नहीं रह सकता ॥ .... (६)

(गाथा.) ओन्रेन प्पलवेन अरियरुम् वडिविनुळ् निन्र *
नन्रेळिल् नारणन् नान्मुहन् अरनेन्नु मिवैर *
ओन्र नुम्मनत्तु वैत्तु उळ्ळि नुम्मिरुपशै यरुत्तु *
नन्रेन नलम्शेय्वदु अवनिडै नम्मुडै नाळे ॥ ७ ॥

यद्यपि नारायण, ब्रह्मा व हर नामक ये तीन मूर्तियाँ ऐसी हैं, जिनके विषय में यह निश्चय करना अशक्य प्रतीत होता है कि क्या ये तीनों एक ही आत्मा से अधिष्ठित हैं, अथवा अलग अलग आत्माओं से। तथापि बडी सावधानी से उनके प्रति श्रवणमननादि रूप विवेचन करो। तब तुम्हें अवश्य ही ऐसा प्रतीत होगा कि उक्त तीनों में एक ही मूर्ति सर्वैश्वर्यसंपन्न है। अर्थात् तुम यह जानोगे कि ब्रह्मरुद्रों में सर्वथा असंभावित कल्याणगुण-वाले श्रीमन्नारायण ही परदेवता हैं। फिर उक्त दो देवों में ईश्वरत्वबुद्धि छोडकर, अपने शरीरादि उपकरणों से श्रीमन्नारायण एक ही की अनन्यप्रयोजन सेवा करते हुए अपने जीवित तक कालक्षेप करना उचित होगा।

पूर्वगाथा का विवरण करना प्रकृतगाथा का उद्देश्य है। इसमें इतना विशेष उपदेश दिया जाता है कि—अपने अल्प जीवन पर ध्यान न देते हुए वृथा काल बिताना अनुचित है; अत. पूर्वोक्त त्रिमूर्तियों के स्वरूप स्वभावादियों का ठीक विवेचन करके, उनमें से एक को सबसे अधिक मानकर शीघ्र ही उसकी उपासना करो। गाथा के उपक्रम में त्रिमूर्तियों की एकात्मता या अनेकात्मता इत्यादि जो बताया गया है, उसका यह भाव है—प्राय. सभी लोग यह जानते हैं कि देवमनुष्यादि शरीरों में एकैक में भी अलग अलग

एकैक आत्मा रहती है। 'त्रिमूर्तियों मे क्या ऐसी ही अलग अलग तीन आत्माएं हैं, अथवा एक ही आत्मा तीनों में भी रहती हैं?' इस प्रश्न का यह एक साधारण प्रत्युत्तर मिलेगा कि जब शरीर तीन हैं, तब आत्माएं भी अवश्य तीन होंगी। दूसरा यह भी एक प्रत्युत्तर होगा कि, "जगत्सर्वं शरीरं ते" इत्यादि प्रमाणानुसार भगवान नारायण ही सबके आत्मा हैं, और ब्रह्मरुद्र उनके शरीरमात्र। यही उत्तर शास्त्रसंमत है। तथापि इस विषय में दृढ निश्चय पाना अशक्य है। अतः आळ्वारने कहा कि—यह निश्चय करना अशक्य-सा है।

दूसरे पाद के प्रारंभ मे (नन्नॆलिळ्न्द नारणन्) अथवा विलक्षणकल्याणगुण परिपूर्ण नारायण कहने का यह तात्पर्य है कि नारायण, परत्व के असाधरण समस्त कल्याणगुणों से परिपूर्ण है। यह अर्थ सुबालोपनिषद में "एप सर्वभूतान्तरात्मा अपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः" इत्यादि वाक्यों से प्रतिपादित है। इस वाक्य में सत्तार्थक भूधातु से निष्पन्न भूतशब्द का अर्थ उभय विभूति के अंतर्गत चेतनाचेतनरूप समस्त पदार्थ है। तथा च यह अर्थ हुआ कि भगवान समस्त पदार्थों के अंतर्यामी हैं। [अपहतपाप्मा] माने पापदूर कहने का यह तात्पर्य है कि भगवान पूर्वोक्त प्रकार समस्त चेतनाचेतन पदार्थों के अंतर्यामी होने पर भी उनके दोषो से दूर ही रह जाते हैं। [दिव्यः] देवलोक में, माने परमपद में विराजमान। [देवः] प्रकाशादि गुण विशिष्ट। [एकः]—अद्वितीय, अर्थात् जिसका समान अथवा अधिक न हो, ऐसे सर्वश्रेष्ठ। यह अद्वितीय शब्द दूसरों को भ्रम में डालता है। वे इसका यह अर्थ बताते हैं कि एकमात्र नारायण सत्य है, दूसरे सब मिथ्या, इत्यादि। परंतु ऐसा अर्थ करने पर इसी वाक्योक्त सर्वभूतान्तरात्मा इत्यादि सभी विशेषण एकदम व्यर्थ बन जाते हैं। जब दूसरी कोई वस्तु ही न हो, तब भगवान कैसे उसके अंतर्यामी होंगे? अतः भगवान को सर्वांतर्यामी कहने पर सर्वपदार्थों की सत्ता अवश्य स्वीकार्य है। फिर अद्वितीयशब्द का अर्थ पूर्वोक्तरीति से 'अनितर साधारण' ही होगा। इस विषय में श्रीयामुनाचार्य स्वामीजी का एक वचन बडा सुंदर है, जिसका यह तात्पर्य है—मान लीजिए कि कोई कविराज किसी एक राजा की प्रशसा करता है कि "यह राजा सारे भूमंडल में अद्वितीय है।" क्या इस वाक्य का यह अर्थ हो सकता है कि राजा के राज्य नहीं है, धन नहीं है, रहने का प्रासाद नहीं है, पत्नीपुत्रादि बंधुजन नहीं हैं, भृत्यवर्ग नहीं है; परंतु यह एकाकी होकर भटक रहा है? परंतु यही तात्पर्य होगा कि इस राजा के समान शौर्य वीर्य संपदादियुक्त दूसरा कोइ राजा इस पृथ्वीतल पर नहीं मिलेगा। यही राजा की सत्य प्रशंसा होगी। इसी प्रकार भगवान को भी अद्वितीय कहने का यही तात्पर्य होगा कि समस्त चेतनाचेतनों का अंतर्यामी सकलकल्याणगुणपरिपूर्ण व्यक्ति एकमात्र भगवान को छोडकर दूसरी कोई नहीं मिलेगी। अर्थात् "न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः" इत्यादि अनेक शास्त्रप्रतिपादित प्रकार, भगवान के समान अथवा उनसे अधिक व्यक्ति दूसरी कोई भी नहीं मिलेगी। तथा च, नारायण के ऐसे विलक्षण वैभव का ठीक चिंतन करने पर यह अर्थ स्पष्ट प्रतीत होगा कि आप ही सब के अंतरात्मा हैं और ब्रह्मरुद्र तो सृष्टि व सहार करने में उनके उपकरणमात्र। तथा च न्याय स्मृति श्रुति इत्यादियों की सहायता लेकर, ठीक विवेचनकर, नारायण को परदेवता समझकर, उन्हीकी अनन्यप्रयोजन भक्ति करना उचित है।

यह उपदेश सुनकर कितने कहा कि, "ठीक है; धीरे धीरे ऐसा ही करेंगे। इस लिए अभी त्वरा करने की आवश्यकता कौनसी है? हाल में हमें अपने सांसारिक कृत्य करने दीजिए।" इसके उत्तर में आळ्वार कहते हैं—[नम्मुडै नाळे]—अहो! तुम लोग अपने को अमर मान बैठे हो; तुम नहीं जानते कि मानव का आयुष्य अत्यल्प होता है। चित्रकूट में श्रीरामचन्द्रजी ने भरतजी को एक सुंदर उपदेश दिया—"नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तमिते रवौ। आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम्॥" इसका यह तात्पर्य है—सूर्य का उदय देखकर संसारीलोग यों मानते हुए आनंदित होते हैं कि, 'अब हमें द्रव्य कमाने का प्रातःकाल आ गया।' एवं सूर्य का अस्तमय देख कर वे यों आनंद पाते हैं कि, 'अब हमें दिन भर कमाया हुआ द्रव्य देकर विषयोपभोग करने का समय आ गया।' परंतु वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि सूर्य के इन्ही उदयास्तमयों से अपने जीवित का क्रमशः क्षय हो रहा है। आयुष्य के इस क्षय पर ध्यान देकर शोचनेवाला कोई भी मानव नहीं मिलता। एवं आळ्वार का यह भी भाव होगा कि, अहो! ये संसारी मूर्ख लोग क्षुद्रविषयों के अलाभ से दुःख पाते हैं, भगवद्ध्यान की कीमत इनको अविदित है। परंतु ज्ञानियों का यह अभिप्राय है कि, यदि एक मुहूर्त, अथवा एक क्षण मात्र भी भगवान का ध्यान छूट जाय, तो बड़ी बड़ी हानि है, समस्तदुःखों का मूल है, भ्रांति है और विकार भी है। भगवान के ध्यान के विना यदि एक भी क्षण क्यों न हो, बीत जाय, तो डाकुओं से लूटे जानेवाले की तरह बड़ी ध्वनि से रोना चाहिए, इत्यादि॥ (७)

(गाथा) नाळु निन्नडु नमपळमै अङ्गोडुविनै युडने
माळुम् ※ ओर्कुरैविल्लै मननह मलमर कळुवि ※
नाळु नन्दिरुवुडै यडिहळ्दम् नलङ्कळ्ल वणङ्गि ※
माळु मोरिडत्तिलुम् वणकोडु माळ्वदु वलमे॥ ८॥

विवेक से अपने मनोगत त्रिमूर्तिसाम्यशंका रूप मल धोकर, (और मन को शुद्ध बनाकर) हमारे योग्य स्वामी लक्ष्मीपति के सुंदर चरणारविंदो का वंदन करने पर, हमे नित्य नानाविध दुःख देनेवाले, अनादिकाल से हमारे कमाये हुए, भगवदनुभव के विघ्नकारी हमारे सभी पाप तुरत मिट जायंगे। किसी प्रकार की न्यूनता न रहेगी। अततः मरने के समय भगवान को नतमस्तक होकर मरना अच्छा है।

आळ्वार के उपदेश सुनकर कितने लोग यों सोचकर दुःखी हुए कि, "अहो! अतिप्रबल पाप से समाक्रांत हम कैसे भगवान का भजन कर सकेंगे!" यह जानकर आळ्वार इस गाथा से उनको आश्वासन देते हैं कि भगवान का पादवंदन करने का प्रारंभ करते ही हमारे सभी पाप नष्ट होंगे, फिर चिंता करने की आवश्यकता कौनसी है? इस पर यह शंका हो सकती है कि भगवच्चरणारविंदों का प्रणाम करने मात्र से हमारे समस्त पाप कैसे नष्ट हो सकते हैं? शास्त्र पुकारता है कि फलानुभव किये विना कोई भी पाप नष्ट नहीं होगा। इसका यही प्रत्युत्तर है कि अनेक उपनिषद्वाक्य शास्त्रशब्दों में बताते

हैं कि, "अग्नि में डाले हुए कपास की तरह ब्रह्मज्ञानी के सभी पाप जल जाते हैं," "जैसे कमलपत्र में पानी नहीं लगता, ऐसे ब्रह्मज्ञानी में पाप कर्म लगते नहीं," "भगवान के स्वरूप ठीक जाननेवाला पापों से लिप्त नहीं होगा" इत्यादि। ब्रह्मसूत्र में भी इस विषय की चर्चा की गई है। तथाच इन प्रमाणों के अनुसार, ब्रह्मविद्यापारगत महात्मा के विषय में, भगवच्चरणारविंद के लिए प्रणाम करने के बाद, तुरत ही उसके समस्त पाप अवश्य ही मिट जायगे। इस प्रसंग में श्रीविष्णुसहस्रनाम भाष्य में श्री पराशरभट्टार्यस्वामीजी से प्रदर्शित यह भाव अवश्यानुसंधेय है—अहैतुक कृपासागर भगवान ब्रह्मविद्या से वियुक्त किसी व्यक्ति पर अकस्मात् दया दिखाते हुए, अपने चरणकमलवंदनमात्र व्याज से उसको भी ब्रह्मविद्यानिष्ठ की तरह अगर अनुगृहीत करें, तो कोई भी दंड लेकर उनको ऐसे करने से रोक नहीं सकता। अर्थात् किसी प्रकार के निरोध के बिना अपने अपेक्षित काम करने में समर्थ भगवान यदि कदाचित् किसी के प्रति यत्किंचित् व्याज मात्र से, अथवा उससे भी बिना, कृपा करना चाहें, तो उनको कोई न रोक सकेगा। एवं "ददामि बुद्धियोगम्" "तेषामहं समुद्धर्ता" इत्यादि कहनेवाले भगवान का यह भी स्वभाव है कि आप भगवत्प्राप्ति-काम चेतन के समस्त पापों को स्वयं दूर कर, ज्ञान भक्ति इत्यादि का प्रदान भी करके, उसका उद्धार करेंगे। अतः भगवत्पादवंदन से समस्त पापों का नाश होने की बात सर्वथा उचित व सत्य है।

[किसी प्रकार की न्यूनता न रहेगी] कहने का तात्पर्य दो प्रकारों से हो सकता है—(१) उक्त वंदन से न केवल पापों का विनाश होगा, किंतु समस्तविध श्रेय भी मिलेगा। (२) वंदन, फल दिए बिना कभी न रहेगा, अपितु भगवान के हृदय में स्थिरप्रतिबिंबित होकर नित्य फलप्रद होगा ही। स्तोत्ररत्न का यह पद्य—"त्वदङ्घ्रिमुद्दिश्य न जातु हीयते" प्रकृत गाथा का विवरणरूप है। तीसरे पाद में लक्ष्मीविशिष्ट भगवान का पादवंदन करने के उपदेश का यह तात्पर्य है कि, "लक्ष्मी पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा" इत्यादि श्रीपांचरात्र शास्त्रोक्त प्रकार लक्ष्मीजी की सिफारिश लेकर भगवान का पादवंदन करने से अवश्य ही फल मिलेगा। इस विषय में हमारे आचार्य एक सुंदर इतिहास बताते हैं—एक दिन श्रीवेदांति मुनि नामक नञ्जीयर स्वामीजी ने अपने गुरु श्रीपराशर भट्टार्य स्वामीजी से पूछा कि, "हे गुरुवर! परम कारुणिकत्व प्रसिद्ध भगवान क्या अपना शरण में आनेवालों की रक्षा स्वयं न करेंगे? लक्ष्मीजी की सिफारिश पाने की आवश्यकता कौनसी है?" तब भट्टर स्वामीजी ने प्रकृत गाथा को ही मुख्यप्रमाण बता कर उनको ठीक समझाया।

[मरने के समय नतमस्तक होकर मरना अच्छा है] कहने का यह भाव है—भगवान स्वतः एवं सर्वदा इस चेतन पर अनुग्रह दिखाते हैं। परंतु यह चेतन "दो टुकड़े होने पर भी मैं पीछे ही गिरूंगा, सामने सिर न नवाऊंगा" कहनेवाले रावण की तरह गर्वी होकर भगवान के सामने अपना सिर झुकाना भी नहीं चाहता। ऐसी व्यक्ति पर भगवान कृपा नहीं कर सकते। आप तो चेतन की ओर से थोड़ी अनुकूलता मांगते हैं। अतः यदि कोई भी मानव जन्मभर द्वेषी होते हुए भी, अंतकाल में भगवान का वंदन करेगा, तो भगवान यों मानते हुए कि, "अहो! यह मानव मेरा वंदन करता हुआ मर गया, अवश्य ही यह मेरा भक्त है," उस पर बहुत प्रसन्न होंगे। आळ्वार का अभिप्राय है कि परम कारुणिक

एव चेतनों का उद्धार करने के लिए कटिबद्ध होने पर भी भगवान सबके रक्षक होने से, अपने ऊपर पक्षपातादि दोषों का अवकाश न देते हुए, चेतन की ओर से अल्प आनुकूल्य की प्रतीक्षा करते हैं। प्रकृत गाथोक्त चरणवदन भी उस आनुकूल्य का एक प्रकार है। (८)

(गाथा नलत्तनन् तिरिपुर मेरित्तवन् इडम्पेर तुन्दि
तलत्तु * एलुदिरैमुहन् पडैत्त नल्लुहमुम् तानुम् *
पुलप्पड पिन्नुम् तन्नुलहत्तिल् अहत्तनन् ताने *
शोलप्पुहिल् इवैयिलुम् वयिक्तुळ इवैयवन् तुयके ॥ ९ ॥

त्रिपुरदाह करनेवाला रुद्र (भगवान के श्रीविग्रह में) दक्षिणपार्श्व में रहता है; चतुर्मुख भी अपने से सृष्ट समस्तलोकों के साथ खिले हुए उनके नाभीकमल में रहता है। वे भगवान भी समस्त जनता के नयनगोचर होने के उद्देश्य से, केवल अपनी इच्छा से, अपने इस लोक में अनेक अवतार करते हैं। ऐसे अवतार लेकर उनसे कृत एवं क्रियमाण चेष्टित अनंत व अपरिच्छेद्य होते हैं; अतः उनका बहुत वर्णन करने पर भी, वे समाप्त न होंगे; अपितु सशेष ही रहेंगे। उनकी माया महती है।

पूर्वगाथा में श्रीमन्नारायण की श्रेष्ठता और ब्रह्मरुद्रों की अवरता बतायी गयी। अब यह अर्थ बताया जा रहा है कि उक्त दोनों देव भगवान का आश्रय लेकर अस्तित्व पाते हैं, और भगवान इस संसार में अवतीर्ण होकर ऐसे दिव्यचेष्टित प्रकाशित करते हैं जो अपारच्छेद्य एवं व्यामोहजनक होते हैं। व्यामोहजनक कहने का यह तात्पर्य है कि भगवान अवतारों में कभी कभी अपने परत्व को एकदम ऐसे छिपा देते हैं कि कोई भी उसे पहचान न सके।

[त्रिपुरदाह करनेवाला रुद्र दक्षिणपार्श्व में रहता है।] इसके व्याख्यान में हमारे आचार्य दो प्रमाण बताते हैं। तथाहि 'ईडु' व्याख्यान में मोक्षधर्म का एक पद्य उदाहृत है—"पश्यैकादश मे रुद्रान् दक्षिण पार्श्वमास्थितान्" (यह देखो, ग्यारह रुद्र मेरे दाहिने बगल में रहते हैं।) चौबीस हजार व्याख्यान में यह श्लोक उपात्त है—"तपसा तोषितस्तेन विष्णुना प्रभविष्णुना। स्वपार्श्वे दक्षिणे शम्भोर्निवास परिकल्पित।" (सर्वसमर्थ विष्णु ने शम्भु की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे अपने दाहिने बगल में स्थान दिया।) इन दोनों वचनों से भगवान का शीलगुण प्रकाशित किया जाता है। जिस वक्ष में भगवान अपनी दिव्यमहिषी लक्ष्मीजी का धारण करते हैं, उसीके एक पार्श्व में तामस देवता को भी अवकाश देना महान शीलगुण का काम है। एव श्रीशठकोपसूरी बारबार कहते है कि भगवान रुद्र की तरह ब्रह्मा को भी अपने शरीर में स्थान देते हैं। (४ ८ ९ में देखो।) इस पर और एक शङ्का हो सकती है कि क्या भगवान लक्ष्मीजी की तरह ब्रह्मरुद्रों को भी नित्य ही धारण करते हैं। इसका, आचार्यो से दिया गया प्रत्युत्तर यह है—किसी किसी आपत्काल में ही भगवान अपने शरीर में ब्रह्मरुद्रों को स्थान देते हैं, तो भी यह अवश्य ही महान गुण है। इस गुण के परवश दिव्यसूरी लोग तो उक्त अवकाश प्रदान को नित्य सी

कह डालते हैं। इस प्रकरण में रुद्र को त्रिपुर-दाहक कहने में आया है। परंतु पहले (१-१-८ वीं गाथा में) आळ्वार ने ही "पुरमोरुमून्रेरित्तु" कहकर साक्षात् भगवान को ही त्रिपुरदाहक बताया था। इससे आळ्वार की श्रीसूक्तियों मे परस्पर विरोध होने की शका हो सकती है। इसका समाधान पूर्वोक्त गाथा की टीका मे ही बताया गया है, वहा देख लेना। उसका सार यह है कि भगवान के प्रताप से ही रुद्र ने त्रिपुर का दाह किया। इस विषय में अनेक प्रमाण मिलते हैं। अत भगवान को त्रिपुरदाहक कहना उचित है। परंतु यह भी निश्चित है कि रुद्र के द्वारा यह काम किया गया, अत निमित्तभूत उस रुद्र को भी त्रिपुरदाहक कहना अनुचित नहीं होगा।

इस गाथा के पूर्वार्ध में भगवान के शीलगुण का प्रस्ताव होने से, उत्तरार्ध में इस गुण की सीमाभूमि अवतारो की वार्ता की जाती है। आळ्वारों तथा तदनुयायी आचार्यों का यही सिद्धात है कि अवतारों का मूल भगवान का शीलगुण है। यथा श्री कूरेशस्वामीजी ने अतिमानुषस्तव मे "शील क एष तव" इत्यादि (१०) पद्य में कहा—"हे दयासागर प्रभो! अत्यत नीच प्राकृत जनों से भरे हुए इस ससार में अवाप्तसमस्तकाम आप अवतार लेकर अतिक्षुद्र पापियों के भी दृष्टिगोचर हुए न! अहो आपका शील है!" .... (९)

(गाथा.) तुयररु मदियिल् नन्ञानत्तुळ् अमररै तुयक्कुम् *
मयक्कुडै मायैहळ् वानिलुम् पेरियन वल्लन् *
पुयर्करु निरत्तनन् पेरुनिलम् कडन्द नल्लडिप्पोदु *
अयर्प्पिल नलत्तुवन् तळुवन् वणङ्गुव नमन्दे ॥ १० ॥

(संशयविपर्ययादि) दोषशून्य प्रसन्न ज्ञानवाले, देवों को भी मोहित करने में समर्थ अपरिच्छेद्य व अत्याश्चर्यमय गुणचेष्टितों से विभूषित और मेघश्याम भगवान के विशाल भूतल नापनेवाले विलक्षण पादारविंदों को अनन्यप्रयोजन होकर, क्षणमात्र के भी विच्छेद के विना मैं रटूंगा; आलिंगन करूंगा और सिर से नमूंगा।

इस गाथा में चौथा पाद ही प्रधान है। अर्थात् आळ्वार इसमें मुख्यतया यही अर्थ बताना चाहते हैं कि "मैं नित्य, भगवान के पादारविंदो को ही रटता एव वदन करता हुआ उन्हींका आलिंगन करना चाहता हूं।" पहले तीन पादों से भगवान का वर्णन किया जाता है। उनमें भी दो पादों का यह तात्पर्य है कि भगवान बडे बडे ज्ञानियों को भी मोहित कर सकते हैं। हाल में इसका प्रस्ताव करनेवाले आळ्वार का यह भाव होगा कि, तुरत ही आगे, अर्थात् चौथे दशक में, निष्कल्मषज्ञान-निधि आळ्वार को ही भगवान ऐसा विलक्षण व्यामोह देनेवाले हैं, जिससे आप (आळ्वार) अपना विवेक खोकर अचेतन पक्षियों को प्रणाम कर, उनसे प्रार्थना करने लगेंगे। यह तो आळ्वार के अतरंग का भाव है। ऊपर का अर्थ तो यह है कि भगवान की माया इतनी प्रबल है कि उससे स्वर्गलोकनिवासी देवों की तरह नित्यसूरिगण भी मोहित हो जाते हैं। इन्द्रादि देव प्रायश रजस्तमोगुणों से पूर्ण होने हुए भी, कदाचित् सात्त्विक बनकर,

यों जानते हुए कि, "हम स्वयं अपना काम नहीं कर सकते; सर्वेशक भगवान ही यह कर सकते हैं," उनकी शरण में जाते हैं; बाद मे जब अपनी इच्छा पूर्ण हो जाय, तब वे अपने स्वाभाविक दुर्गुणों के परवश होकर पूर्वोपकारी उन्हीं भगवान के साथ लड़ने को तैयार होते हैं। यह है भगवान की माया। पारिजातापहरणवृत्तांत इस विषय का एक ज्वलंत उदाहरण है। नरकासुर नामक एक असुर ने महेंद्र के सर्वस्व लूट लिए। तब अत्यंत दुःखी होकर इंद्र गुप्तरूप से द्वारका आकर, श्रीकृष्ण भगवान के चरण में गिर कर रो रोकर प्रार्थना करने लगा। यह प्रार्थना मानकर श्रीकृष्ण भी सत्यभामाजी के साथ गरुडारूढ होकर नरकासुर का नगर पधारकर, उसे मारकर, उससे अपहृत समस्त पदार्थ लेकर, उन्हें महेंद्र को लौटाने के लिए स्वयं स्वर्ग पधारे। तब इंद्र ने श्रीकृष्ण का बड़ा स्वागत किया तो सही। परंतु इंद्राणी ने सत्यभामा देवी को उनका अपेक्षित पारिजात पुष्प देना नहीं चाहा। उसने, बिना संकोच, स्पष्ट कह दिया कि यह पुष्प देवों के लिए है, न तु मानवों के लिए। इससे कुपित सत्यभामाजी से प्रार्थित होकर श्री कृष्ण ने उस पारिजातवृक्ष को ही उखाडकर गरुडजी के ऊपर लादकर द्वारका पधारने लगे। यह समाचार पाकर इंद्र रुष्ट हुआ और हाथ में वज्रायुध उठाकर भगवान के साथ लडने को तैयार हो गया। इस प्रकरण में यह दूसरी भी कथा आचार्यों से बतायी गयी है—किसी व्यवस्था के अनुसार गरुड का आहार बननेवाले सुमुख नामक नाग ने डर से कांपते हुए भगवान की शरण में आकर उनसे अभय पाया। तब अपना आहार खोने से कुपित गरुडजी ने भगवान को भी ऐसे कटुवचन सुनाया, कि "अपना वाहन बनकर हमेशा सेवा करनेवाले मुझे तुमने अच्छा सन्मान किया", इत्यादि। ऐसे अनेकविध इतिहासों पर ध्यान देकर आल्वार ने कहा कि, भगवान महामतियों को भी भ्रम में डालनेवाले मायावी हैं।

इस प्रकार भगवान का वर्णन करने के बाद आल्वार अपना सुमधुर अध्यवसाय बताते हैं कि भगवान दूसरों को कैसे भी व्यामोहित करें। मैं तो कभी उनसे स्पर्धा न करूंगा; परंतु नीलमेघश्याम उनके दिव्यमंगलविग्रह का ही ध्यान करता हुआ, लोकों को नापनेवाले उनके श्रीचरणों की ही, तीनों करणों से सेवा करूंगा। .... (१०)

(गाथा.) अमरर्हळ् तोळुदेळ अलैकडल् कडैन्दवन् तन्नै ※
अमर् पोळिल् वळ्ङुरुहूर् शठकोपन् कुत्तेवल्हळ् ※
अमर् सुवै यायिरत्तु अवत्तिनुळ् इवैपत्तुम् वल्लार् ※
अमररोडु उयर्विल् शेन्नु अरुनर् तम्पिरवि यञ्जिरेये ॥ ११ ॥

जब कि देवों ने प्रणाम कर प्रार्थना की, तब डगमगनेवाले सागर का मथन करनेवाले भगवान को लक्ष्य कर, बढनेवाले उद्यानवनों से परिवृत श्रीकुरुकापुरी के अलंकार भूत श्रीशठकोपसूरी के वाचिक कैङ्कर्यरूप, एवं शब्दस्वारस्य व अर्थस्वारस्य से परिपूर्ण हजार गाथाओं में, इस दशक का मनन करनेवाले, नित्यसूरियों के साथ परमपद पहुंचकर संसार बंधन से मुक्त हो जायंगे।

यह फलश्रुति गाथा है। यह कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि अपने दिव्य मंगल विग्रह को बड़ा क्लेश देते हुए, प्रयोजनांतरपर देवों के लिए समुद्र का मथन कर, उन्हें अमृत देनेवाले भगवान,

अपने अनन्यप्रयोजन भक्तों के अत्यंत सुलभ होते ही हैं। इस अर्थ की सूचना देने के लिए यहांपर समुद्र-मथनवृत्तांत प्रस्तुत किया गया। कथा यह है—दुर्वासा महर्षि ने किसी विद्याधर स्त्री से मांगकर एक दिव्यमाला प्राप्तकर, स्वर्ग में आकर, ऐरावत पर विराजकर धूमधाम से नगर मे भ्रमण करनेवाले महेंद्र को वह माला दी। ऐश्वर्यमदमत्त इंद्र ने उस माला की महत्ता पर ध्यान न देते हुए उसे ऐरावत के सिरपर डाल दिया। उस हाथी ने सूंड से वह माला उठाकर नीचे फेंककर अपने पग से घिसकर उसे नष्ट कर दिया। यह दृश्य देखकर दुर्वासा कुपित हो गये और उन्होंने महेंद्र को शाप दिया कि, "तुम्हारा सारा ऐश्वर्य सागर में छिप जाय।" फलत. इंद्र गरीब हुआ। तब समस्त देवों ने दु खी होकर, गवान की शरण मे जाकर पुन अपने नष्ट ऐश्वर्य पाने की प्रार्थना की। भगवान ठीक जानते थे कि ये देव बिल्कुल स्वार्थी, अहंकारी और अत एव कृपा पाने के अनधिकारी हैं। तथापि उन्होंने अपनी असीम कृपा से प्रेरित होकर, वासुकिनाग से लपेटे गये हुए मंदर पर्वत को मथानी बनाकर, उससे क्षीरसमुद्र का मथन कर, अमृत निकालकर, उन देवों को पिलाया और उनका नष्ट ऐश्वर्य भी दिलाया।

गाथा के दूसरे पादसे आळ्वार के अवतारस्थल श्रीकुरुकापुरी का वर्णन किया जाता है। इस दिव्यनगरी को समृद्ध उद्यान-परिवृत कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि ऐसे रहना इस नगरी का नित्य-स्वभाव है; परंतु यह भाव है कि जब आळ्वार ने भगवदनुभव करते हुए सहस्रगीति का गान किया, तब उसे सुनकर कुरुकापुरी के अचेतन वृक्ष भी आनन्द के मारे फूल गये और बहुत बढ गये। जैसे कि वनवास से लौटकर अयोध्या पधारनेवाले श्रीरामचंद्र के दर्शन से "अकालफलिनो वृक्षाः" इत्याद्युक्तप्रकार, अयोध्या के समस्त वृक्ष लता गुल्म आदि आनंद से फूल कर पुष्प फल आदि से पूर्ण हो गये। ऐसे वैभववाले कुरुका-पुरी के नाथ श्रीशठकोप सूरी से भगवान की वाचिक सेवात्वेन यह सहस्रगीति रची गयी। समस्त प्रकारों से परिपूर्ण भगवान को किसीकी स्तुति से कोई लाभ न होगा। किंतु स्तुति करनेवाले उससे धन्य बन जायगे। लौकिक जन अपनी नाना विध न्यूनता की पूर्ति के लिए दूसरों से कायिक व वाचिक सेवा लेते हैं। अवाप्त समस्तकामत्वेन प्रसिद्ध भगवान को तो, स्वय परिपूर्ण होने के कारण, किसीकी सेवा से कोई लाभ नहीं होगा। परंतु अपने भक्तों को कृतार्थ बनाने के उद्देश्य से ही भगवान उनकी सेवा स्वीकारते हैं। परमपद में नित्यमुक्तों से की जानेवाली सेवा भी इसी प्रकार स्वात्मलाभ के लिए ही बनती है।

तीसरे पादसे सहस्रगीति की रस्यता बतायी जाती है। अर्थज्ञान के बिना केवल शब्दमात्र सुनने से भी यह दिव्यग्रंथ बहुत मधुर प्रतीत होता है; क्यों कि यह अत्यंत मधुर व ललित शब्दों से विरचित है। अर्थ के विषय में तो कुछ कहनेकी बात ही नहीं; अर्थात यह ग्रंथ ऐसे रसमय वेदार्थों से तथा भगवद्भक्ति प्रेरित विविध भावनाओं से भरित है जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तथाच, इसके अर्थ समझने में अशक्त साधारण लोग इसके शब्दमाधुर्य का अनुभव कर सकते हैं; और शब्दसौरभ से अपरिचित अद्राविडलोग गुरूपदेश आदि से इसका अर्थ जानकर रसानुभव कर सकते हैं। एसे रसमय सहस्रगीति में प्रकृत तीसरे दशक का अध्ययन करनेवालों को यह फल बताया जाता है कि वे आनिवाहिकों से सेवित होकर संसारमंडल को पार कर दिव्यधाम पहुंचेंगे॥ .... (११)

सहस्रगीति के पहले शतक का तीसरा दशक समाप्त हुआ॥

आळ्वार तिरुवडिगळे शरणम्॥

॥ अथ चतुर्थं दशकम्-आञ्जिरैयमडनाराय् ॥

[भगवते दूतप्रेषणम्—भगवान को दूत भेजना]

अवतारिका—कोऽपि महान् भक्तः प्राह "चतुर्मुखसमाख्याऽपि शठकोपमुनौ स्थिता। स्ववाचा मातृदुहितृसखीवाचा च वर्णनात् ॥" इति। अयमभिप्रायः—"यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै" इत्याम्नानरीत्या भगवान् परमपुरुषो विरिञ्चमुत्पाद्य तस्मै वेदानुपदिदेश। स च वेधाश्चतुर्मुख आसीत्; किमर्थं तस्य चतुर्मुखत्वमिति चेत्, भिन्नभिन्नस्वरविशिष्टानां मिथो विलक्षणानां चतुर्णां वेदानाम् अविकलमुच्चारणार्थम्। एवं श्रीशठकोपमुनिसार्वभौमोऽपि चतुर्मुख इति रसोक्ति श्चारुतरा। सोऽयमपि मुनि श्चतुर्भिर्मुखैर्भाषत इति वस्तुस्थितिमवबुद्ध्यस्व। स्ववाचा कथनम्, जननीवाचा कथनम्, दुहितृवाचा कथनम्, सखीवाचा कथनमिति [सहस्रगील्याम्] प्रकारचतुष्टयप्रेक्षणात् चतुर्भिर्मुखैर्भाषत इति चतुर्मुखताऽस्य सूपपन्ना। दशकानां शतकेन विशिष्टेऽस्मिन् सहस्रगीतिदिव्यप्रबन्धे (७३) त्रिसप्ततिर्दशकानि स्ववाचा निबद्धानि; अवशिष्टेषु सप्तविंशत्यां दशकेषु—सप्त दशकानि जननीवाचा, सप्तदश दशकानि दुहितृवाचा, त्रीणि दशकानि सखीवाचा च प्रवृत्तानीति विभागः। जननी का? दुहिता का? सखी का? इति जिज्ञासा जायेत। सुविशदं निरूप्यमाणोऽवधीयताम्।

शठकोपमुनीन्द्र स्ववाचा अन्यवाचा च कथयतीति प्रथमतः प्रतिपत्तव्यम्। स्ववाचा कथनमित्येतद्विवरणनिरपेक्षम्। अन्यवाचा कथनं नाम स्त्रीवाचा कथनम्। पुरुषपुङ्गवस्सन्नपीनोऽप्यसौ मुनीन्द्रः * पाञ्चाल्याः पद्मपत्राक्ष्याः स्नायन्त्या जघनं घनम्। यास्स्त्रियो दृष्टवत्यस्ताः पुंभावं मनसा ययुः ॥ * इति महाभारतोक्तनीत्या निरतिशयसौन्दर्यलावण्यनिधेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमन्नारायणस्यानुभवे स्त्रीभावं मनसाऽधिगच्छन् विलक्षणमनुभवमातनोति। पूर्वाचार्याणामियं काचन कारिका हृदि निधेया—* स्वामित्वात्मत्वशेषित्वपुंस्त्वाद्याः स्वामिनो गुणाः। स्वेभ्यो दासत्वदेहत्वशेषत्वस्त्रीत्वदायिनः ॥ * इति। अयमर्थः। भगवान् सर्वस्वामीति सर्वसंप्रतिपन्नम्। * स्वत्वमात्मनि संजातं स्वामित्वं ब्रह्मणि स्थितमित्युक्तरीत्या स यदि स्वामी, वयं दासास्स्मः। * एष सर्वभूतान्तरात्मेत्याम्नातरीत्या स यदि भवत्यात्मा वयं * जगत्सर्वं शरीरं ते * इत्युक्तरीत्या शरीरशब्दवाच्या भवामः। कैङ्कर्यप्रतिसंबन्धित्वरूपशेषित्ववान् स, वयं तु कैङ्कर्यकर्तृत्वरूपशेषत्वभाजः। एवं स परमः पुमान् यदि, तदाऽस्माभिः कीदृशैर्भवितव्यम्? पुंस्त्वप्रतिकोटिस्त्रीत्वशालिभिर्भवितव्यमित्यनायासमत्रगम्यते। स च पुमान् वयं च पुमांस इति ॥ न संघटते। पुमांसं पुमानेवानुभवतीति चेत् को विशेषः? यद्यपि शारीरं स्त्रीत्वं न संभवितु मर्हति, तथाऽपि भावनाविशेषापरपर्यायस्त्रीत्वमव्याहतम्। अत्यन्तपारतन्त्र्यं हि स्त्रीधर्मः। तादृशपारतन्त्र्यप्रकाशनानुकूलवेषविशेष एव स्त्रीवाचा व्यवहरणमिति सारं वचः। भगवदन्तरङ्गमहिषीभूतश्रीभूनीलादिनाधिकासाधर्म्यमेव मुनिरसौ विन्दति। तथाच दुहिता, नायिका चेति पर्यायः। लोके च पश्यामो हि या दुहिता भवति सैव दयिताऽपि भवतीति। मातृदशा दुहिता, कान्तदशा दयितेति विवेकः। दुहितुर्जननीसद्भावः, कालक्रमेण सखीसद्भावश्च सहजः। तथाच स्त्रीभावनायाम् कदाचिद्दुहितृवाचा, जातुचिन्मातृवाचा, अन्यदा सखीवाचा च वचोनिर्गमो भवतीति वेदितव्यम्। भक्तेरेव शृङ्गारवृत्त्या परिणामेन एतादृशी घटना बोभवीतीति परमार्थः।

यात्रैतदस्मदीय पद्यम्—श्लो ॥ भक्तेः शृङ्गारवृत्त्या परिणतिरिह चेज्जायते, तर्हि पुस्त्वच्युत्या स्त्रीत्वभूत्या धनसरणि काचिदन्यादृशी स्यात् । मातुः पुत्र्यास्सखीनामपि वचनमिषात् प्रेयसि श्रीसहाये स्वप्रेमाविष्कृतिः श्छठमथनमुनेर्भक्तिभूमास्पदस्य ॥ * इति ।

भगवानव्याजरक्षक इति दृढाध्यवसायधारणं मातृवाचा निर्गलति। भगवदनुभवे त्वरातिशयप्रकाशनं हेतृवाचा निर्गच्छति। दुहितुरनन्यार्हत्वस्वरूपमत्यन्तप्रधानस्वरूपं सखीवाचा समुद्घाट्यते। तदिदं तत्रतत्र विशेषतः नक्ष्येम। प्रकृते [चतुर्थदशकेऽस्मिन्] दुहितृवाक् (अथवा दयितावाक्) प्रवर्तते। दुहिता, दयितेति पदयोः र्यायता न विस्मर्तव्या। दुहितृवचनात्मकेषु सप्तदशसु दशकेषु चत्वारि दशकानि दयितसविधे दूतप्रेषणपराणि। एषु प्राथमिकं दशकमेतत्। उपरि षष्ठशतके दशकद्वितयम् नवमशतके दशकमेकं चेति आहत्य चत्वारि दशकानि सदेशप्रापणव्यग्राणीति वेदितव्यम्। ननु दयिते दवीयसि सति खलु दूतप्रेषणेन भवितव्यम्, दयितस्तावदत्र परमः पुमान्। स च सदा सर्वत्र सन्निहितः। * अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः * इत्याम्नातो हि नारायणः संदेशविषयभूतः। मेघसंदेशादिग्रन्थेषु संदेशविषयभूतस्य व्यक्तिविशेषस्य वस्तुतो दविष्ठत्वेन तत्र दूतप्रेषणं युज्यते। न तावदत्र तथा। सर्वत्र सन्निहिताय परमपुरुषाय संदेशप्रापणरुचिः कथमिव सङ्गच्छते? इति प्रथमतः काचिदाशङ्का जायेत। अत्रोच्यते। सत्यं सर्वत्र सन्निहितो भगवान्। तथाऽपि उपनिषत्सु * ब्रह्मविदाप्नोति परम् * इति, * परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् * इति, * रसो वै सः। रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति * इति च देशविशेषेष्वनुभव आम्नायत इति नैतदपलापार्हम्। दिव्यमङ्गलविग्रह-विशेषविशिष्टस्सन् भगवान् न केवलं श्रीवैकुण्ठमात्रे विराजते। क्षीराब्धौ श्रीरङ्गस्थलवेङ्कटाद्रिकरिगिरियदुगिर्यादिषु भूयस्सु दिव्यदेशेषु च विभ्राजते। तादृशाय भगवते दूतप्रेषणरुचिर्न तावद्बाध्यते। चतुर्षु दशकेषु श्रीशठकोपमुनीन्द्रेण क्रियमाणं दूतप्रेषणं कानि कानि स्थलान्युद्दिश्य? केषां केषां गुणानां प्रचिकाशयिषया? इत्यादयो विचारास्समयविशेषेषु विरच्येरन्।

भगवते संदेशप्रापणाय प्रार्थ्यमाना इह के? इति विचारे, बकपिकशुकादयः पक्षिविशेषा इति स्पष्टम्। यद्युकरणे प्रापणीयान् संदेशार्थान् कथममी तिर्यञ्चः प्रापयितुं प्रभवन्तीति किं न विवेक्तुमीष्टे मुनिरसौ? संशयविपर्ययविस्मृत्याद्यज्ञानप्रभेदान् सवासनं क्षपितवान् मुनिसार्वभौमोऽसौ कथमविवेकिजनवृत्तं चिकीर्षति? इति शङ्का सञ्जायेत। अत्रेदमवधेयम्। * उभाभ्यामेव पक्षाभ्यामाकाशे पक्षिणां गतिः। तथैव ज्ञानकर्मभ्यां प्राप्यते पुरुषोत्तमः ॥ * इति महर्षिप्रोक्तरीत्या ज्ञानानुष्ठानरूपपक्षद्वयविशिष्टा विशिष्टव्यक्तिविशेषा एव पक्षित्वेनापदिश्यन्ते। तदिदं सम्यक्तेण समुद्घोषितं द्रमिडोपनिषत्तात्पर्यरत्नावल्याम् * देशिकास्तत्र दूताः * इति। "गुरुसब्रह्मचारिपुत्रशिष्यस्थाने प्रोच्यन्ते" इत्याचार्यहृदयसूक्तिः। शठकोपसूरेः प्राणसिद्धप्रबन्धे * तिरु-विरुत्तसमाह्वये गाथाद्वयनसुष्टु स्फोरित एवायमर्थ इति नात्र विस्तरः। भगवत्पादारविन्दप्रापणाय गुरवरादयः प्रार्थ्यन्त इति सारार्थः ॥

पूर्वदशकतोऽस्य दशकस्य सङ्गतिरथोच्यते। पूर्वदशके दशमगाथायाम् "परमपुरुषस्य लोकविक्रान्त-चरणारविन्दं सन्श्लेष्टुकामोऽस्मि" इति खलु प्राह, तथा कथयन् हस्तौ प्रसारयामास मुनिवरः, चरणारविन्द—नामपैत, अत एव च नानुभवयोग्यतामासादयति स्म। हा! विश्लिष्टोऽभूद्भगवानिति खिद्यमानो मुनि-

प्रेषणे मनीषामकार्षीदिति मन्यन्ति । अथानुपुर्व्येन—भक्तसुलभो भगवान् किमिति मनोरथ मुने फलेष्वहि कल्पयन् खेदविवशमाततानेति । सत्यम्, एवममकृदनुयोक्तव्यं भवेत्; सर्वत्र स्मर्तव्यनया सारमिह सगिरा- । भगवान् भक्तवस्य आश्रितसुलभश्चेति नानृतम्, यथार्थमेव । तथाऽपि मुनिवरस्य भक्ति सागरतोऽप्यति- रेतामातितधु परमभक्तिपर्यन्तना निर्नामु स्वदानदा वियुज्यते । साम्यभोगप्रदाने भगवान् सुसमर्थ; अतश्च प्रेण ज्ञानममितर्षयन्, विश्लेषेण भक्ति विवर्धयंश्च स्वानुभवनप्रनिम मनुगृह्णाति । सश्लेषकालिकगाथाखिव श्लेषकालिक गाथास्वपि भगवत्स्वरूपरूपगुणविभूनिचेष्टितानुभवे न क्वाऽपि न्यूनता । न केवल न्यूनताविरह; विख्यातिशयश्च सुरचः । भगवदनुभवप्रकारो हि नैकरूप; सन्ति नाम तत्रोचारवा प्रभेदाः । तेष्वेवाय श्लेषव्यसनानुभवोऽप्यन्यतम इति ध्येयम् ॥

प्रथमदशकेऽस्मिन् दशमगाथायाम् * वाडलाळि नीर्तेत्ति अदनुळ्ळे कण्वळरुम् अडलाळि- ग्मानैकुण्डक्कालिदु शोळ्ळि * इत्यनया श्रीसूक्त्या जगत्सृष्ट्यर्थमेकार्णवे शयान भगवन्त प्रति मदेश प्रेष्यत ति स्पष्टमालक्ष्यते । तथा चेद दशक व्यूहस्थले दूतप्रेषणपरमिति सिध्यति । निर्हेतुकपरमकृपानिधिर्भगवान् स्वयमेव समागत्य सश्लेषुमर्हन्नपि कुतो नु विलम्बते? दूतप्रेषणेन स आयास्यतीति कथमिव विश्वस्यते? इति चेत्; सप्तमगाथायामत्रोत्तर चारुतर भवनरति । प्रथमत स्वकीयपरमकृपया समागत्य सश्लिष्टवान्, अथ मदीयानामनन्तानामपराधानामवलोकनेन निग्रहोन्मुख इवाभूत्, सत्यमस्माकमपराधभूयिष्ठता दुरपह्नवा, तथाऽपि हन्त! स्वकीयं क्षमागुण कथमिव विस्मृतवान्? तत्स्मारणे कृते सति स क्षिप्रमायास्यत्येवेति स्वकीय विस्रम्भ प्रकटयतीति सर्वं समञ्जसम् ॥ इत्यवतारिका ॥ *

[हिंदी] अवतारिका—किसी एक महान भक्त ने कहा कि संस्कृत वेदों के प्रवर्तक ब्रह्माजी की भांति द्राविड़वेद प्रवर्तक श्री शठकोप सूरी भी चतुर्मुख कहला सकते हैं, क्यों कि उन्होंने चार मुखों से, अर्थात् अपनी वाणी से, एव माता, पुत्री व सखी की वाणियों से दिव्यप्रबन्ध गाया । इसका यह अभिप्राय है—जब भगवान श्रीमन्नारायण ने ब्रह्मा की सृष्टि कर उन्हें वेदों का उपदेश देना चाहा, तब उन्होंने चतुर्मुख (माने चार मुखवाले) होकर वह उपदेश पाया । अथात् भिन्न भिन्न स्वरवाले चार वेदों का एकसाथ पाठ करने के लिए उनके चार मुख हुए । एव श्री शठकोपसूरी भी चार मुखों से अलग अलग चार प्रकार की गाथाएं गाते हैं । अर्थात् इस सहस्रगीति में आप कदाचित् अपनी निजी वाणी से, कदाचित् माता की वाणी से, कदाचित् पुत्री की वाणी से और कदाचित् सखी की वाणी से बातें करते हैं । अत आपको भी चतुर्मुख कहना रमणीय है । तथाहि—एक सौ दशकवाले इस दिव्यग्रंथ में तिहत्तर (७३) दशक आळवार की निजी वाणी से, और दूसरे सत्ताईस दूसरों की वाणी अथवा भावना से निबद्ध हैं । इनमें सात दशक माता की वाणी से, सत्तर दशक पुत्री की वाणी से और तीन दशक सखी की वाणी से गाये गये हैं । अब हम माता, पुत्री व सखी शब्दों का अर्थविवरण करेंगे ।

प्रथमत यह जानना आवश्यक है कि श्री शठकोपसूरी अपनी वाणी की तरह दूसरों की वाणी से भी गाते हैं, अर्थात् वे दूसरों का वेष धारण कर उनकी भावना को अपनाकर उनकी बात का अनुवाद-सा करते हैं । यह अनुकार्य व्यक्ति हमेशा स्त्री होती है, अर्थात् श्री शठकोपसूरी स्त्री-वेष का धारण कर

कतिपय दशक गाते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि पुरुषतया अवतीर्ण आळ्वार को स्त्रीरूप कैसे और क्यों पसंद हुआ। महाभारत में बताया गया है कि कमलनयना द्रौपदी को, स्नान करने के समय में देखनेवाली उसकी सखियाँ, उसके अनुपम सौंदर्य से आकृष्टचित्त होकर, अपने स्त्रीत्व में विरक्त होकर, अपने मन से पुरुष बन गयीं; अर्थात् उनको ऐसा लगा कि स्वयं स्त्री रहकर द्रौपदी का निरुपम सौंदर्य देखने में कोई रस नहीं, पुरुष होकर देखना ही अच्छा है, क्यों कि स्त्री का सौंदर्य देखने से पुरुष का मन ही ठीक प्रसन्न होगा, न तु स्त्री का मन; अतः सखियाँ अपने मन से पुरुष बन गयीं। इसी न्याय से असीमसौंदर्यनिधि पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायण का अनुभव करना चाहनेवाले आळ्वार को स्त्रीभावना अच्छी लगी। अतः ऐसी स्त्रीभावना से आपने ऐसा परमविलक्षण भगवदनुभव किया, जो पुरुषभावना से कथंचिदपि नहीं बन सकती।

आचार्यों का अभिप्राय है कि आळ्वार की यह स्त्रीभावना आरोपित नहीं, वरन् स्वाभाविक है। तथाहि—आचार्यों का यह एक सुंदर वचन है कि—"स्वामित्वात्मत्वशेषित्वपुंस्त्वाद्या स्वामिनो गुणा। स्वेभ्यो दासत्वदेहत्वशेषत्वस्त्रीत्वदायिन.॥" इसका यह भाव है—समस्त शास्त्र पुकारते हैं कि भगवान सबके स्वामी, आत्मा और शेषी, तथा पुरुष हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सभी आत्माएं भगवान के दास, शरीर और शेष, तथा स्त्री हैं। कहने का यह तात्पर्य है कि यदि भगवान स्वामी होंगे तो हमें उनके दास होने ही चाहिए, एवं जब वे आत्मा होंगे, तब हमें "जगत्सर्वं शरीर ते" इत्याद्युक्त प्रकार उनके शरीर होने चाहिए। इसी न्याय से जब वे "पुरुष," "पुरुषोत्तम" इत्यादि बिरुद के अनुगुणतया पुरुष ठहरते हैं, तब हमें उनके विपरीत स्त्री होना आवश्यक है। यह नहीं बन सकता कि वे पुरुष हों, और हम भी पुरुष ही रहें, क्यों कि पुरुष के पुरुष-अनुभव में कोई विशेष रस न होगा। यद्यपि यहां स्त्री कहने का यह अर्थ नहीं कि आळ्वार का शरीर ही स्त्री होता है, परंतु भावना का स्त्रीत्व ही यहां विवक्षित है। स्त्रीका धर्म है सर्वथा परतंत्र रहना। तथा च यह अर्थ हुआ कि ऐसे पारतंत्र्य की सीमाभूमि में रहकर भगवान का अनुभव करना ही आळ्वार की स्त्री-भावना है। इस भावना में आळ्वार भगवान की दिव्य पटरानियाँ श्रीभूनीळादियों के समान बन जाते हैं। अनुकरणीय पूर्वोक्त तीन व्यक्तियों में पुत्री तो साक्षात् भगवान की पटरानी, नायिका है। आळ्वार इन्हींकी भावना पाते हैं। एसी नायिका की माता और सखी भी होना स्वाभाविक है। आळ्वार कदाचित् इनके वचनों का अनुकरण करते हैं, परंतु ये वचन नायिका के बारे में ही होते हैं। तात्पर्य यह है कि आळ्वार की भगवद्भक्ति ही बहुत बढ जानेपर शृंगाररूप से परिणत होती है जिसका वर्णन करने के लिए आप माता, पुत्री अथवा सखी की भावना को अपनाते हैं। तीन भूमिकाओं की इस लिए आवश्यकता है कि एकैक में एकैक प्रकार का विलक्षण अनुभव मिलता है, जो दूसरे में नहीं मिल सकेगा। अब इसी अर्थ का कुछ विवरण करेंगे।

माताकी वाणी से यह सुदृढ अध्यवसाय प्रकाशित किया जाता है कि भगवान, विना कारण, हमारे रक्षक हैं। पुत्री (अथवा नायिका) की वाणी भगवदनुभव में असीम त्वरा बताती है। सखी की वाणी तो अनन्यार्हत्वरूप नायिका के प्रधान स्वरूप का वर्णन करती है। उन उन प्रकरणों में इस अर्थ का

विशेष विवरण करेंगे। यहां में इतना समझना पर्याप्त है कि उक्त तीन प्रकार के अर्थों का ठीक विवरण करने के लिए ही आळ्वार तीन भूमिकाओं का परिग्रह करते हैं। अस्तु। प्रकृत चौथे दशक में पुत्री की वाणी चलती है। यह अर्थ स्मरण में रहे कि पुत्री और नायिका एक ही व्यक्ति है। यह अर्थ भी बताया गया कि इस सहस्रगीति में सत्रह दशक पुत्री की वाणी हैं। इन में चार दशक अपने प्राणवल्लभ के पास नायिकाकृत दूतप्रेषण के रूप में अवतीर्ण हैं। इनमें से प्रकृत दशक पहला है। आगे छटे शतक में दो दशक और नवे शतक में एक दशक ऐसे विराजते हैं। तथा च कुल चार दशक दूतप्रेषण के हो गये। यहां पर यह एक शंका हो सकती है कि दूर रहनेवाले नायक के पास दूत भेजना उचित है; आळ्वार के नायक तो साक्षात् भगवान ही हैं, जो सर्वत्र विराजमान हैं। अतः ऐसे, अपने सन्निहित भगवान के पास दूत भेजने की आवश्यकता कौनसी है, और इसका औचित्य भी क्या है। इसका सारभूत प्रत्युत्तर यह है—यह बात तो सर्वथा सत्य है कि भगवान सर्वत्र विराजते हैं। परंतु इस रूप में वे भक्तों के अनुभाव्य नहीं होते; किंतु दिव्यमंगलविग्रहविशिष्ट, श्रीवैकुंठ, क्षीराब्धि, श्रीरङ्गस्थल, वेङ्कटाद्रि, हस्तिगिरि यादवाद्रि इत्यादि दिव्यदेशों में विराजमान भगवान ही भक्तों के प्राप्य हैं। "ब्रह्मविदाप्नोति परम" "परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्" इत्याद्युपनिषद्वाक्य भी घोषणा करते हैं कि मुक्तपुरुष परमपदनिवासी भगवान को ही प्राप्त कर, उन्हींका अनुभव करेगा। अतः यह अर्थ निश्चित हुआ कि दिव्यदेश निवासी भगवान ही भक्त-प्राप्य हैं। अतः ऐसे भगवान के पास दूत भेजना भी उचित ही होगा। एवं भगवान एकैक स्थल में एकैक प्रकार का अपना गुण प्रकाशित करते हैं। अतः उनके भिन्नभिन्न गुणों का अनुभव करने के लिए भिन्नभिन्न स्थलों में दूत भेजना पड़ा। इस विषय का पूरा विवरण आगे तत्तत्प्रकरण में दिया जायगा।

इन दौत्यप्रकरणों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि आळ्वार बक पिक शुक आदि पक्षियों के द्वारा ही भगवान को अपने संदेश भेजते हैं। इस पर यह शंका होगी कि भगवान की कृपा से समस्तविध अज्ञानों से दूर होकर परिशुद्ध ज्ञानी बने हुए आळ्वार, क्या इतना नहीं समझते कि ये पक्षी वास्तव में भगवान के पास जाकर उन्हें आळ्वार का संदेश नहीं पहुंचा सकते हैं। साधारण लोग इसका यह प्रत्युत्तर बता देंगे कि प्रेमांध होने के कारण आळ्वार अपना विवेक खोकर ऐसे अनुचित काम करते हैं। परंतु सहस्रगीति का हृदय जाननेवाले हमारे आचार्य कहते हैं कि आळ्वार, ज्ञान व अनुष्ठान से संपन्न, किसी महाभागवत को ही पक्षी के नामसे पुकार कर भगवान के पास अपने दूत के रूप में भेजते हैं। यह अर्थ बडा ही सरस है। तथाहि—ऋषियों का कहना है कि पक्षी, दो पक्षों से आकाश में उडते हैं (और शीघ्र अपना गतव्यस्थान पहुंचते हैं); ठीक इसी प्रकार ज्ञान व अनुष्ठान से संपन्न मानव ही भगवान को प्राप्त कर सकेगा। अतः आळ्वार, पक्षीशब्द से ज्ञानानुष्ठान रूप दो पक्षों से युक्त महात्माओं का ही संकेत करते हैं। श्रीवेदांतदेशिक स्वामीजी द्रमिडोपनिषत्तात्पर्यरत्नावली में (३) "देशिकास्तत्र दूताः" कहते हुए इस अर्थ की सूचना देते हैं। आचार्य हृदय की श्रीसूक्ति है—"गुरुसब्रह्मचारिपुत्रशिष्यस्थानों में कहा जाता है;" अर्थात् आळ्वार अपने गुरु, गुरुभाई, पुत्र अथवा शिष्य को ही दूत बना देते हैं। यह अर्थ स्वयं आळ्वार से ही अपने पहले प्रबंध (तिरुविरुत्तम्) में दो गाथाओं से स्पष्ट बताया गया है। तथाच

यह सारार्थ निकला कि आळ्वार अपने गुरु आदियों से दूत प्रेषणव्याज से यह प्रार्थना करते हैं कि आप कृपया मुझे भगवान से मिला दीजिए।

अब पूर्वदशक से प्रस्तुतदशक की सगति (माने मतव) बतायी जाती है। उस दशक की दसवीं गाथा में आळ्वार ने समस्तलोकों को नापनेवाले भगवान के पादारविंदों का आलिंगन करने की अपनी इच्छा प्रकट की। इच्छा के साथ आपने अपने हाथ भगवान की ओर बढ़ाये भी। परतु, हाय! भगवान के चरणारविंद नहीं मिले। उस समय भगवान उनके मानसानुभव के विषय थे, नतु बाह्य अनुभव के। इससे उनको ऐसा लगा कि "भगवान मुझसे मिलकर अभी छूट गये।" अत इस विश्लेष से दु खी हुए उन्हें भगवान के पास दूत भेजने की इच्छा हुई। यही सगति है। इस पर प्रश्न होगा कि भक्तसुलभ भगवान ने क्यों कर भक्तश्रेष्ठ आळ्वार की कामना को सफल नहीं बनाया। यह प्रश्न बहुत उचित है और इस सहस्रगीति में बारबार उठेगा भी। अब सर्वत्र स्मरण में रखने योग्य प्रत्युत्तर बताएँगे। यह बात सर्वथा सत्य है कि आळ्वार भक्तश्रेष्ठ हैं और भगवान भक्तवत्सल एव भक्तपराधीन हैं। तथापि हितकारी होने से भगवान आळ्वार की भक्ति को सागर से भी अधिकतया खूब बढ़ा देने के उद्देश्य से कभी कभी उनसे छूट जाते हैं। ऐसे वियोग में भक्ति खूब बढ़ती है। एव भक्तलोग भगवान के नित्य सश्लेष का सहन भी नहीं कर सकते, अत बीच बीच में विश्लेष आवश्यक भी होते हैं। तथा च भगवान सश्लेषदशा में भक्तों का ज्ञान बढ़ाते हुए, और विश्लेषदशा में उनकी भक्ति बढ़ाते हुए उन्हें परमविलक्षण अनुभव देते हैं। सश्लेष काल में गायी हुई गाथाओं की तरह विश्लेष काल के गीतों में भी आळ्वार के भगवत्स्वरूपरूपगुणविभूति लीलाद्यनुभव में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। न्यूनता का अभावमात्र नहीं, वरन् अधिकता ही दीखती है। आळ्वार के भगवदनुभव के प्रकार एक दो नहीं, वरन् सैकड़ों हैं। समझना चाहिए कि यह विश्लेषव्यसनानुभव भी उनमें से एक है।

सदेश के इस पहले दशक के दसवें पद्य में आळ्वार, जगत्सृष्टि करने की चिंता करते हुए महार्णव में शयन करनेवाले भगवान के पास सदेश भेजते हैं। अत आचार्यों का यह अभिप्राय है कि यह सारा दशक भगवान की व्यूहदशा में सदेशप्रेषण है। यहां ऐसी शका उठेगी कि—निर्हेतुक परमकृपानिधि भगवान स्वय पधारकर भक्तों से मिलने के स्वभाववाले हैं, ऐसे आप अब आळ्वार की उपेक्षा क्योंकर कर रहे हैं? एव यह निश्चय कैसे किया जा सकता है कि ऐसी उपेक्षा करनेवाले आप सदेश भेजने मात्र से प्रसन्न हो जायगे? इसका उत्तर सातवीं गाथा में अतिमनोहरतया दिया जायगा। प्रारभ में भगवान अपनी असीम कृपा से प्रेरित होकर हमसे मिले। फिर हमारे अनत अपराध देखकर हमें दड देने के उद्युक्त-से हो गये। यह तो निश्चित है कि हम पूर्ण पापी हैं। तथापि भगवान हमारे पापों पर क्यों कर ध्यान देते हैं? उन्हें क्या अपना क्षमागुण विस्मृत हुआ? अभी भी उस महागुण की याद दिलाने पर वे जरूर इधर पधारेंगे। ऐसे एक विलक्षण विश्वास से प्रेरित होकर आळ्वार अब दूत भेजने की चेष्टा में लग रहे हैं। [अवतारिका समाप्त हुई।] .... *

(गाथा.) अञ्जिरैय मडनाराय् अळियत्ताय् * नीयुमुनिन्
अञ्जिरैय शेवलुमाय् आवावेन्नु एनक्करुळि *
वेञ्जिरै प्पुळ्ळुयर्त्तार्कु एन्विडुतूदाय् चेन्नकाल् *
वन्शिरैयिल् अवन् वैक्किल् वैप्पुण्डाल् एनशेय्युमे ॥ १ ॥

सुन्दरपक्षतिशालिनि बलाके! मद्विषये त्वमनुकम्पितुमर्हसि; त्वं सौम्यपक्षयुक्तेन त्वदीयेन दयितेन सह हाहेति मयि कृपां प्रदर्श्य, तीक्ष्णपक्षाञ्चिततार्क्ष्यकेतोर्भगवतस्सविधे मदर्थं दूतकृत्यनिरता सती गच्छसि चेत्, स आभिमुख्यमनाकलय्य विमुखतामाविष्कुर्याच्चेदपि तावता का हानिर्भवित्री? (त्वया कर्तव्यं कृत्यं त्वं कृतवती भव ॥)

इदानीं स्त्रीभावे वर्तते मुनिवर इति स्मर्तव्यम्। यद्यपि गाथायामस्यां स्त्रीभावसूचकपदमनिवेशो नास्ति, तथाऽप्युपरि तृतीयादिगाथासु स्त्रीवाक् सुस्पष्टमेव निवेशितेति तदानुगुण्याय दशकमिदं कृत्स्नं स्त्रीभावभावितमिति सुनिर्णयम्। भगवता सह संश्लिष्य विश्लिष्टया स्त्रीनासर्मिण्या दिव्यवनितया भाषितमिति ध्येयम्। बलाका दूतकृत्ये प्रेर्यतेऽत्र। बलाका नाम वकस्त्री। सा स्वदयितेन सह गत्वा स्वकार्यं साधयितुमर्हतीत्यभिप्रेत्य प्रार्थ्यते। * मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परमिति गीतोक्तरीत्या भगवद्गुणानां परस्परं बोधनेन कालं क्षेप्तुं सततं संश्लिष्य वर्तमाना परमभागवता प्रार्थ्यन्त इति परमार्थः। बकजातेस्सर्वात्मना शुद्धवर्णत्वं प्रात्यक्षिकम्। एवम् * स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः * इत्युक्तबाह्याभ्यन्तरशौचयुक्ता उत्तमाधिकारिणोऽत्र विवक्षिताः। किञ्च स्वाहारभूता मत्स्याः क्षुद्रा दृश्यन्ते यदि, नानुपेक्ष्य स्थूलमत्स्यसमागमे प्रतीक्षाशालित्वं बकजातेस्स्वभावः। एवम् असारेष्वल्पसारेषु च शास्त्रार्थेषु दृष्टिमनिधाय सुमहत्तरशास्त्रार्थेषु दत्तदृष्टयो महाविवेकिनो विवक्षिताः। किञ्च, यदा स्वाहारलिप्सया प्रायस्सागरवेलासु कालं क्षिपन्ति, तदा उद्वेलानामूर्मिमालानामुपनिपातेऽपि ते मात्रयाऽपि न चलन्ति नचाप्युद्विजन्त इति पश्यामः, एवम् * गिरयो वर्षधाराभिर्हन्यमाना न विव्यथुः। अभिभूयमाना व्यसनैर्यथाऽधोक्षजचेतसः ॥ * इति श्रीभागवतोक्तरीत्या सांसारिकव्यसनवीचिपरम्परासु भूयसीषु सम्पतन्तीष्वपि व्याकुलेशमप्यनाप्नुवन्तो विरक्ता विवक्षिताः। एवंरीत्या बकस्थधर्म्यं भागवतेषु सुबहून्नेयम्।

उपक्रमे सुन्दरपक्षतिवैशिष्ट्ये दृष्टिर्निधीयते। मातुरवयवेषु बहुषु सत्सु स्तनन्धयशिशोर्यथा मातुः पयोधरे दृष्टिर्लगति, तथा शिष्य आचार्यस्य ज्ञानानुष्ठानयोर्दत्तदृष्टिर्भवतीति स्थितम्। अत्र च सुन्दरपक्षतिशालित्वकथनम् * उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः। तथैव ज्ञानकर्मभ्यां प्राप्यते पुरुषोत्तमः ॥ * इत्युक्तरीत्या आचार्यगतज्ञानानुष्ठानसम्पत्समृद्धिकथनरूपं विभाव्यम्। आचार्यस्य शिष्यविषये सततं दयमानमनस्कत्वमावश्यकम्, अन्यथा शिष्योज्जीवनमनायासतो न घटेत, तदेवात्रोच्यते मद्विषये त्वमनुकम्पितुमर्हसीति। अत्र बलाका सबोध्य भर्त्रा बकेन सह त्वं मदीयं कार्यं निर्वर्तयेति प्रार्थनया श्रियः पुरस्करणपूर्वकं श्रीधरात्कार्यसम्पादनसम्प्रदायः स्मारितो भवति। [हाहेति मयि कृपां प्रदर्श्य] इत्यनेन दयास्वरूपं सम्यक् प्रदर्शितं भवति, परदुःखदर्शनावसरे यस्य हाहाकारः प्रसभं प्रादुर्भवति स एव हि दयालुर्नाम। अत एव च दयायाः

अनुकम्पा, अनुक्रोश इत्यादीनि नामानि प्रथन्ते । क्रोशन्तमनुसृत्य यः क्रोशति सोऽनुक्रोशी; कम्पमानमनुसृत्य यः कम्पते सोऽनुकम्पी । तथाच इदानीन्तनी स्वकीया दशा परेषां हाहाकारयोग्येति सूचितं भवति ।

[तीक्ष्णपक्षाञ्चितताक्ष्यकेतो भगवतस्सविधे] संदेशार्पणार्हस्थलमुच्यतेऽनेन । भगवद्वाहनभूतस्य ताक्ष्यस्य तीक्ष्णपक्षाञ्चितत्वकथनं विरोधिनिरसनप्रागल्भ्यकथने पर्यवस्यति । युष्मत्संदेशश्रवणसमनन्तरमेव विरोधिनिरसनपूर्वकं सद्यस्समागन्तुं तत्सकाशे परिकरो वर्तत इति प्रोक्तं भवति । अथवा ताक्ष्यें विवक्षितं तीक्ष्णत्वं तत्पक्षतावारोप्य कथ्यत इत्यपि सुवचम् । भगवता सह संश्लेषो यदा मम संवृत्तः तदा निर्दयस्सन् ताक्ष्यं एवं हि विश्लेष्य नीतवानिति रोषेण कथ्यते । अक्रूरः कंसचोदितस्सन् व्रजमाङ्गल्यं यदा कृष्णकिशोरं स्यन्दनमधिरोप्य निनाय, तदा व्रजयोषितस्सर्वाः * अक्रूरः क्रूरहृदयो हयान् प्रेरयते जवात् * इति तं यथाऽधिचिक्षिपुः तथैवैतत् ।

[मदर्थं दूतकृत्यनिरता सती गच्छसि चेत्] परार्थं दूतकृत्यकरणम् अलभ्यलाभः खलु । भगवान्नन्दनन्दनोऽपि पाण्डवार्थं दूतकृत्यमाकलय्य हि पाण्डवदूतसमाख्यां प्राप्य प्रजहर्ष । तथा युवयोरपि हर्षप्राप्तिरवर्जनीयेत्युक्तं भवति । "मदर्थं दूतकृत्यनिरता सती" इत्यत्र अत्यद्भुतं भावमभिवर्णयन्त्याचार्याः; हनुमान् रामार्थं दूतकृत्यं प्रथमं चक्रे, अथ सीतार्थं च तच्चक्रे । यदा रामार्थं दूतकृत्यमन्वतिष्ठत्तदा तस्य लङ्कायामुच्चावचाः परिभवास्समभूवन् बन्धप्राप्तिर्लाङ्गूलदहनप्राप्तिरित्यादयः । यदातु वैदेह्याः कृते स एव दूतस्सन् प्रतिनिवृत्तः, तदा * एष सर्वस्वभूतस्तु परिष्वङ्गो हनूमतः । मया कालमिमं प्राप्य दत्तस्तस्य महात्मनः ॥ * इति कथयता रामचन्द्रेण गाढाश्लेषप्रदानरूपपरमसत्कारं हि प्रापितोऽभूत् । तथाच वनितार्थं दूत्यकरणे परमपुरुषार्थलाभो भवितेति वेदितव्यमिति । मूलगाथायां चतुर्थचरण एवमस्ति—(त्वं दूती सती गच्छसि चेत्) "कठिने कारागारे स यदि स्थापयति, तत्र स्थितौ का क्षतिः?" इति । स भगवान् स्वसकाशे दूततया आगतान् कारागारे स्थापयतीति नैतत्संभवि । एतावदेवात्र तात्पर्यम्—स युष्मान् आभिमुख्येनानुगृह्णन् विमुखो भवति चेत् कामं भवतु; स यद्वा तद्वा करोतु नाम; मत्प्रार्थनापरिपूरणं युष्माकं भर इति ॥ ... (१)

(हिंदी) हे सुंदर पक्षवाली बगले की स्त्री! मेरे प्रति तुम दया करो। तुम अपने सुंदर पक्षवाले पति के साथ, हाहाकार पूर्वक मुझ पर दया करती हुई, तीक्ष्णपक्षयुत गरुडध्वज भगवान के पास मेरी दूती बन कर यदि जाओगी; और वे यदि अभिमुख न होकर तुम्हारे विमुख ही रह जायंगे, तो उससे तुम्हें कौन-सी हानि होगी? (तुम अपना काम करके कृतकृत्य बनो।)

यह बात याद रखने की है कि अब आळ्वार स्त्री-भावना से विभूषित हैं। यद्यपि इस गाथा में स्त्री-भावना का सूचक कोई भी पद नहीं मिलता। तथापि तीसरी गाथा से शुरूकर स्त्री-भावना स्पष्ट प्रतीत होगी। अतः इस सारे दशक को ही स्त्रीभावनाप्रोक्त मानना उचित होगा। अर्थात् भगवान से मिलकर फिर वियुक्त; नीळादेवी के सदृश किसी दिव्य महिषी की यह वाणी है। इस गाथा में किसी एक

बक पक्षी की स्त्री से दूती होने की प्रार्थना की जाती है। अर्थात् नायिका, यों मानती हुई कि वह पक्षी अपने पति के साथ जाकर अपना (नायिका का) काम सिद्ध कर देगी, उससे प्रार्थना करती है। वस्तुतस्तु, "मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्" इत्यादि भगवद्गीतोक्त प्रकार, एक दूसरे से भगवद्-गुणों का संकीर्तन करते हुए, आपस में मिलकर ही रहने के इच्छुक परमभागवत लोग यहा प्रार्थित हो रहे हैं। ऐसे महात्मा लोग अनेक प्रकारों से बकपक्षी के सदृश होते हैं। तथा हि—बकपक्षी शुभ्रवर्णवाला है; भक्त लोग भी अंदर और बाहर सर्वथा स्वच्छ रहते हैं। मत्स्य पकडने के इच्छुक बक, जलाशय के पास खडा होकर बडी सावधानी से देखता रहता है; पानी में छोटे छोटे मत्स्य देखने पर वह उनकी उपेक्षा कर, शांति से बडे मत्स्य की ताक में ही रहता है; शास्त्राभ्यास करनेवाले महात्मा लोग शास्त्रसागर में असार व अल्पसार अर्थों की पूरी उपेक्षा कर, सारतम अर्थों का ही ग्रहण करते है। मत्स्य की ताक में रहता हुआ जब बक समुद्रतट पर खडा हो जाता, तब बडी बडी लहरें देखकर वह डरता नहीं, हिलता नहीं; किंतु अपने स्थान में ही स्थिर रहता है; भक्तजन भी संसार सागर के सुखदुःख तरंगों से अविकृत होकर, उनकी परवाह न करते हुए अपनी निष्ठा में स्थिर रहते हैं। श्रीभागवत में गोवर्धनोद्धरण कथा प्रसंग में यह एक बडा सुंदर पद्य आता है जो इस विषय में प्रमाण होगा—गिरयो वर्षधाराभि र्हन्यमाना न विव्यथुः। अभिभूयमाना व्यसनैः यथाऽधोक्षजचेतस ॥ यह तात्पर्य है—सासारिक व्यसनों से पीडित भगवद्भक्तों की भांति गोवर्धन पर्वत के डुंगर वर्षा से पीडित होने पर भी विकृत नहीं हुए। ऐसे अनेक प्रकारों से भक्तों और बकपक्षी में सादृश्य होता है।

गाथा के उपक्रम में बकपक्षी को सुंदर पक्षयुत कहा गया है। अलंकारिकोक्त प्रकार पक्ष शब्द का अर्थ है ज्ञान व अनुष्ठान, उनका सौंदर्य माने श्रेष्ठता; तथा च आचार्य के अतिश्रेष्ठ ज्ञानानुष्ठानों का यह वर्णन हुआ। माता के दूसरे सभी अवयव छोडकर, केवल उसके स्तनोंपर ही दृष्टि डालनेवाले दुधमुँहे बच्चे की तरह, शिष्य भी आचार्य के ज्ञानानुष्ठानों पर ही दृष्टि डालता है। अतः इनकी प्रशंसा करना आवश्यक होता है। एवं शिष्य का कल्याण आचार्य की कृपा से ही होगी; अतः उसकी माँग की जाती है [तुम दया करो] इति। बकस्त्री से यह प्रार्थना की रही है कि तुम अपने पति के साथ जाकर मेरा काम सिद्ध करो। इससे यह साम्प्रदायिक अर्थ सूचित किया जाता है कि हमें लक्ष्मीजी का पुरस्कार करते हुए नारायण से कार्यसिद्धि पानी चाहिए। [हाहाकार पूर्वक दया करती हुई] कहने से दया शब्द का अर्थ बताया जाता है। अर्थात् वही मानव दयालु कहा जाता है जो कि दूसरों का दुःख देखकर स्वयं दुःख से हाहाकार करता है। संस्कृतसाहित्य में दया को अनुकम्पा, एवं अनुक्रोश कहते है। इसका यह अर्थ है कि दया उस गुण का नाम है जिसे मानव दुःख से कापनेवाले दूसरे को देखकर स्वयं भी कापेगा, और चिल्लानेवाले को देखकर स्वयं भी चिल्लाएगा। तथा च यह अर्थ सूचित किया जाता है कि नायिका की अबकी दयनीय दशा दूसरों को हाहाकार करने योग्य है।

[तीक्ष्णपक्षयुतगरुडध्वज भगवान के पास] कहने से संदेश पहुंचाने का स्थान बताया जाता है। भगवान के ध्वज व वाहनभूत गरुडजी को तीक्ष्णपक्षयुत कहने का यह भाव है कि आप विरोधियों

का निरास करने में समर्थ हैं; अर्थात् पक्षियों से संदेश पाते ही विरोधियों को दूर हटाकर नायिका के पास पहुंचने अपेक्षित पुष्कल साधन भगवान के पास है। अथवा पक्षों को तीक्ष्ण कहने का अभिप्राय गरुडजी को ही तीक्ष्ण कहना है। यों कहनेवाली नायिका का यह भाव है—जब भगवान मेरे ऊपर कृपा करते हुए यहां विराजमान थे (अर्थात् मुझसे संश्लिष्ट थे) तब यह क्रूर गरुडने ही उनको अपने ऊपर बैठाकर दूर ले गया। यह तो रोष की बात है। जब कि कंसप्रेरित अक्रूर जी ने व्रज आकर श्रीरामकृष्णों को मथुरा ले गया, तब भगवान के विरह प्रसंग से दुःखी गोपियों ने "अक्रूरः क्रूरहृदयः शीघ्रं प्रेरयते हयान्" (क्रूरहृदय यह अक्रूर घोडों को बहुत शीघ्र चला रहा है) कहती हुई उनकी निंदा करने लगीं। इसी प्रकार यहा पर विरहिणी नायिका गरुडजी को दोष दे रही है।

[मेरी दूती बनकर यदि जाओगी] इत्यादि। दूसरों के उपकारार्थ उनका दूत बनने में महान लाभ है। भगवान श्रीकृष्ण ने भी पांडवों का दूत बन कर पांडवदूत नामक विरुद पाया। इसी प्रकार मेरी दूती बनने पर तुम भी प्रकृष्ट व प्रहृष्ट हो जाओगी। इस शब्द-संदर्भ में, कि "मेरी दूती बनकर," हमारे पूर्वाचार्य एक बडा सुंदर अर्थ बताते हैं। हनुमानजी पहले श्रीरामचंद्रजी के दूत हुए और बाद में सीताजी के। जब वे श्रीरामचंद्रजी के दूत बनकर लंका गये, तब उन्हें बंधन, लांगूलदाह इत्यादि नानाप्रकार की यातनाएं मिली। परंतु जब वे ही सीताजी के संदेशवाहक होकर, लंकासे लौटकर श्रीरामचंद्रजी के पास गये, तब, अहो! उन्हे कैसा सन्मान मिला! "एष सर्वस्वभूतस्तु परिष्वङ्गो हनूमतः। मया दत्तः" कहते हुए स्वयं श्रीरामचंद्रजी ने उनका आलिंगन किया। इससे यह अर्थ सूचित किया जाता है कि नायिका के लिए दूतकृत्य करने पर महान पुरुषार्थ मिलेगा।

मूलगाथा के चौथे पाद का यह शब्दार्थ है—(तुम मेरी दूती बनकर जब भगवान के पास जाओगी, तब) यदि वे तुम्हे सख्त कैद में डाल दें, तो कैद में रहने से तुम्हें कौनसी हानि होगी? परंतु यह काम असंभावित है कि भगवान अपने पास आनेवाले दूतो को कैद में डाल दे। अतः इस वाक्य का तात्पर्य इतना ही होगा कि वे भगवान अपनी इच्छा के अनुसार तुमसे सादर मेरा संदेश सुनें अथवा अपने काम में मस्त होकर तुमसे विमुख रहें; तुम इस बात की चिंता मत किया करो। परंतु मेरी प्रार्थना सफल बनाना ही तुम्हरा कर्तव्य होगा॥ .... (१)

(गाथा.) एन्नॆय्य तामरैकण् पॆरुमाना कैंन्नूदाय् *
एन्नॆय्यु मुरैचकाल् इनक्कुयिल्हाल् नीरलिरे *
मुन्नॆय्द मुळविनैयाल् तिरुवडिकील् कुचेवल् *
मुन्नॆय्य मुयलादेन् अहल्वदुवो विदियिन्नमे ॥ २ ॥

अपि संघीभूताः कोकिलाः! मदीयसरसीरुहाक्षभगवत्सविधे मदर्थं दूततया गत्वा संदेशप्रापणे हन्त! किं च छिन्नम्? किमहो युष्माकं प्रकृतिर्विपर्यस्ताऽभूत्? आचरितपूर्वपापकर्मफलतया भगवत्पादसेवाभाग्यविकलाया मम किमद्यापि विश्लेष एव गतिः? (इति कथयत ।।)

अधस्तनगाथायां बकाकान्संबोधनपूर्वकं मद्देशप्रापणप्रार्थना कृता। संदेशवाक्यं तु तत्र न किमपि कथितम्; तदिह कोकिलान् संबोध्य कथ्यते। प्रथमतो या व्यक्तिस्संबोधिता तस्यै खलु संदेशवाक्यकथा, कथमन्यथा क्रियते? इत्याचार्या आशङ्कय एवमनुगृह्णन्ति—आविलचेतसां हि कृत्यमीदृशम्; भगवद्विषये प्रवृत्तानामेतादृशं कालुष्यमाविर्भवति नो चेत् पामरजनाभिनिवेशपात्रभूतविषयान्तरेभ्यो भगवद्विषयस्य को विशेषः? एवंविधकालुष्यसम्पादनमेव हि भगवद्विषयस्योत्कर्ष इति। अत एव यतिराजविंशत्युपक्रमेऽनुगृहीतम् * श्रीमाधवाङ्घ्रिजलजद्वयनित्यसेवाप्रेमाविलाशयपराङ्कुशेति। * रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा * इत्युक्तरीत्या प्रसन्नतैकनिरूपणीयस्य सात्त्विकप्रेमरहृदयस्य आविलत्वविशेषणं कथमिति केचिद्भ्रान्ता भवेयुः; प्रसन्नचेतसामपि सतां भगवद्विषये आविलमनस्त्वं भूषणमेव न तु दूषणमित्यास्थेयम्।

अयि मदीभूता कोकिलाः! इति संबोधनम्। * कैङ्कर्यनित्यनिरतैर्भवदेकभोगैः नित्यैरनुक्षणनवीनरसार्द्रभावैः। नित्याभिवाञ्छितपरस्परनीचभावैर्मद्दैवतैः परिजनैस्तव सङ्गसीय॥ इत्युक्तरीत्या परस्परविश्लेषासहत्वेन सदा सम्मिलितास्सन्तो विराजन्ते ये परमभागवतास्तेषां संबोधनं मन्तव्यम्। तेषु च कोकिलसाधर्म्यं बहुधा निर्वाहमर्हति। कतिपयान्निर्वाहप्रकारान् प्रदर्शयाम इह। (१) कोकिलाः प्रायः पुन्नागवृक्षवासिनो भवन्तीति शठकोपमुनीन्द्रगोदादेव्यादिगाथाभिरवगम्यते। एवमस्मदीयाः पूर्वाचार्याः श्रीरङ्गदिव्यक्षेत्रे पुन्नागवृक्षतलच्छायामुपाश्रित्य जीवितवन्त इति श्रीपराशरभट्टार्यसूक्त्याऽवबुध्यते, (श्रीरङ्गराजस्तवे) * श्रीरङ्गराजकरुनिश्रितशाखिकाम्यो लक्ष्म्या सहस्रकलितश्रवणगानसमम्। पुन्नागतल्पम् अजस्रसहस्रगीतिसेकोत्थदिव्यनिजसौरभमामनाम॥* इति श्लोकरत्ने प्रतिपादितो विलक्षणो विशेषोऽत्रानुसन्धेयः। अत्र "अजस्रसहस्रगीतिसेकोत्थदिव्यनिजसौरभम्" इति पुन्नागविशेषणम् ऐतिह्यविशेषगर्भितम्। तदाने पूर्वाचार्याः श्रीरङ्गवासिनस्सर्वेऽपि तत्र चन्द्रपुष्करिणीतटविराजमानपुन्नागवृक्षच्छायामुपाश्रित्य सहस्रगीतिमूलप्रवचनं तदर्थप्रवचनं च कुर्वन्त आसतेति। सहस्रगीतिव्याख्यानावयवमर्थस्तत्र प्रकाशितोऽस्ति। तथाच तत्पुन्नागाश्रिता बहुश्रुता इह कोकिलत्वेन विवक्षिताः। (२) कोकिला वनप्रिया कथ्यन्ते अमरसिंहेन। वनशब्देन बृहदारण्यकाद्युपनिषद्वनं विवक्षितम्, तत्प्रिया आचार्या इहाभिप्रेताः। (३) कोकिलेषु परभृतत्वं प्रथितम्, एवमाचार्याधीनपोषणाः शिष्या इह विवक्षिताः। (४) कोकिलाः प्रथमतश्चूतकिसलयस्वादनेन कषायितवदनास्सन्तः अथ पनसफलमधुरसचूषणेन तृप्ता भवन्तीति श्रीपरकालमुनीन्द्रः स्वकीये बृहत्सूक्ते (५ ३-४.) कथयति। एवं प्रथमतः काव्यनाटकादिग्रन्थेषु सामान्यशास्त्रेषु च व्यासङ्गेन कषायितहृदया भूत्वा अथाध्यात्मशास्त्राभ्यासङ्गेन तृप्यन्तोऽधिकारिविशेषा इह विवक्षिताः। (५) * वसन्तकाले सम्प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः * इति काकयोऽपि ननु कथयन्ति। वसन्ततौ पिका विशेषतः स्वकण्ठनादं प्रदर्शयन्ति यथा, तथा समयविशेषेष्वतिमधुरगम्भीरवाग्विशेषप्रपञ्चनेन रसिकजनहृदयान्यावर्जयन्तो वाग्मिन इह विवक्षिताः। (६) * पिकः कूजति पञ्चममित्यभिधीयते, * रे रे कोकिल! मा भज मौनं किञ्चिदुदञ्चय पञ्चमरागम्। नो चेत्त्वामिह को जानीते काकसदम्बकपिहिते चूते॥ * इति पण्डितराजश्च प्राह। पिककूजितं पञ्चमध्वनिरिति व्यपदिश्यते। येषां वाक्ततिश्चतुर्वेदतोऽप्यभ्यधिका सती "मिथः पञ्चमवेदाविर्भावविशेषः!" इत्युल्लेखयोग्या विजृम्भते ते विवक्षिता इह। (७) सुभाषितकौस्तुभे वेङ्कटाध्वरी प्राह * वाचाटोक्तौ वागमृते वा सुकवीनां लोकप्रज्ञा स्तुल्यदृशो हन्त! भवन्ति। गोमायूनां

कोकिलयूनामपि शब्देष्वेकाकारा मानसवृत्तिर्महिषाणाम् ॥ * इति । एवम् अरसिकजनदुरवबोधान् रसिकजनैकहृद्यात् वाग्विभवान् ये बिभ्रति ते महाविद्वांसोऽत्र विवक्षिताः । एवंविधा व्यङ्ग्यार्थविशेषा निशितमतिभिरन्तर्वाणिभिरुन्नेयाः ॥

[मदीयसरसीरुहाक्षभगवत्सविधे] * पर्ति विश्वस्येत्याम्नातरीत्या सर्वलोकसाधारणे भगवति मदीयत्वोक्तिः प्रेमविशेषप्रयुक्ता । प्रेमभङ्गमुत्पाद्य विश्लिष्टेऽपि तस्मिन् मदीयत्वेन व्यपदेशः गाढरूढप्रेमबन्धनिबन्धन इत्याचार्याः । संश्लेषकाले स भगवान् पराङ्मुखनायिकामिमां प्रति "त्वदीय एव खल्वयं जनः" इत्यसकृदभ्यदधादिव ; अत एव विश्लेषव्यथायामपि मदीय, मदीय इतीयमुक्तिरनुवर्तने इत्यपि रसघनं व्याचक्षते । **[सरसीरुहाक्षभगवत्सविधे]** इति कथनं तस्य असाधारणचिह्नप्रदर्शकम् । * कः पुण्डरीकनयनः पुरुषोत्तमः कः * इति भगवद्यामुनाचार्याः पुण्डरीकनयनत्वं पुरुषोत्तमत्वव्याप्यं खल्वाचचक्षिरे । * तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी * इत्युपनिषदपीह स्मर्तव्या । संश्लिष्य बहिः प्रस्थानकाले स भगवान् स्वकीयविशालनयनकमलेन परिपूर्णकटाक्षमारचय्य प्रययौ ; अत एवेदमुच्यते । **[मदर्थं दूततया गत्वा संदेशप्रापणे किं वञ्चितम् ?]** उन्मस्तकसंश्लेषानुभवो यदाऽऽवयोर्जातः तदा एवं दूतप्रेषणप्रसक्तिस्स्यादिति हन्त! मनसाऽपि न चिन्तितं मया ; तादृश्यहमिदानीम् अहह ! दूतप्रेषणव्यग्रा भवामि । मां पश्यत । किमहं न दयनीयाऽस्मि । किमहं भगवन्तमिहानेतुमभ्यर्थये ? केवलं मदुक्तिप्रापणमेव हि प्रार्थये । "वाचा धर्ममवाप्नुही" ति सीताऽपि ननु जगाद । एवं वाचिकोपकारकरणेन का हानिर्भविता भवताम् । उत्तमोत्तमपुरुषार्थलाभो हि भविता वः ।

[किमहो! युष्माकं प्रकृतिर्विपर्यस्ताऽभूत्] प्रार्थितानां कोकिलानामाभिमुख्यानवेक्षणेन खिन्ना सती एवं कथयति । इयता कालेन पुरुषकारकृत्यैकनिरूपणपितया स्थितानां युष्माकं कथमिवाधुना एवमुपेक्षणशीलत्वमुदियाय ? तद्विश्लेषानन्तरं किं यूयमन्ये संवृत्ताः ? इति पृच्छयते ।

एवमुक्तेषु कोकिलेष्वाभिमुख्यं प्रदर्श्य क्षमां च याचित्वा 'संदेशार्थः कः ? कथ्यताम्' इत्यनुयुक्तवत्सु कथयति **आचरितपूर्वपापे**त्यादि । जन्मान्तरेषु मया कलितानि दुरितान्यनवधिकानि स्युः ; तत्फलमेव भगवत्पादमूले कैङ्कर्यप्रच्युतिरभूदिति सत्यमवधारयामि ; विश्लेषस्यास्य कश्चिदन्तो नास्तीति विज्ञापयन् इत्युक्तं भवति ॥ .... (२)

(हिंदी) हे जत्था बनकर रहनेवाले कोकिल! मेरे कमलनयन भगवान के पास मेरे दूत के रूप में पहुंचकर संदेश सुनाने से तुम्हें कौनसी हानि पहुंचेगी? क्या तुम्हारा स्वभाव ही बदल गया? पहले के अपने पापों के फलस्वरूप अभी तक उनके श्रीपादों की सेवा करने के भाग्य से मैं विरहित रही। क्या मुझे अब भी उनसे विरहित ही रहनी चाहिए? (यही संदेश है।)

पूर्व गाथा में बकी से भगवान के पास संदेश ले जाने की प्रार्थना की गयी; संदेश का प्रकार तो नहीं बताया गया। अब प्रकृत गाथा में कोकिलों को संबोधित कर यह संदेश बताया जाता है। यहां यह शंका होगी कि, पूर्व गाथा में संबोधित बकी से ही यह संदेश कहना उचित था; उसे छोड़ कर

कोकिलों से कहना कैसे उचित होगा। इसका, आचार्यों का अनुगृहीत समाधान यह है कि कलुषित मनवालों का काम ही ऐसा असबद्ध होता है। यह भाव है—भगवद्विषयक असीम प्रेमवाली नायिका का मन हाल में विरहदुःख से इतना कलुषित हो गया है कि वह ठीक नहीं समझ सकती कि मैं किससे कौन सी बात कर रही हू, अत इस गडबडी में वह परस्पर-विरुद्ध बात कह रही है। पामरजनों के अमित क्षुद्रलौकिकविषयों की अपेक्षा भगवद्विषय की यही विशेषता है कि वह ऐसा विलक्षण कालुष्य पैदा करता है। अत एव यतिराजविंशति के प्रारभश्लोक मे श्रीवरवरमुनि स्वामीजी ने श्रीशठकोपसूरी का विशेषण दिया—"श्रीमाधवाङ्घ्रि जलजद्वय नित्यसेवा प्रेमाविलाशय पराङ्कुश (माने प्रिय पतिके पादारविंदों की सेवा करने के अत्यधिक प्रेम से कलुषितचित्त पराकुशमुनि)। यद्यपि, "रमणीय प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा" (यह तीर्थ सत्पुरुषों के मन की भाति अत्यत रमणीय व प्रसन्न है) इत्यादि रामायणोक्त प्रकार परमसात्विक साधुओं का मन सर्वथा स्वच्छ ही रहता है, तथापि हाल में भगवद्विषयक प्रेमातिशय से कलुषितचित्त रहना आळ्वार के लिए भूषण है, न तु दूषण।

[जत्था बनकर रहनेवाले कोकिल] पुकारने से परस्पर विश्लेष का सहन न करते हुए नित्य मिलकर ही रहनेवाले परमभक्तश्रेष्ठ संबोधित किये जाते हैं। श्री कूरेश स्वामीजी इन का यों वर्णन करते हैं—कैङ्कर्यनित्यनिरतैर्भवदेकभोगै नित्यैरनुक्षणनवीनरसार्द्रभावै। नित्याभिवाञ्छितपरस्परनीचभावै मद्दैवतै परिजनैस्तव सगसीय॥ (श्री वैकुठस्तव ७७) यह तात्पर्य है—हे भगवन्! मैं आपके भक्तो से मिलना चाहता हू, जो इस प्रकार के होते हैं—वे हमेशा आपके कैंकर्य करने में ही निरत होते हैं, आपका ही अनुभव करने के इच्छुक हैं, क्षणे क्षणे नये नये दीखनेवाले आपके अनुभवरस से आर्द्र भाववाले हैं, सर्वदा एक दूसरे के दास होने की ही इच्छा करनेवाले हैं, और वे ही मेरे प्राप्य देव हैं। ऐसे भक्तों को कोकिल पुकारना भी सकारण है। तथाहि—श्रीशठकोपसूरी और गोदादेवी कहते हैं कि कोकिलपक्षी पुनागवृक्ष पर रहते हैं, हमारे आचार्यलोग भी श्रीरंगक्षेत्र में मदिर के अदर चद्रपुष्करिणी के तटपर विराजमान एक दिव्यपुनागवृक्ष के नीचे विराजकर सहस्रगीति का अध्ययन, चर्चा इत्यादि करते थे। श्री पराशरभट्टार्य स्वामीजी के विरचित श्रीरंगराजस्तव (पूर्वशतक ४९) में इसका बडा सुदर वर्णन किया गया है—"श्रीरङ्गराजकरनमित शाखिकाभ्यो लक्ष्म्या स्वहस्तकलित श्रवणावतसम्। पुन्नागतल्लज मजससहस्रगीतिसेकोत्थ दिव्यनिज सौरभमावनाम॥ (श्रीरगनाथ भगवान अपने श्रीहस्त से इस पुनागवृक्ष की ऊची शाखा नमाते हैं, तब लक्ष्मीजी उनसे अपने कर्णालकार पुष्प (अथवा पल्लव) गुच्छ लेती हैं, और निरतर सहस्रगीतिध्वनि का सेक पाने से उस वृक्ष में मनोहर दिव्य सुगध भी भरी है।) सहस्रगीति व्याख्यान इत्यादि पूर्वाचार्यों के दूसरे ग्रंथों मे भी तत्र तत्र यह अर्थ उपवर्णित है कि उक्त पुनागवृक्ष के नीचे विराजकर ये महात्मा लोग नानाप्रकार की शास्त्रार्थचर्चाएँ किया करते थे। तथाच ऐसे बहुश्रुत भक्तों को कोकिल कहना उचित होगा। (२) सस्कृत साहित्य मे कोकिल "वनप्रिय" पुकारा जाता है, वन-शब्द सुनते ही वेदाती लोग "बृहदारण्यक" नामक उपनिषद का स्मरण करते हैं, तथा च उक्त, एव तत्सजातीय अन्य उपनिषदों के प्रिय ज्ञानी महात्मा लोग वनप्रिय अथवा कोकिल कहलाते हैं।

(३) कोकिल को परभृत कहते हैं; अर्थात् कोकिल अपने माबापों से नहीं, वरन् दूसरों से (माने काकों से) पोषित किया जाता है; इससे आचार्य से पोषित शिष्य की सूचना की जाती है। (४) श्रीपरकालसूरी बृहत्सूक्त में (५-३-४) कहते हैं कि कोकिल, पहले आम के पल्लव खाकर अपना मुख कडवा बना देता है और बाद में पनस फल का मधुर रस चूसकर तृप्त होता है; आचार्यलोग भी बचपन में काव्यनाटकादि ग्रंथों तथा तर्कव्याकरणादि सामान्यशास्त्रों का अभ्यास कर, उससे कषायित हृदय बनकर, फिर अध्यात्मशास्त्राभ्यास से बडा हर्ष पाते हैं। (५) "वसन्तकाले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः" इत्यायुक्त प्रकार कोकिल वसंत-ऋतु में अपना सुमधुर कलनाद करता हुआ, काक से अपनी विशेषता का परिचय देता है; वाग्मी आचार्य लोग कोई कोई अवसर प्राप्त कर अपनी मधुर व गंभीर वाणी से साधारण जनता से अपना वैलक्षण्य दिखाते हैं। (६) कोकिल की वाणी पंचमस्वर कहलाती है; ज्ञानी महात्माओं की वाणी चार वेदों से भी श्रेष्ठतया बढकर, सुननेवालों की "ओह! यह क्या पंचमवेद है!" इत्यादि प्रशंसा का पात्र होती है। (७) वेंकटाध्वरी नामक कवि ने अपने "सुभाषितकौस्तुभ" नामक ग्रंथ में कहा है कि, "जैसे भैंस, सृगाल की और कोयल की वाणियों को एकसमान मानता है, ठीक ऐसे ही मूर्खलोग मूर्ख की वाणी व सुकवि के वाग्भूतों को एक-समान मानते हैं।" इस प्रकार महाविद्वान आचार्य भी अरसिकों के दुरवबोध, किंतु रसिकों के सादर प्रशंसनार्ह दिव्यवाग्वैभववाले होते हैं। ऐसे अनेक प्रकारों से आचार्यों में कोकिल का साम्य समझ लेना चाहिए।

[मेरे कमलनयन भगवान] "पतिं विश्वस्य" इत्यादि वेदवाक्योक्त प्रकार समस्तलोकों के स्वामी भगवान को "मेरे भगवान" कहना विलक्षण प्रेम का कार्य है। प्रेमका भंग करते हुए दूर पधारकर हाल में नायिका को विरहदुःख देनेवाले भगवान को 'मेरे भगवान' कहना इस गाढानुराग का ही काम है। अथवा, संश्लेष काल में भगवान इस परांकुश नायिका से बारंबार यों कहा करता कि, "यह वस्तु (भगवान) तुम्हारी ही है" इत्यादि। अतः नायिका के मन में यह अर्थ सुदृढ प्रतिष्ठित हो गया है कि "भगवान मेरे हैं"। अतः वियोग में भी वह यही शब्द रटती है। भगवान को कमलनयन कहने से उनका असाधारण लक्षण बताया जाता है। परतत्वनिर्णय करनेवाले श्रीयामुनाचार्य स्वामीजी ने "कः पुण्डरीकनयनः" कहते हुए कमलनयन को ही पुरुषोत्तम बता दिया। "तस्य यथा कप्यासः पुण्डरीकमेवमक्षिणी" इत्यादि प्रसिद्ध कप्यासश्रुति भी यही अर्थ बताती है। संश्लेष के बाद बाहर पधारने के समय भगवान ने नायिका को अपने नयनकमलों के परिपूर्ण कटाक्ष का पात्र बना दिया था; उसीका स्मरण करती हुई नायिका अब भगवान को यह विशेषण देती है। [**मेरे दूत के रूप में जाकर संदेश सुनाने से तुम्हें कौनसी हानि पहुंचेगी?**] जब हमें असीम आनंददायक संश्लेष चलता था, तब मैंने अपने मन में कभी नहीं सोचा कि शीघ्र ही मुझे दूतप्रेषण करने की दुर्दशा होनेवाली है; ऐसी मैं अब इस दूतप्रेषण कार्य में लग रही हूं। मेरी दुर्दशा देखो तो सही। क्या मेरे ऊपर दया न करोगे! क्या मैं तुमसे भगवान को इधर लाने की प्रार्थना कर रही हूं? नहीं; उनसे मेरी विनंती सुनाने की ही प्रार्थना कर रही हूं। सीताजी ने भी हनुमानजी से कहा, "वाचा धर्ममवाप्नुहि।" (अर्थात् भगवान से यह मेरी दुर्दशा

सुनाकर, इस वाचिक सेवा से तुम धर्म के भागी बनो।) इस प्रकार यदि तुम भी मेरे लिए वाचा उपकार करोगे, तो उससे तुम्हें कौनसी हानि होगी? कुछ नहीं। परतु अनुत्तम पुरुषार्थ ही मिलेगा। इतनी प्रार्थना सुनने पर भी प्रसन्न न होनेवाले कोकिलों से दुःखी नायिका पूछती है—[**क्या तुम्हारा स्वभाव ही बदल गया?**] अभी तक परोपकार करने में ही निरत तुम्हें अब यह विमुखता किधर से आयी?

यह सुनकर कोकिल नायिका के अभिमुख हुए और क्षमा माँगकर बोले कि, "कहो, भगवान को तुम्हारा क्या सदेश है?" अत अब नायिका सदेश का प्रकार बताती है [**पहले किये गये पापों के फलतया**] इत्यादि से। पहले के अनेक जन्मों में मैं ने बहुत पाप किये, उनके फलतया ही मुझे अभी भगवान की सेवा से वंचित रहना पडा। मैं ठीक ठीक यह अर्थ जानती हूं। अब मैं इतना ही जानना चाहती हूं कि क्या इस मेरे वियोगदुःख का कभी अन्त होगा कि नहीं। यही मेरा सदेश है। (२)

(गाथा) **विदियिनाल् पेडैमणक्कुम् मेन्नडैय अन्नङ्गाळ् ***
मदियिनाल् कुरळ्माणाय् उलहिरन्द कळ्वर्क्कु *
मदियिलेन् वल्विनैये माळादोवेन्रु * ओरुत्ति
मदियेलाम् उळ्कलङ्गि मयङ्गुमा लेन्नीरे ॥ ३ ॥

विधितः परिगृहीतगृहस्थाश्रमप्रवेशाः! ललितगतिविभ्रमशालिनो भो राजहंसाः! मतिबलेन वामनवटुरूपमास्थाय कृतजगद्भिक्षणवञ्चकभगवत्सविधे—"मतिहीनाया ममैकस्या एव दुरितं किमहो अनश्वरम्?" इति पृच्छामीत्यभिधाय "काचिद्द्वितीया ललनाव्यक्तिः आन्तं क्षुभितप्रज्ञासर्वस्वा सती व्यामुह्यति" इति कथयत ॥

अधस्तनगाथायाम् पूर्वाचरितपापफलभूतो विश्लेष एव वा मम नित्यानुभाव्य इति प्रस्तावस्समजनि। तदुपरि * अवश्यमनुभोक्तव्य कृत कर्म शुभाशुभम् * इति प्रमाणगतिमनुचिन्त्य 'कृतकर्मफलोपभोग प्राप्त एव ननु' इति भगवान् प्रत्युत्तरयेदपीति मत्वा तत्रोत्तरमिव सदिशति राजहसद्वारा। श्रीविष्णुपुराणे - श्रीकृष्ण-वेणुगानगोष्ठीप्रवेशभाग्यविधुराया गुरुजनचकिताया कस्याश्चन गोपिकाया [चिन्तयन्तीति कृतनामधेयाया] चर्यामुपवर्णयन् पराशरो महर्षि प्राह—* तच्चित्तविमलाह्लादक्षीणपुण्यचया तदा। तदप्राप्तिमहादुःखविलीना-शेषपातका। चिन्तयन्ती जगत्सूतिं परब्रह्मस्वरूपिणम्। निरुच्छ्वासतया मुक्तिं गताऽन्या गोपकन्यका॥ * इति। तस्या महानुभावाया पुण्यपापरूपकर्मसन्तानस्य क्षणमात्रविनष्टता श्रूयते, किमह तादृशभाग्यभाजन न भवामि, किमहो ममैवस्या एव कर्मसमुच्चयो द्राघीयान् भूत्वा यावच्छरीरपातमथ यावदात्मभावि वा अनुभाव्यो भवितेति भगवन्त पृच्छतेति दूतत्वेन प्रेषयितुमिष्टा केचन हसा कथ्यन्ते पराङ्कुशनायिकया।

विधित परिगृहीतगृहस्थाश्रमप्रवेशा इति राजहसविशेषण प्रायमिकम्। विधित—शास्त्रोक्त प्रक्रियया इत्यर्थ। यथाविधि गृहस्थाश्रमे वर्तमाना भो इत्याम त्रणेन कश्चन शास्त्रार्थो द्योत्यते। इतरेषा समये सन्यासिना तदनुबन्धिनामेव च मुक्तिप्राप्तिरिति निर्णयो वर्तते। श्रीवैष्णवसंप्रदाये तु न तथा। यतीनामिव

गृहस्थानामपि मुक्तिप्राप्तिरव्याहतेति नस्सम्प्रदाय । अत एव भगवद्रामानुजमुनीन्द्रै तत्पुनरवतारभूतैस्सौम्य जामातृमुनीन्द्रैरपि सन्यासिन इव गृहस्था अपि बहव आचार्या पीठपतित्व प्रापिता प्रथन्ते। * निवृत्तरागस्य गृह तपोवनम् * इति महर्षयोऽपि प्राहु । कालिदासो निगमाति—रघुमहाराज स्वसविधमुपागत वरतन्तुशिष्य कौत्सं प्रति—* अपि प्रसन्नेन महर्षिणा त्व सम्यग्विनीयानुमतो गृहाय । कालो ह्यय सक्रमितु द्वितीय सर्वोपकारक्षममाश्रम ते ॥ * इति पप्रच्छेति। अत्र सर्वोपकारक्षमत्वेन गृहस्थाश्रमस्य विशेषणमनघेयम्। अत्र व्याख्याता * यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तव । वर्तन्ते गृहिणस्तद्वदाश्रित्येतर आश्रमा * इति मनुवचनमुदाहरति । [गृहिण इति द्वितीयान्त पदम् ।] एव नाम प्रशस्तो गृहस्थाश्रमोऽस्याचार्याणामनुरूप एवेति द्योतनार्थमत्र **विधितः परिगृहीतगृहस्थाश्रमप्रवेशा** इति विशेषण विन्यस्तम् । 'विधित' इति पदमिह बहु भावगर्भम् । भो राजहसा ! यूय यथाविधि विवाहसम्पादनेन अप्रच्युतभोगा नित्यानन्दभाजो वर्तध्वे, पापिन्या मम तु गान्धर्वेणैव विवाहेन भगवत्सङ्गो जात , अत एव नित्यविश्लेषत परितप्ये । यद्यहमपि यथाविधि परिणीतपरमपुरुषा स्याम्, तर्हि नैव स्यात् खलु युष्मत्पादपतनम् । इत्येको भाव । अपरश्च * दैव दिष्ट भागधेय भाग्य स्त्री नियतिर्विधि * इति कोशरीत्या भाग्यार्थको विधिशब्द । मम भाग्येनेति यावत् । दयिताविश्लिष्टो दाशरथिर्यदा सुग्रीवमहाराज सहायमकामयत, तदा स प्रनष्टराज्यदारादिक आसीत्, अत प्रथमत स्तत्क्लेश परिहर्तव्या बभूव रामचन्द्रस्य, मम तु न तादृश दौर्भाग्यम् । ममैव भाग्येन यूय सहचरसहिता रमध्वे । अहमपि यूयमिव यथा सहचरसहिता स्याम्, तथा करण युष्माक धर्म इति । एवमर्थविशेषा प्रतिपदमुन्नेया । विस्तरभयादुपरि गच्छाम ।

[ललितगतिविभ्रमशालिनो भोः] हसाना गतिलालित्य सुप्रसिद्धम् । अन्यापदेशो ह्येष । स्वापदेशे आचार्याणा सच्चरितसुभगत्व विवक्षितम् । हससाधर्म्यमाचार्येषु बहुधा निर्वहणार्हम् । * अनन्तपार बहु वेदितव्यम् अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्ना । यत्सारभूत तदुपादीत हसो यथा क्षीरमिवाम्बुमिश्रम् ॥ * इत्युक्तरीत्या सारासारविवेककुशल प्रथितो हस । * सारासारविवेचने पटुमुखो हसो यथेति कवयोऽप्याहु । एवम् * असारमल्पसार सार सारतर च परित्यज्य रत्नाकरे अमृतमिव शास्त्रेषु सारतम भजन्तो महामनय इह हसत्वेन विवक्षिता । किञ्च, * न बध्नाति रतिं हस कदाचित्कर्दमाम्भसि * इति यथा हसा पङ्किलस्थलादुद्विजन्ते तथा आचार्या अपि ससारकर्दमद्वीयास । अपिच, भगवानपि शास्त्रोपदेशाय हसवपु परिजग्राह, एव शास्त्रोपदेशोपयिकदिव्यमङ्गलविग्रहशालिनो गुरवा । विलक्षणविवाहघटनाया प्रसिद्धो हस [नैषधीयचरिते], एव पराङ्कुशमुनीन्द्रपरमपुरुषयोस्सश्लेषघटनाया समर्था विवक्षिता ।

अथ सदेशो य प्रति प्रापणीयस्तस्य वर्णनमारभ्यते **[मतिबलेन वामनवटुरूपमास्थाय कृतजगद्भिक्षणस्य भगवत]** इति । मतिबलेनेति चारतरमुक्तमिह । महाबलेर्दौराम्यविशेषान् यदा वासवो व्यजिज्ञपत् तदा वालिन इव तस्यापि वध प्राप्त । दीर्घदर्शी भगवान् "परमौदार्यरूपधर्मविशेषविशिष्ट एष न हन्तव्य , उदारसविधे भिक्षुत्वेन गमनमुचितम्, तदा तस्यापि स्वरूप सिध्यति, वासवस्यापि समीहित सिध्यति" इति प्रतिपद्यमानो हि वामनवटुरूपमिक्षुवर्ष्म पर्यगृह्णात । महाबलिमनोहरणचण सौन्दर्यातिशयप्रदर्शनार्थं वामनता । भिक्षाया लाभे अलाभेऽपि समुचितवृत्तिकत्वप्रदर्शनाय भिक्षणस्यौचित्याय च ब्रह्मचारिता ।

कार्यसिद्धये भिक्षुकता। तदिदमन्वग्राहि भट्टपादै * दैत्यौदार्येन्द्रयाच्ञाविहतिमनयन् वामनोऽर्थी त्वमासी * इति। **मतिनलेने**त्यत्र अन्यदप्याकूतमतिमनोहरम्। * स्मृतिर्व्यतीतविषया मतिरागामिगोचरा। बुद्धिस्तात्कालिकी प्रोक्ता प्रज्ञा त्रैकालिकी मता * इति हि शास्त्रज्ञा। आगामिगोचरा हि मति। स भगवान् वामनवटुरूपभिक्षुकस्समभूदत् तत्र देवेन्द्रकार्यार्थमन्यार्थं वा, एतादृशेन चरित्रेण पराङ्कुशनायिका वशीकृता भवित्रीति सदुपायज्ञानेन तत्सर्वमकरोदिव इति भगवद्रामानुजनिर्वाह इत्याचार्या। श्रीपराङ्कुशमुनिवाच मनुसृत्य कथयन् श्रीपरकालमुनीन्द्रोऽपि बृहत्सूक्ते (९-४-२) "पुरा वामनवटुरूपमाश्रित्य भिक्षणं कृतवत प्रभोरेव चर्यायामह चित्तपारवश्यमवापम्" इत्याह।

अथ सदेशप्रकारविज्ञापनमुत्तरार्धे **मतिहीनाया ममैकस्या एवे**त्यादि। मतिहीनाया इति कथने हार्दो भाव एष, मतिसद्भावे मम भगवद्विषये अवगाहनमेव नोदियात्। मुहु क्लेशानुभवायैव कल्पेत भगवद्विषयावगाहनमिति मया न ज्ञातचर मतिविरहादेव खलु। ये नाम लौकिका जना भगवद्विषयवासनामेव न जानन्ति, ते ताव सांसारिकनानाविषयोपभोगेन सन्तत हर्षप्रकर्षशालिन एव सन्त एवविधदु खगन्धवैदेशिका विराजन्ते, तद्वदेवाहमपि वर्तितुमर्हा सत्यपि, हन्त! भगवद्विषयेऽवगाहनादेव खल्वेव दु खभागिनी भवामि। यदा भगवान् मा स्वयमेव स्वीकर्तुमाजगाम, तदैव 'भगवन्नपयाहि, तव क्षणिकसश्लेषसुखमपि मा भूत्, पश्चाच्चिर विश्लेषव्यथाऽपि मा भून्मम' इति वक्तव्यमासीन्मया। तथा प्रोच्य वैराग्येऽवलम्बिते ममापि हिंसा न स्यात्, मया युष्माकमपि हिंसन न स्यात् भो हसा, हाहा! अह मतिविरहिता सती स्वयकृतानर्थभागिन्यभूवम् इति परिक्लिश्यते पराङ्कुशनायिका। अथवा, तस्मिन् भगवति विश्लेषोन्मुखे सति सदुपायैस्तस्य गमन निरुध्य निर्बन्धतस्त सहैवावस्थापयितुमशक्ताऽभूव मतिदौर्बल्यादिति खिद्यते। "**ममैव क्रूरपापं किमु अक्षय्यम्**" इति कथनस्य हार्दो भाव एष, श्रीशठकोपमुनीन्द्रस्य वस्तुतो न किमपि पापमस्ति। सुकृतमेव दुष्कृतशब्देनापदिशति। भगवतस्सश्लेषो वा स्यात् विश्लेषो वा स्यात्, नात्र काऽपि भिदा, सश्लेषे विश्लेषे च अविशेषेणैव हि गुणानुभवो बोभवीति। प्रत्युत सश्लेषकालादपि विश्लेषकाले अत्यन्तमतिशयेनापि गुणानुभवो भवति। ततश्च "मम सुकृतमिदमक्षय्य भूयात्" इत्याशास्यते। भावोऽय प्रकरणाननुगुणस्सन्नपि मुनीन्द्रहृदयगतो भृशमभिराम एव। तत्रतत्रैष वाचनिकतयाऽभ्युदाह्रियते।

[काचिदद्वितीया ललनाव्यक्तिः आर्तं क्षुभितप्रज्ञासर्वस्वा सती व्यामुह्यतीति कथयत]
काचिदद्वितीया व्यक्तिरिति परमशोभन वचनमिदम्। सदेशदातृव्यक्तिविशेषनामधेय किं न वक्तव्यमिति चेत्, नैव वक्तव्यम्, अद्वितीया काऽपि व्यक्तिरिति कथन पर्याप्तम्, ससारमण्डले एव नाम परितप्यमाना व्यक्ति पराङ्कुश मुनीन्द्रादन्या न काऽपि भवितुमर्हतीति स एव भगवान् स्वय ज्ञास्यति। यतो हि व्यक्त्यन्तरे एतादृशज्ञानप्रेमबीजावापस्तेन नैव कृत तत एव 'परितप्यमाना व्यक्तिस्सा का नाम'? इति स नैव प्रक्ष्यति, मद्विश्लेषेण व्यथमाना व्यक्ति पराङ्कुशमुनिरेवेति स ध्रुव जानीयादेवेति योऽय निर्णयो मुनीन्द्रमनसि विराजते सोऽयमद्भुत। एवविध हृदयमवगत्य पूर्वाचार्या यद्व्याचचक्षिरे तदत्यद्भुतम्। [**अद्वितीया**] यथा पर ब्रह्म एकमेवाद्वितीयम्, तथा स एष मुनिवरश्चैक एवाद्वितीय। ससारिणस्तावद्दर्शनाच्छादनैक गवेषणतत्परा भगवद्विषयविमुखा। मुमुक्षवस्तु प्रबन्धकालक्षेपनिरता। मुक्ता नित्याश्च विश्लेषानभिज्ञानेन सश्लेषरसस्याप्यनभिज्ञा। भगवास्तु सर्वज्ञो-

ऽपि परत्वेनावलिप्त * सो अङ्ग ! वेद यदि वा न वेदेत्युक्तरीत्या स्वस्यानुभाव स्वय ज्ञातुमशक्त । तनस्सत्य मयमेको मुनिररस्समाखण्डल्यामद्वितीय । सरोमुनिप्रभृतयोऽप्यन्ये दिव्यसूरयो नत्र रसविद । वस्तुतस्ते मुनिवरस्यास्य अवयवभूताश्च । [आर्त्तं क्षुमितप्रज्ञासर्वस्वा सती व्यामुह्यति] आदौ भगवता दत्ता या प्रज्ञा सा प्रेमरूपेति हेतुना क्षुमिता बभूवेति कथयत । अशोकवनिकाया वैदेही * मा नयेद्यदि काकुत्स्थस्तत्तस्य सदृश भवेत् * इति येनाध्यवसायेन प्राह सोऽध्यवसायो वेण्युद्ग्रथनवेलाया नैव खल्वासीत्, तदवस्थाऽहमस्मीति कथयत। 'वहि किञ्चित् क्षुमितत्वेऽपि क्रमश प्रमन्नता स्या' दिति स कथयेत्, आन्त क्षुमितमिति कथयत। 'मत्प्रदत्तप्रज्ञाया क्षोमे सत्यपि स्वेनाभिवर्धिताया प्रज्ञाया क्षोभो नैव भविते'ति स कथयेत्, क्षुमितप्रज्ञासर्वस्वेति कथयत । मृतोऽप्य जन इत्यपि युष्माभिस्सुवचम्, 'तर्हि तत्रागत्याह किं कर्तास्मी'ति स कथयेत्, व्यामुह्यतीति कथयत । मुमूर्षुदशापन्नाऽस्मीति कथयतेति यावत् ॥ [कथयत] कथनमात्रेण भूय कृतकृत्या भवत । कथितेऽपि यदि स नागन्ता, तस्यैव ह्यवद्यम् । आर्तध्वनिं न सहेत स , अत कथयत । कथनेन भवता स्वरूपसिद्धि, तस्य गुणसिद्धि, मम तु सत्तासिद्धि । एतावतश्च निदान युष्माकमुक्तिमात्रम ॥ ... (३)

(हिंदी) विधि पूर्वक गृहस्थाश्रम पानेवाले सुंदर गमनवाले हे राजहंसो! मतिबल से वामन-ब्रह्मचारि का रूप धारणकर जगत की भिक्षा मागनवाले कपटी भगवान से कहो कि, "कोई एक अद्वितीय नायिका, यों पूछती हुई कि 'क्या मतिहीन मुझ एकका ही पाप अनंत है?' पूर्णरूप से क्षुब्ध सारी मतिवाली होकर, हाय! मोह पा रही है।"

पिछली गाथा में यह प्रश्न किया गया कि, "क्या पूर्वज मकृत पाप के फलस्वरूप मुझे यह वियोग ही नित्य अनुभाव्य होगा?" फिर नायिका ने यों सोचा कि शायद भगवान मेरे प्रश्न का यह उत्तर देंगे कि 'अवश्यमनुभोक्तव्य कृत कर्म शुभाशुभम्' इत्यादि प्रमाणानुसार प्रत्येक मानव को अवश्य ही अपने कृत पुण्यपापकर्मों का अनुभव करना चाहिए। अत वह प्रकृतगाथा में राजहंसों के द्वारा पूर्वोक्त भगवद्वचन का प्रत्युत्तररूप सदेश भेजती है। श्रीविष्णुपुराण में रासक्रीडावर्णन के प्रकरण में एक गोपी का चरित्र वर्णित है, जो दूसरियों की भांति उस रासगोष्ठी में प्रवेश नहीं कर सकी। तथाहि—जब एक शरत्पूर्णिमा की रात श्रीकृष्ण ने सकेतस्थल पधारकर, अपनी दिव्य मुरली बजायी, तब सभी गोपिया उधर आ गयीं, परतु एक गोपी गुरुजनो से डरती हुइ घर से बाहर निकल न सकी। तब वह अपने कमरे में बैठकर आँख बद कर श्रीकृष्ण का ध्यान करने लगी। बडे योगी की तरह उसकी भी समाधि जैसी अवस्था हुई। उसने अपने मन से भगवान का परिपूर्ण अनुभव किया और महान आनद पाया, जिससे उसका सारा पुण्य नष्ट हो गया। उतने में उसके मन में भगवान के साक्षात् दर्शन पाने की इच्छा उत्पन्न हुई, परतु, हाय! वे न मिले। इससे उस गोपी के मन में इतना अधिक दु ख हुआ कि उससे उसका सारा पाप नष्ट हो गया। इस प्रकार अपने समस्तपुण्यपापों के (माने कर्म के) नष्ट हो जाने पर वह गोपी सर्वथा परिशुद्ध होकर शरीर छोड कर परमपद चली गयी। ये हैं विष्णुपुराण के वचन—"तच्चित्तविमलाह्लाद क्षीण पुण्यचया तदा।

तदप्राप्ति महादुःख विलीनाशेषपातका । चिन्तयन्ती जगत्सूतिं परब्रह्म स्वरूपिणम् । निरुच्छ्वासतया मुक्तिं गताऽन्या गोपकन्यका ।" सुखदुःख देना ही पुण्यपापों का काम है । प्रकृत गोपी के (जिसे हमारे आचार्य 'चिन्तयन्ती' कहते हैं) एक क्षण के मानसिक भगवदनुभव से उसके सारे पुण्य का फल महान आनंद मिल गया; और दूसरे क्षण में भगवद्वियोग से, उसके सारे पाप का फल महान दुःख मिला । तथा च बहुत शीघ्र ही वह अपने कर्मबंधन से मुक्त हुई । अब श्री शठकोपनायिका यों पूछती है कि क्या मेरा विरहदुःख चिंतयंती के दुःख से कम है, जो एक क्षण में नष्ट नहीं होता! क्या मुझ एकका ही पाप इतना प्रबल है, जो कि इस शरीर के रहने तक अथवा इस आत्मा के रहनेतक न मिटेगा? यह प्रश्नरूप संदेश इस गाथा में हंसों के द्वारा भेजा जाता है ।

हंसोंका यह विशेषण है [विधि से गृहस्थाश्रम पानेवाले ।] विधि शब्द का अर्थ है शास्त्रविधि से, अर्थात् शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार । इससे एक बडा सुंदर शास्त्रार्थ की सूचना की जाती है । तथा हि—दूसरे संप्रदायवाले यों मानते हैं कि संन्यासी ही मोक्ष पा सकते हैं । अपने (माने श्रीवैष्णव) सम्प्रदाय में यह नियम नहीं है । हमारे संप्रादाय में संन्यासी की भांति गृहस्थ भी मोक्ष पा सकते हैं । अत एव श्रीरामानुजस्वामीजी से तथा उनके अपरावतार श्रीवरवरमुनिस्वामीजी से प्रतिष्ठापित (क्रमशः ७४ व ८) गादिपतियों में संन्यासियों के साथ कितने ही गृहस्थ आचार्य भी विराजते हैं । ऋषियों का वचन है कि "निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्" (माने हार्द वैराग्य के विना केवल संन्यासी का वेषधारण करके अरण्य में जाने से कोई लाभ नहीं है; विरक्त के लिए गृह ही तपोवन के सदृश होगा ।) कालिदास कवि ने भी अपने विरचित रघुवंश महाकाव्य में रघु-कौत्स संवाद में गृहस्थाश्रम को 'सर्वोपकारक्षम" कहा । इनका यह तात्पर्य है कि गृहस्थ ही ब्रह्मचारी संन्यासी आदियों की सेवा कर सकता है । दूसरे आश्रमवाले गृहस्थ की मदद से अपने अपने धर्म का ठीक अनुष्ठान कर सकते हैं, अत गृहस्थाश्रम सब को उपकार करनेवाला है । यहां पर रघुवंश काव्य के व्याख्याता ने मनुस्मृति का एक पद्य उद्धृत करता है, जिसका यह अर्थ है—जैसे समस्त प्राणी माता के आश्रय से जीवन करते हैं, वैसे ही दूसरे सभी आश्रमवाले गृहस्थ के आश्रित होते हैं । तथा च हाड में इस अर्थ की सूचना की जाती है, कि उक्तप्रकार श्रेष्ठ गृहस्थाश्रम का स्वीकार करना भी आचार्यों के लिए उचित है । [विधि से गृहस्थाश्रम पानेवाले] कहने के भाव अनेक प्रकार के होते हैं । एक यह है—"हे राजहंस! तुम शास्त्रोक्त प्रकार विवाहित हो, अतः तुम्हारा संयोग नित्य है, आनंद भी नित्य है । मेरा तो भगवान से गान्धर्व विवाह ही हुआ । फलतया मुझे नित्यवियोग ही प्राप्त हुआ है । यदि मैं भी तुम्हारी भांति उनसे शास्त्रोक्त प्रकार विवाहित होती, तो हाल में विरह से सन्तप्त होकर उन्हें संदेश पहुंचाने के लिए अब तुम्हारे पैर न पकड़ती ।" विधि शब्द का "भाग्य" भी एक अर्थ है । तथा च यह भाव हुआ—मेरे भाग्य से ही अब मुझे प्रेयसी के साथ रहनेवाले तुम (राजहंस) दूत के रूप में मिले हो । अर्थात्, जब सीताविमुक्त श्रीरामचंद्रजी ने ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव से सहायता मांगी, तब वह वानर पत्नी राज्यादि खोकर दुःखी, और उस

अवस्था में सहायता करने में अशक्त था; अत. श्रीरामचद्रजी को पहले उसका दु ख मिटाकर उसे प्रसन्न करना पडा । परंतु मेरे भाग्य से तुम प्रेयसी से मिली ही रहते हो। अत मुझको भी अपनी भाति प्रियसयुक्त बनाना तुम्हारा धर्म होगा। ऐसे और भी अनेक अर्थ समझने योग्य है, जो ग्रंथविस्तारभय से छोडे गये हैं।

[सुंदरगमनवाले हे हंस!] हसगति की प्रशंसा करना कविसप्रदाय है। इससे ध्वन्यरीति से आचार्यों का श्रेष्ठ चारित्र्य बताया जाता है। 'हे सदाचरणवाले आचार्य!' यह है उक्त संबोधन का भाव। अनेक प्रकारों से आचार्यों में हस का सादृश्य बताया जा सकता है। तथाहि—हस का यह स्वभाव प्रसिद्ध है कि यह दूध व पानी के मिश्रण से दूध अलग कर सकता है। इसी प्रकार आचार्य भी शास्त्रो में असार, अल्पसार इत्यादि अर्थ छोडकर सारतम अर्थ का ही ग्रहण कर सकते है। "न बध्नाति रतिं हस कदाचित्कर्दमाम्भसि" इ युक्तप्रकार स्वच्छपानी मे ही विहार करनेवाला हंस कभी कीचड को पसद नहीं करेगा; एव आचार्य भी ससार रूपी कीचड से उद्वेग पाते हैं। एक समय ज्ञानोपदेश करने के लिए भगवान ने हसावतार लिया था; आचार्य भी उपदेश देने आवश्यक दिव्य मगल विग्रहवाले होते है। नलोपाख्यान में हम पढते हैं कि एक हस विलक्षण स्त्रीपुरुष, दमयती व नल के विवाह का कारण हुआ; आचार्य भी इस चेतन के भगवान के साथ होने वाले विवाह के निमित्त बनते हैं।

सदेश के लक्ष्य भगवान का वर्णन किया जाता है—[मतिबल से वामन ब्रह्मचारी का रूप धारणकर] इत्यादि। यहा मतिबल शब्द बडा सुदर है। जब महेंद्रने अपने विषय में महाबलि के अपराधों का वर्णन किया, तब वाली की भाति उसका भी वध करना आवश्यक मालूम पडा। परतु भगवान ने दूसरा ही एक विचार किया "देवेंद्र को दु ख देने पर भी महाबलि में औदार्य नामक एक महान गुण है, अत इसका वध करना अनुचित है। भिक्षुक के रूप से उसके पास जाकर उसके औदार्य को सफल बना दूंगा और अर्थात् महेंद्रकी इच्छा भी पूर्ण करूगा।" ऐसे विलक्षण विचार से भगवान एक अत्यद्भुत रूपवाले वामन ब्रह्मचारी बन गये। इसमें, महाबलि के मन का अपहरण करने के लिए वामनरूप लेना पडा, भिक्षा लेने योग्य, एव भिक्षा मिलें या नहीं मिलें, दोनों अवस्थाओं में हर्षदु खों के बिना समचित्त रहनेवाले आश्रम, ब्रह्मचर्य का ग्रहण हुआ; और कार्यसिद्धि के लिए भिक्षुक वेष का आश्रयण करना पडा। अर्थात उस समय भगवान के परिगृहीत उस विलक्षण वामन ब्रह्मचारी के रूपका एकैक अश भी एकैक विलक्षण प्रयोजन के लिए था। यह था भगवान का मतिबल। अथवा इस शब्द को दूसरा एक अत्यद्भुत भाव बताते हैं। साधारणतया लोग मानते हैं कि मति, बुद्धि, प्रज्ञा, इत्यादि सभी शब्द पर्याय (माने समानार्थक) हैं; परंतु शास्त्रज्ञ इनमें एकैक शब्द के अर्थ में भी थोडा थोडा अतर बताते हैं। "स्मृतिर्व्यतीतविषया मतिरागामिगोचरा। बुद्धिस्तात्कालिकी प्रोक्ता प्रज्ञा त्रैकालिकी मता॥" (पूर्वकाल की वस्तु का ज्ञान स्मृति है; भविष्यत्कालिक वस्तु का ज्ञान मति है, इत्यादि।) इस प्रमाण के अनुसार भाविवस्तु जाननेवाले ज्ञान

को मति कहते हैं। अब भगवान को मतिवत्वाले कहने का यह भाव हुआ कि उन्होंने भविष्य के किसी विषय की चिंता करके ही वामन ब्रह्मचारि-वेष का ग्रहण किया, न [redacted] तत्काल महेंद्र की रक्षा करने के लिए। भगवान ने अपनी मति से जान लिया कि भविष्य में एक शठकोपनायिका का अवतार होगा, जो इस वामनवेष तथा चरित्र से आकृष्टचित्त हो कर मेरे (भगवान के) वश होगी। अर्थात् श्रीशठकोपनायिका को अपने वश करने के लिए ही भगवान ने परमसुंदर वामनब्रह्मचारी के रूप का ग्रहण किया। आचार्य कहते हैं कि यह अर्थ श्रीरामानुजस्वामीजी से बनाया गया। यह तो अवश्य ही आल्वार का हृदयानुसारी है; क्यों कि भगवान के अवतारादि सभी चेष्टितों को अपने (आल्वारों के) लिए अनुष्ठित मानना आल्वारों का स्वभाव है। श्री परकाल सूरी ने अपने बृहत्सूक्त में (९-४-२) गाया कि, "पूर्वकाल में वामनब्रह्मचारी के वेष से भिक्षा मांगनेवाले प्रभु की चेष्टा में मेरा मन परवश हो गया।"

गाथा के उत्तरार्ध से प्रापणीय संदेश बताया जाता है [मति हीन एकका] इत्यादि से। अपनेको मतिहीन कहने वाली नायिका का यह भाव है—यदि मैं मतिमती होती तो भगवद्विषय में प्रवेश ही नहीं करती; क्यों कि मति के अभाव से ही मै यह समझ न सकी कि भगवान पर प्रेम करनेवाले को नित्य विरहदुःख ही भोगना पड़ेगा। भगवद्विषयक वासना से भी दरिद्र लौकिक जन नानाविध क्षुद्रविषयों का उपभोग करते हुए, ऐसे कठोर विरह दुःख से सर्वथा विरहित होकर कैसे आनंद में मग्न रहते हैं! मुझे भी ऐसा ही आनंद मिलनेवाला था; परंतु, हाय! दौर्भाग्य से मैं इस भगवद्विषय में प्रवेश कर अब दुःखी हो रही हूं। जब शुरू में भगवान, केवल अपनी इच्छा से मेरा स्वीकार करने के लिए यहां पधारे, तभी मुझे उनसे कहना था कि, "हे प्रभो! कृपा कर यहां से दूर जाते रहो; मैं एक क्षण का तुम्हारा संश्लेष सुख भी न चाहती, और बाद में अनंतकाल तक तुम्हारा वियोगदुःख भी पाना नहीं चाहती। तुम्हारा संबंध ही मुझे अनपेक्षित है; अतः दूर चलो।" हे हंस! उस समय मैं यदि यों कहकर वैराग्य का अवलम्बन करती, तो अब मुझे यह मानसिक पीड़ा नहीं मिलती, और मेरे कारण तुम्हें भी यह झंझट न मिलती। परंतु अब कहने से क्या लाभ है? उस समय अपनी मति खोने से, अब मैं स्वयंकृतानर्थ की भागी होकर दुःखी हूं। अथवा श्रीशठकोपनायिका का यह दुःख होगा कि, "जब मेरे साथ रहनेवाले भगवान मुझे छोड़कर बाहर पधारने को तैयार हुए, तभी, उचित उपायों से उनको रोकना था। परंतु हाय! मतिहीन मैं वह काम नहीं कर सकी।" [क्या मेरे पाप ही अनंत हैं] कहने का यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि वास्तव में ही आल्वार का भी कुछ पाप है। किंतु अब आप पुण्य को ही पाप पुकार रहे हैं; क्योंकि अब के विरह का कारण पुण्य है, नतु पाप। तथाहि—आल्वार के लिए भगवान के संश्लेष या विश्लेष दोनों एकसमान हैं; दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। क्योंकि दोनों अवस्थाओं में आपका भगवद्गुणानुभव एकसमान ही चलता है। अथवा, विश्लेष काल मे संश्लेषकाल की अपेक्षा अधिकतया गुणानुभव होता है। अतः हालमें आल्वार अपनी ऐसी इच्छा प्रकाशित करते हैं कि, संश्लेष से भी अधिकतया परमविलक्षण भगवदनुभव देनेवाले इस विश्लेष का हेतु मेरा पुण्य ही (जिसे मैं विपरीतलक्षणा से पाप कहती हूं) अक्षय बनी रहे। यद्यपि यह भाव प्रकरण के अनुकूल नहीं प्रतीत होता है; तथापि आल्वार के हृदयानुसारी है ही; और तत्र तत्र इसकी सूचना भी मिलती है।

[एक अद्वितीय नायिका पूर्णरूप से क्षुब्ध सारी मतिवाली होकर मोह पा रही है]। संदेश भेजनेवाली नायिका अपने नाम धामादि का परिचय न देती हुई, अपनेको 'अद्वितीय व्यक्ति' कहती है। यह बहुत सुंदर निर्देश है। भगवान ठीक जान सकते हैं कि इस विशाल संसारमंडल में आळ्वार के सिवाय दूसरी कोई व्यक्ति विश्लेष से ऐसा दुःख न पा सकेगी; क्यों कि दूसरी किसी व्यक्ति मे उन्होने (भगवान ने) ऐसा प्रेमबीज नहीं बोया। अतः उन्हें दूत से यह पूछने की आवश्यकता न रहेगी कि, "दुःख पानेवाली व्यक्ति कौन है, किधर है?" इत्यादि। अर्थात् आळ्वार अपने मन में यह अत्यद्भुत व सुदृढ विश्वास रखते हैं कि भगवान संदेशाक्षर सुनते ही समझ लेंगे कि मेरे वियोग से दुःख पानेवाला आळ्वार ही है। आळ्वार के ऐसे अध्यवसाय की, एवं उसे ठीक जानकर ऐसे सुंदर व्याख्यान लिखनेवाले हमारे पूर्वाचार्यों की प्रतिभा की, कौन पर्याप्त प्रशंसा कर सकेगा! **[अद्वितीय]** वेद पुकारता है कि "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म" ऐसे आळ्वार भी अद्वितीय हैं; अर्थात् आळ्वार जैसे दूसरी कोई व्यक्ति, उभयविभूतियों में भी नहीं मिल सकती। तथाहि–संसारी लोग अन्न वस्त्र कमाने मे निरत रहकर भगवान के परिचय से भी दरिद्र हैं। मुमुक्षु जन केवल ग्रंथकालक्षेप में निरत हैं। परमपदस्थ नित्य व मुक्त लोग, जो कि भगवान के नित्यानुभव किया करते हैं, वे विश्लेष के तो सर्वथा अनभिज्ञ होते हैं, और, कहना पड़ता है कि अत एव वे संश्लेष रसके भी ठीक अज्ञाता हैं। भगवान, सर्वज्ञ होते हुए भी, अपने परत्व से मस्त रहते हैं और "सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद" (भगवान अपनी महिमा जानते हैं, अथवा नहीं भी जानते होंगे) इत्याद्युक्त प्रकार स्वयं अपने अनुभव के प्रकार नहीं जान सकते। अतः यह बात सर्वथा सत्य निकली कि आळ्वार उभयविभूति मे अद्वितीय हैं। अब दूसरे आळ्वारों की बात रहेगी। परंतु कहना पडता है कि वे भी आळ्वार जैसे रसवेत्ता नहीं हैं। अत एव उनके दिव्य प्रबंधों को सहस्रगीति की जैसी मान्यता नहीं मिली है। अथवा दूसरे आळ्वार, श्रीशठकोपसूरी के अवयव ही माने जाते हैं; अतः वे इनसे अलग नहीं है। **[पूर्णरूप से क्षुब्ध सारी मतिवाली होकर]**— हे हंस! भगवान से कहो कि प्रारंभ में उन्होने मुझे जो ज्ञान दिया, वह शुष्क ज्ञान न होकर प्रेम रूप था; अतः उसी कारण से मैं क्षुब्ध हो रही हूं। अशोक वनिका में सीताजी यह अध्यवसाय रख बैठी थी कि, "मां नयेचदि काकुत्स्थः तत्तस्य सदृशं भवेत्" (भगवान स्वयं यहा पधारकर अपने तीक्ष्ण बाणों से सारी लंका क्षुभित कर यदि मेरा उद्धार करेंगे, तो वही उनके योग्य होगा; अर्थात् इस विषय में मुझे उतावली न बननी चाहिए।) परंतु एक दिन वे यह अध्यवसाय दूर छोडकर आत्महत्या करने में उतर गयीं। अब कहो कि मेरी भी ऐसी ही दुर्दशा हो गयी है। भगवान शायद तुम्हें यह प्रत्युत्तर देंगे कि आळ्वार को थोडा विवेक खोने में कोई आपत्ति नहीं है; क्यों कि धीरे धीरे आप ठिकाने पहुंच जायगे। अतः उन्हें स्पष्ट बता दो कि पूर्ण रूप से उनकी मति क्षुब्ध हो गयी। फिर भगवान कहेंगे कि आळ्वार की मेरी दत्त मति क्षुब्ध हो गयी होगी; उनकी अपने स्वाभाविक मति तो अभी भी ठीक रहेगी ही। अतः उनसे कहो कि उसकी सारी मति क्षुब्ध हो गयी। यद्यपि तुम कह सकते हो कि 'वह नायिका मर ही गयी,' क्यों कि मेरी दशा ऐसी है। तथापि यह सुनकर वे कह डालेंगे, "तो, फिर मेरे उधर जाने से क्या लाभ है!" अतः इतना ही कहो कि, 'वह मरने को तैयार है।' **[कहो]** संदेश कहने मात्र से तुम कृतकृत्य बन जाओगे। यह सुनने के बाद भी यदि वे न आयंगे, तो यह उन्हींका दोष होगा।

वस्तुतस्तु वे आर्तनाद का सहन नहीं करेंगे; अतः उनसे कहो। कहने मे तुम्हें स्वरूपसिद्धि, उन्हें गुण सिद्धि, और मुझे सत्तासिद्धि भी मिलेगी। इतने फलों का कारण तुम्हारा कथनमात्र होगा ॥ (२)

(गाथा) एन्नीमें कण्डिरक्कि इदुतहा देन्नाद *
एन्नील मुहिल्वण्णर्कु एन्शोल्लि यान्शोल्लुहेनो *
नन्नीमें यिनिपरक्कण् तन्नादेन्नु ओरुवाय्चोल् *
नन्नील महन्रिल्हाल् नल्हुदिरो नल्हीरो ॥ ४ ॥

भो मेचककौञ्चपक्षिणः! मदीयां परिस्थितिमवेक्ष्य निर्वेदं प्रकाश्य 'एवं नाम विश्लेषणमनुचितम्' इति प्रतिपत्तिविहीनस्य मदीयस्य नीलनलाहकसवर्णस्य भगवतोऽहं हन्त! कं वा संदेशं दिशेयम्? [निष्फलसंदेशप्रापणे नास्ति मम समुत्साहः।] तथाऽपि एवं संदेष्टुमिच्छामि; "इतः परं तद्व्यक्तौ सत्ता न घटेत" इति। एवंविधमेकं वाक्यं तत्सविधे विज्ञापयिष्यथ वा न वेति न जाने ॥

नीलकौञ्चपक्षिविशेषानुद्दिश्य संदेशो गाथायामस्यां निबध्यते। कुररी नाम पक्षिविशेषः प्रसिद्धः। क्रौञ्चपक्ष्यपि तज्जातीयः। सहचरविश्लेषमणुमात्रमपि न सहते विहगोऽयमिति द्राविडग्रन्थैर्बहुभिः प्रतीयते। सहचरवियोगतः सदा रोदनमेव पक्षिणोऽस्य निरूपकमिति निगदन्ति। * कुररि! विलपसि त्वं वीतनिद्रा न शेषे * इत्यादि श्रीभागवतश्लोकतोऽपि सुगममेतत्। एवं भगवद्विश्लेषकातरास्तीव्रभक्तियुक्ता महान्तः इह विवक्षिताः। पराङ्कुशनायिका स्वकीयपरिस्थितिमवेक्ष्य दयामकुर्वते निर्घृणाय भगवते हन्त! किमस्ति वक्तव्यमिति प्रथमतो वैराग्यमाविष्कृत्य, अथापि किमपि कथयानीति कथयत्युत्तरार्धेन। पुरा कोऽपि द्रमिडपण्डितः श्रीपराशरभट्टार्याणां सविधे काञ्चिदाशङ्कामुदघाटयत्, (किमिति) 'इदं तावद्वाक्यं विश्लेषकालिकम्, न तु संश्लेषकालिकमिति व्यक्तम्। एतदीयायाः परिस्थितेः श्रवणमेव खलु योग्यं विश्लेषकाले, अवेक्ष्येति कथमिह कथ्यते? निशम्येति खलु युक्तम्' इति। सद्य एव भट्टार्याः प्रत्यूचिरे। तत्साराश एषः,—विश्लेषकालिकपरिस्थितिरत्र न विवक्षिता, अपि तु भगवता बहुशस्साक्षात्कृता संश्लेषकालिकी परिस्थितिरेव विवक्षिता। गाढाश्लेषदशायामपि मध्येमध्ये आश्लेषस्य मनाक् विच्छेदो भवेत् खलु, तादृशक्षणिकविच्छेदावसरेऽपि असहिष्णुतया क्लेशमनुभवन्त्यासीदियं नायिका। तदिदं प्राथमिकप्रबन्धभूते तिरुविरुत्ताख्ये दिव्यप्रबन्धे द्वित्रगाथाभिराविष्क्रियते। लोके साधारणललनानामप्येष स्वभावो द्राविडकवितासु क्षुण्णः। तादृशानि कतिपयान्युत्तुङ्गभावयुक्तानि द्राविडपद्यान्युदाहृत्य भट्टार्याः "भो पण्डितप्रकाण्ड! 'मदीयं विश्लेषासहत्वरूपं स्वभावं संश्लेषकाले परिरम्भशैथिल्यतः प्रजातेनाङ्गविकारेण स्वयं साक्षात्कृत्यापि हन्त विश्लिष्टस्य निर्घृणो भगवान्' इति तावदत्र कथ्यते, काचिदनुपपत्तिरिह?" इति पप्रच्छुः। स चैतन्निशम्य समाहितमना बभूव, प्रशशंस च भट्टपादानां मेधाविलासम्। असह्यशोकसमयेऽपि "मदीयस्य नीलनलाहकसवर्णस्य" इति कथनेन भगवतो मम्यतातिशयः स्वदिव्यमङ्गलविग्रहसुषमया वशीकर्तृत्वं च प्रकाश्येते। स भगवानिदानीमत्रागत्य मदीयां परिस्थितिमवेक्षेत चेदवश्यमेव तस्य मनसि निर्वेदो

जायेत; अस्या विप्रयोगस्सर्वथा नोचित इत्यपि स मन्येत; एवमकुर्वतस्तस्य भगवतः—इत्यपि प्रथमपादार्थ-स्सुवचः। एतादृशेऽर्थे मदीयं परिस्थिति मित्यनेन इदानीन्तन्याः स्थितेरेव विवक्षण नानुचितमिति प्रोक्त भवति।

निष्फलसंदेशप्रापणे नास्ति मम समुत्साह इति नैराश्यं प्रकाश्यापि पुनः संदेशप्रदाने यदौत्सुक्यम-जायत, अत्र व्याख्यातारो महामतय आचार्यवर्या अतिशोभनमुदाहरणं निदर्शयन्ति। यदा नन्दनन्दनो भगवान् व्रजान्मथुरां पुरीं प्रतस्थे तदा गोप्यस्सर्वा अपि * मथुरां प्राप्य गोविन्दः कथं गोकुलमेष्यति। नगरस्त्रीकला-लापमधु श्रोत्रेण पास्यति ॥ * इत्यादिकमभिधाय निर्विण्णा बभूवुः। अथ च कालान्तरे कृष्णो गोपीरनुस्मृत्य तासां पुरतः स्वयं गन्तुं चकित इव * संदेशैस्साममधुरैः प्रेमगर्भैरगर्वितैः। रामेणाश्वासिता गोप्यः * इत्युक्-रीत्या अग्रज बलरामं प्रजिघाय व्रज व्रजयोषितामाश्वासनाय। अथ व्रजमागतं हलायुधमवलोक्य काश्चन गोप्यः कृष्णकुशलविचारप्रवणा बभूवुः। तदान्ये अपरा गोप्य आहुः * अथवा किं तदालापैः क्रियन्तामपराः कथाः * इति। एवं नाम नैस्स्पृह्य प्रकाशितवत्योऽपि मध्ये कथयन्ति * अप्यसौ मातरं द्रष्टुं सकृदप्यागमिष्यति * इति; पुनस्तमुपालभन्ते * *पिता माता तथा भ्राता भर्ता बन्धुजनश्च किम्। संत्यक्तस्तत्कृतेऽस्माभिः अकृतज्ञध्वजो हि सः* ॥ * इति। पुनश्च स्पृहां प्रकाशयन्ति * तथापि कच्चिदालापमिहागमनसंश्रयम्। करोति कृष्णो वक्तव्यं भवता राम! नानृतम् ॥ * इति। तदिदं श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमांशे चतुर्विंशाध्याये सुविशदम्। तदेतदत्र सुचारु निदर्शनम्। रोषकषायितहृदामपि भगवति नैराश्यं चिरमनुवर्तितुं न प्रभवति, क्षणभङ्गुरमेव स्यादित्युक्त भवति।

इतः परं स्वस्य सत्ता न घटेतेति संदिश्यत इह। चिन्तयन्त्या इव स्वस्यापि प्राणाः प्रसभमुत्क्रामेयुरिति मन्यमाना हि पराङ्कुशनायिका एवमाचष्टे। सत्यमस्मादृशा भाग्यवशादेव मुनिवरस्यास्य जीवितमनुवर्तत इव। सहस्रगीतिरूपदिव्यसूक्तिलाभात्मकं महाभाग्यमस्माद्दु संकल्पितं खलु सत्यसंकल्पेन परमपुरुषेण। "तत्सविधे विज्ञापयत" इत्यनुक्त्वा "विज्ञापयिष्यथ वा न वेति न जाने" इति कथनम् अवसादातिशयद्योतकम्। युष्माक-मितः प्रस्थानावधि जीविष्यामि वा न वाऽहमिति हार्दो भावः ॥ .... (४)

(हिंदी) हे काले क्रौञ्चपक्षियो! मेरा स्वभाव देखने पर भी दया-प्रकाशन पूर्वक, जो इतना भी ख्याल न करते हैं कि यह वियोग इसके लिए अनुचित है, ऐसे मेरे नीलमेघश्याम भगवान को मैं कौनसा संदेश भेजूं? [अर्थात् व्यर्थ संदेश भेजने में मुझे उत्साह नहीं होता।] तथापि यह एक वचन सुनाना चाहती हूं कि अब से वह (नायिका) जीवित न रहेगी। मैं यह नहीं जान सकती कि क्या तुम उनसे यह एक बात सुनाओगे कि नहीं ॥

इस गाथा में काले क्रौंच नामक पक्षियों का संबोधन किया जाता है। कुररी नामक एक पक्षी प्रसिद्ध है। क्रौंच भी इसी जाति का है। द्राविड साहित्य में यों कहा गया है कि यह पक्षी क्षण भर के भी वियोग का सहन नहीं कर सकता। वियोग होने पर सदा रोते रहना इसका स्वभाव है। श्रीभागवत में एक कुररीगीत भी प्रसिद्ध है। तथाच क्रौंच शब्द से इस पक्षी की भाति क्षणमात्र के भी भगवद्वियोग का सहन नहीं कर सकनेवाले, अर्थात् ऐसे तीव्रभक्तिवाले महात्मा लोग संबोधित किये जाते हैं। पराङ्कुशनायिका, अपने विरहासहिष्णुस्वभाव देखकर भी दया नहीं करनेवाले निर्दय भगवान को संदेश भेजना व्यर्थ मानती

हुई, पहले वैराग्य का अवलम्बन कर, फिर कुछ सोचकर, कुछ न कुछ संदेश भेजना चाहती है, गाथा के उत्तरार्ध से। यहा पर आचार्य एक एतिह्य बताते हैं—एक द्राविडी पंडित ने श्री पराशर भट्टार्य स्वामीजी से इस गाथा के बारे में एक प्रश्न किया। तथाहि—इस दशक में विश्लेष दशा का वर्णन है, नतु संश्लेष का। इस समय आळ्वार की दशा को भगवान सुन ही सकते हैं, न तु देख सकते हैं। अतः कहना उचित था कि "मेरा स्वभाव सुनकर।" इससे विरुद्ध, प्रकृत गाथा में "मेरा स्वभाव देखकर" कैसे कहा गया? भट्टर स्वामीजी ने तुरत इसका यह प्रत्युत्तर दिया—प्रकृत वाक्यखंड में उपवर्णित आळ्वार की दशा विश्लेष काल की नहीं है, अपितु बहुश भगवान के परिचित संश्लेष काल की ही है। तथाहि—गाढ आलिंगन करने के समयों में भी मध्ये कदाचित्, हाथ बदलने के जैसे प्रसंगों में, अल्प विश्लेष होना स्वाभाविक है। प्रकृत पराङ्कुशनायिका का स्वभाव इतना कोमल है कि वह इस अत्यल्प विश्लेष का भी सहन न कर सकती थी, जिसे भगवान भी ठीक जानते थे। यह अर्थ आळ्वार से ही तिरुविरुत्त नामक अपने पहले ग्रंथ में दो तीन जगहों बताया गया है। एवं द्राविडसाहित्य में अन्यत्र भी अनेकत्र विलक्षण नायिकाओं का यह सुकोमल स्वभाव उपवर्णित है। श्रीभट्टर स्वामीजी ने ऐसे दो ती प्रसिद्धप्रशस्थ उदाहरण बताकर उस पंडित से कहा कि, "पंडितराज! श्री पराङ्कुशनायिका का यह कहना है कि, 'संश्लेष काल में आलिंगन की थोडी सी ढिलाई हो जानेपर भी मुझे विश्लेष का दुःख लगता और मेरा शरीर विवर्ण हो जाता था। मेरे ऐसे असाधारण विरहासहन स्वभाव को प्रत्यक्षतः देखकर जाननेपर भी निर्दय भगवान ने हाल में मुझे यह विश्लेषदुःख दिया है।' अब कहो, इसमें कौनसी अनुपपत्ति है?" यह सुनकर वह पंडित बहुत प्रसन्न हुआ और भट्टर स्वामीजी की बुद्धिमत्ता की खूब प्रशंसा करने लगा। ऐसे महान विश्लेष दुःख के समय में भी, [मेरे नीलमेघश्याम] कहनेवाली नायिका का यह भाव है कि, "जो भी हो, भगवान मेरे परवश हैं, और अपनी शरीरकांति से मुझको अपने वश कर लेते हैं।" अथवा पहले पाद का यह भी अर्थ हो सकता है कि, "**मेरी अब की स्थिति देखकर कृपा न करनेवाले।**" इसका यह तात्पर्य है—यदि वे भगवान अब यहा पधारकर मेरी दशा देखेंगे, तो अवश्य ही अपने मन में पछताते हुए यों कहेंगे कि 'इसे वियोगदुःख देना सर्वथा अनुचित है।' परंतु यह अर्थ जाननेवाले निर्दय वे इधर आते ही नहीं।

हमारे आचार्य, भगवान के पास व्यर्थ संदेश भेजने में अपना अनुत्साह बताकर, तो भी, फिर संदेश भेजने की चेष्टा करनेवाली नायिका के इस विलक्षण चेष्टित के एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत देते हैं। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र अक्रूर के साथ व्रजसे मथुरा पधारे, तब गोपियां विश्लेष से बहुत दुःखी हो गयीं। कुछ दिनों के बाद भगवान को इनका स्मरण हुआ। तब उन्होंने शायद स्वयं इनसे मिलने में सकुचाते हुए बलराम जी के द्वारा इन्हे गर्वरहित, मृदु व मनोहर संदेश भेजा। तब व्रज आये हुए उन बलराम को देखकर सभी गोपियां उनसे मिलने गयीं। कितनी ही गोपियों ने उनसे श्री कृष्णका कुशल पूछा। दूसरी कितनियों ने रोष से कहा, "अथवा किं तदालापैः क्रियन्तामपरा कथा। यस्यास्माभिर्विना तेन विनास्माकं भविष्यति॥ (उसकी बात छोडकर दूसरी कोई बात करो, जिसका हमारे बिना काम चल सकता है, उसके

बिना हमारा काम भी अवश्य चलेगा; अर्थात् जब श्रीकृष्ण अपनी भक्त हमारी याद किये बिना आनंद से रहता है, तब क्या हम उसकी याद किये बिना न रह सकेंगी? अतः निर्दय उसकी बात बंद करो।) रोष से यह कहने के बाद वे पूछती हैं "हमारी बात जैसी भी हो; क्या श्रीकृष्ण अपनी माता के दर्शनार्थ भी एकवार व्रज नहीं आयंगे?" इसके बाद फिर रोपकी बात चलती है—"हमने उसके लिए अपने माता, पिता, भाई, पति, और दूसरे बंधुओं को भी छोड दिया; परंतु वह सर्वथा कृतघ्न बन बैठा है।" इसके बाद फिर आशा प्रकट करती हैं—"अहो राम! सत्य कहो। क्या श्री कृष्ण फिर कभी इधर आनेकी बात कर रहा है?" यह वृत्तात श्री विष्णुपुराण में (५-२४) उपवर्णित है। इस प्रकरण का यह फलितांश है कि भगवान के प्रति भक्तों के मन में उत्पन्न होनेवाली निराशा (एवं तत्प्रयुक्त रोष, विरक्ति इत्यादि) बहुत समय तक टिकेगी नहीं; किंतु शीघ्र मिट जायगी। इसी प्रकार हाल में श्रीपराङ्कुशनायिका भी अपनी निराशा छोडकर, फिर भगवान से मिलने की आशा से उन्हें संदेश भेजती है।

संदेश यह है कि "अब से मेरी सत्ता न रहेगी।" आळ्वार का यह अभिप्राय है कि चिंतयन्ती की भांति अपना भी शरीर अब छूट जायगा। यह बात बिलकुल सत्य है; परंतु हमारे जैसे संसारियों के भाग्य से ही उनकी आयु कुछ बढती रहती है। अर्थात् सत्यसंकल्प भगवान संकल्प कर चुके कि संसारियों के उद्धार के लिए आळ्वार के श्रीमुख से सहस्रगीति निकालना ही चाहिए। अतः तब तक आळ्वार का इस संसार में विराजना भी निश्चित हुआ। इसके अतिरिक्त, दूसरे किसी कारण से आप इस भूमंडल पर नहीं रह सकते। कहना था कि "भगवान से यह विनती करो।" उसके बदले में "न जाने तुम यह काम कर चुकोगे या नहीं" कहना आळ्वार के सीमातीत दुःख का द्योतक है। उनका भाव है कि "न जाने, तुम्हारे यहा से प्रस्थान करने तक मैं जीवित रहूंगी या नहीं॥" .... (४)

(गाथा.) नलहित्तान् काचालिकुम् पोळिलेल्लुम् विनैयेर्कें *
नलहत्ता नाहादो नारणनै कण्डक्काल् *
मलहुनीर् प्पुनर्प्पडप्पै इरैतेर्वण् शिरुकुरुहे *
मलहुनीर् कण्णेर्कु ओर्वाशहम् कोण्डरुळाये॥ ५॥

समृद्धसलिलसंभृतेषूद्यानवनेष्वशनगवेषणपरतया स्थित भो धवलबालवक! अश्रुसमृद्धनयनाया मम सकाशात् संदेशं संगृह्य नारायणसकाशे कृपया प्रापय। (अथवा) तत्सकाशे निवेद्य ततः प्रत्युक्तिं मां प्रापय। स नारायणो दृष्टश्चेदेवं कथय। (किमिति) सप्तलोकीमपि स्वयंप्रयोजनताधियाऽभिरक्षतस्तस्य नारायणस्य पापिन्या ममैकस्या एव रक्षणं किमहो दुश्शकमिति॥

गाथाया अस्या हार्दमभिसन्धिमाचार्या मर्मग्राहं गृहीत्वोपवर्णयन्ति—अद्य स्थित्वा अद्यैव वा श्वः परश्वो वा निर्यास्यन्त्या मम कथा दूरे तावदास्ताम्; शाश्वतिकस्य तस्य नारायणत्वं तावदवश्यमभिरक्षणीयम्; मदेकवर्जमवशिष्टस्य कृत्स्नस्य जातोऽभिरक्षणे कृतेऽपि नारायणत्वं वैकल्यमेव प्राप्नुयाद्धन्त! तथा नाम तस्य वैकल्यसम्पादनश्रद्धा माभूदिति कथयतेति संदेशसारः। ननु किं नाम नारायणत्वम्? नारशब्दवाच्यानां

सर्वेषामपि चिदचिदात्मकाना वस्तूना स्वस्मिन्नवस्थितत्वम्, स्वस्य तेष्ववस्थितत्व च केवल न नारायणशब्दप्रवृत्तिनिमित्तम्, अपि तु * माता पिता भ्राता निवास शरण सुहृद्गतिर्नारायण * इत्युपनिषदाम्नातरीत्या सर्वविधबन्धुभावेन सर्वजनसरक्षणमेव हि तत्। मामिव अन्यानपि कति कति मकानेवमुपेक्षेत इति न जाने। एवमुपेक्षकस्य नारायणत्व कथमिव प्रतितिष्ठेत् भवेदिति प्रोच्यतामिति सदिश्यते। **स नारायणो दृष्टश्चेदिति** कथनस्यायमाशय । * न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् * न मामचक्षुरभिवीक्षते तम् * इत्याद्याम्नातप्रक्रियया चक्षुरविषयभूतस्स भगवान् * इच्छागृहीताभिमतोरुदेह * इत्युक्तप्रक्रियया, * तासामाविरभूच्छौरि स्मयमान मुखाम्बुज । पीताम्बरधरस्स्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथ * इत्याद्युक्तप्रकारेण च निरतिशय सौन्दर्यलावण्यनिधिदिव्यमङ्गल विग्रहपरिग्रहेण, * दशशतपाणिपादवदनाक्षिमुखैरखिलैरपि निजैरैश्वररूप्य बिभर्ते * इत्याद्युक्तैश्वररूप्यपरिग्रहेण च मया सह सश्लिष्य इतस्सारमुपार्ज्य निष्क्रान्त पुनरपि तदेव रूपम् [* न मासचक्षुर भिवीक्षते तम् * इत्याद्युक्त] परिगृहीतवानिव। अतस्तस्य दर्शन दुर्घटम्, यदि स कदाचित् * भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवविधोऽर्जुन। इति श्लोकरीत्या भवादृशा भक्तिधनाना चक्षुर्विषयस्यादिति।

बकमनोधनमिह निबद्धम्, अत्र वक्तव्या अर्थविशेषा प्रथमगाथाविवरणे प्रोक्ता प्रेक्ष्या। (बकस्य) स्वाभाविकस्यापि धावल्यस्य कथनम् * मम चाप्यन्तरात्माऽय शुद्ध वेत्ति विभीषणम् * इति वानरेन्द्रप्रोक्तशुद्धिविशेषपर ध्येयम्। बालकोक्तिश्च * पाण्डित्य निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत् * इत्याम्नातबाल्यद्योतिका। समृद्धसलिलसंभृतेपूद्यानवनेष्वशनगवेषणपरतोक्तिश्च सुसमृद्धार्थभरितशास्त्रेभ्यो नानाविधस्वाद्वर्थसग्रहणसमुत्सुकताव्यञ्जनी विभाव्या। अश्रुसंभृतनयनाया ममेति कथन स्वस्य तथाविधनामविशेषस्वरूपप्रकाशनाय। * आह्लादशीतनेत्राम्बु पुलकीकृतगात्रवान्। सदा परगुणाविष्टो द्रष्टव्यस्सर्वदेहिभि ॥ * इत्यादिवचनविषयभावे मुनिवरोऽयमेव हि प्राथमिकपदमर्हति। प्रथमप्रबन्धे [तिरुविरुत्ते] द्वितीयगाथायामेव हि स्वस्य प्रवहदश्रुपूरत्वमभ्यधादसौ ॥ .. .. (५)

(हिंदी) समृद्ध जलयुत सुशीतल उपवनों मे शिकार की प्रतीक्षा करनेवाले हे श्वेत बालवक! अश्रुपूर्णनयनवाली मेरी ओर से संदेश लेकर, उसे कृपया नारायण को पहुंचा दो। (अथवा उन्हे संदेश पहुंचाकर उनका प्रत्युत्तर लेते आवो।) यदि वे नारायण दीखेंगे तो उनसे यह बात कहो कि, प्रयोजन निरपेक्ष होकर सातों लोकों का रक्षण करनेवाले नारायणबिरुदधारी उन्हे, क्या अकेली मेरा रक्षण ही अशक्य है?"

हमारे आचार्य इस पद्य का निगूढ भाव जानकर यों बताते हैं—"मैं (श्री पराङ्कुशनायिका) आज जीवित होती हुई भी कल या परसो मरनेवाली हू, अत मेरी चिंता सुदूर छोड दी जाय। परतु शाश्वत विराजनेवाले भगवान के नारायणत्व का रक्षण अवश्यकर्तव्य है। मुझ एकके सिवाय समस्तलोकगत दूसरी सारी जनता की रक्षा करने पर भी नारायणत्व अधूरा ही रह जायगा। अत उनसे कहो कि इस प्रकार अपने नारायणत्व को अपूर्ण करना अनुचित है। यह तो एक समस्या सा है। अत इसका कुछ विवरण अपेक्षित है। साधारणतया लोग नारायणशब्द का यह अर्थ जानते हैं कि भगवान 'नार'

कहलानेवाले समस्त चेतनाचेतन पदार्थों के आधार हैं, और स्वय उनके अतर्यामी भी हैं। परतु उस शब्द का यह पूरा अर्थ नहीं। "माता पिता भ्राता निवास शरण सुहृद् गति नारायण ॥" इत्याद्युपनिषद के अनुसार, प्रत्येक चेतन के मातापितेत्यादि समस्तविध बधु रहकर सर्वदा उनकी रक्षा करनेवाले ही नारायण कहलाते हैं। परतु ऐसे रहने योग्य भगवान, न जाने, मेरी (पराकुशनायिका की) भाति और भी कितने भक्तों को सता रहे हैं। अत उनसे पूछो कि यों उपेक्षा करनेवाले वे कैसे नारायण बिरुदधारी हो सकेंगे। [यदि वे नारायण दीखेंगे तो] इत्यादि कहने का यह तात्पर्य है—"न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् ॥ (कोई भी अपने नेत्र से भगवान को देख नहीं सकता।) इत्यादि वेदवाक्योक्त प्रकार भगवान आखों के विषय न बनते हैं। तथापि वे कदाचित्, "इच्छागृहीताभिमतोरुदेह" (अपनी इच्छा से परिगृहीत, अपने इष्ट श्रेष्ठ दिव्यमगलविग्रहवाले), "तासामाविरभूच्छौरि स्मयमानमुखाम्बुज। पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथ ॥" (रासक्रीडा के मध्य में अकस्मात् अदृश्य हुए श्रीकृष्ण भगवान के विरह से सन्तप्त होकर जब गोपिया बहुत दु खी हुई थीं, तब फिर भगवान पीताबर और दिव्यमालाओं से अलकृत होकर, एव मन्मथ के भी चित्त का मथन करने में समर्थ अलकृत सौंदर्यवाले होकर, मदहास दिखाते हुए, उनके सामने प्रकट हुए।) इत्याद्युक्त प्रकार असीम सौंदर्य लावण्यादियुत दिव्य मगल विग्रह लेकर, एव हजारों सिरपादनेत्रादिवाला विश्वरूप भी लेकर, यहा पधारकर, मुझसे मिलकर, मेरा सारा सार निकालते हुए लौटकर, पुनरपि शायद उन्होंने अपने अतीद्रिय रूप का ही स्वीकार कर लिया। अत यद्यपि उनके दर्शन मिलना कठिन है। तथापि "भक्त्या त्वनन्यया शक्य" इत्यादि श्रीमुख की वाणी के अनुसार, वे तुम्हारे जैसे भक्तों के प्रत्यक्ष भी होते होंगे।

इस गाथा में बक का सबोधन किया गया है। बकशब्द का व्यग्यार्थ पहली गाथा की टीका में बताया गया है। बक तो स्वभाव से सफेद ही रहता है, तथापि उसे फिर 'श्वेत बक' कहने से, बक शब्द के विवक्षित महात्माओं की अतरशुद्धि सूचित की जाती है, जैसे कि विभीषणशरणागतिप्रकरण में, श्रीरामचद्र जी से ठीक समझाये जाने पर सुग्रीव जी ने कहा, "मम चाप्यन्तरात्माऽय शुद्ध वेत्ति विभीषणम्।" (मेरी आत्मा भी विभीषण को शुद्ध मानती है।) इस वाक्य का यही तात्पर्य होगा कि विभीषण का मन शुद्ध है। बाल बक कहने से बालक की तरह निष्कपट एव निराडबर व्यक्ति सूचित की जाती है। [समृद्ध जलयुत सुशीतल उपवनों में शिकार] करने का यह अर्थ है कि मधुर रसभरित शास्त्रों से नानाविध सरस अर्थ ढूढ निकालना। [अश्रुपूर्णनयनवाली मेरी] कहने से आळ्वार अपने उस स्वभाव का वर्णन करते हैं, जो "आह्लादशीतनेत्राम्बु पुलकीकृतगात्रवान्। सदा परगुणाविष्ट द्रष्टव्यस्सर्वदेहिभि ॥" इत्यादि से बताया गया है। उक्त पद्य का यह भाव है—नेत्र से शीतल आनदाश्रु बहानेवाले, रोमाचित शरीरवाले, और भगवद्गुणों में तनमन लगानेवाले भक्त के दर्शन प्रत्येक मानव को अवश्य कर्तव्य है। इस भक्तलक्षण का पहला लक्ष्य आळ्वार ही हैं। प्रथम प्रबन्ध "तिरुविरुत्तम्" की दूसरी गाथा में ही आळ्वार ने अपने आनदाश्रुप्रवाहकत्व का वर्णन कर दिया। अत इस में भी इसी अर्थ की सूचना की जा सकती है ॥ ... . (५)

(गाथा.) अरुळाद् नीररुळि अवरावि तुनरामुन् *
अरुळाळि प्पुळ्ळुकडवीर् अवर्वीदि योरुनाळेन्नु *
अरुळाळि यम्मानै कण्डक्काल् इदुशोल्लि अरुळ् *
आळि वरिवण्डे याङ्गुमेन् पिळैत्तोमे ॥ ६ ॥

अयि गम्भीरसमानाञ्चित सुन्दरभ्रमर! करुणावरुणालयो भगवानवलोकितश्चेत् तमुद्दिश्य कथयतादेवम्; 'अद्यापि निर्घृणो भवान् स्वाभाविकीं घृणां प्रदर्श्य [कुरुकापुरवासिनः शठकोपनाम्नः] तस्य व्यक्तिविशेषस्य पञ्चत्वप्राप्तेः पुरस्तादेव परमकारुणिकं गरुत्मन्तं तद्वीथीपथेन सकृदपि वा संचालय भगवन्।' इति। इत्थं त्वया कृपा कर्तव्या भो भृङ्गराज! किमपराद्धमस्माभिर्हन्त ॥

अधस्तनगाथायां स्वकीया नारायणसमाख्या मरक्षणीयेति कथयेति वकपक्षिणमुद्दिश्य प्रोक्तम्। एवं प्रोक्ते सति भगवानथ किमपि दारुणमुत्तरं ब्रूयादिति मेने पराङ्कुशनायिका, (किं तदिति चेत्,) मदीयं नारायणत्वं भज्यतां कामम्, दोषभूयिष्ठया तया सह संश्लिष्य अवद्यलाभादपि नारायणत्वभङ्गसम्पादनं वरमिति मन्ये—इति भगवान् प्रत्युत्तरयेदपि इति मेने। मन्वैवमस्यां गाथायामाह—तस्यात्यवद्यं मा भूत्, ममापि सत्ताहानिर्मा भूत्, तथा नाम कमपि कथयाम्युपायविशेषम्, भगवतस्तस्य वीथीषु स्वच्छन्दविहारं, गजेन्द्रादि-भक्ताभिरक्षणार्थं यात्राप्रस्थानम् इत्येवप्रकारा प्रयाणविशेषास्सन्ति खलु निसर्गतः, तादृशसञ्चारमर्यादया ममापि वीथीपथेन सकृत्प्रयातु नाम, एवं सति तस्य न किमपि स्यादवद्यम्, मया सह संश्लेषे खल्ववद्यं स्यादिति स मन्यते, संश्लेषस्तु मा भूत्कामम्, पतगराजमारुह्य सकृदेव मम वीथ्यां प्रयातु, तावता मे सत्ता समुन्मिषेत्—इति ॥ भ्रमरापदेशेन आचार्या एव विवक्षिताः, तत्रैता उपपत्तयोऽववेयाः। (१) भ्रमरचञ्चरी-कादिव्यपदेशाः सततभ्रमणं सन्ततसञ्चरणं प्रयुक्ता हि भवन्ति भृङ्गजाते। एवम् * श्रीरङ्गं करिशैलमञ्जनगिरिं तार्क्ष्याद्रिसिंहाचलौ श्रीकूर्मं पुरुषोत्तमं च बदरीनारायणं नैमिशम्। श्रीमद्द्वारवतीप्रयागमथुरायोध्यागयापुष्करं सालग्रामगिरिं निषेव्य रमते रामानुजोऽयं मुनिः ॥ * इत्याद्युक्तरीत्या नानादिव्यदेशेषु सततं सञ्चरणशीला महान्तो-ऽभिविवक्षिताः। (२) भृङ्गजाते मधुपानलोलुपत्वं तदन्यविमुखत्वं च प्रसिद्धम्, अत एव मधुपशब्दाभिधेयता च। एवं * विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः * इति श्रुत्युक्तरीत्या, * तवामृतस्यन्दिनि पादपङ्कजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छतीति भगवद्यामुनार्यसूक्तिरीत्या च भगवत्पादारविन्दमधुपानसमुत्सुकाः परमरसिका विवक्षिताः। [मध्व उत्सः] मधुन इत्यर्थे मध्व इति छान्दसं रूपम्। उत्सः-प्रवाहः ॥ (३) भगवन्मन्दिरान्तः प्रवेशे अस्मादृशां क्षुद्रकानां प्रतिरोधो यद्यपि भवति, भ्रमराणां तु स नैव भवति, स्वच्छन्दमनायासतश्चान्तः प्रविश्य भगवतस्सर्वेषु दिव्यावयवेष्वपि हि वलन्ते ते। एवम् भगवदन्तरङ्गस्थानेषु सर्वत्र चाप्रतिहतगतयः भगवतस्सर्वावयवमङ्गलेक्षभाग्यभाजश्च महाचार्या विवक्षिताः। पुरा यथा महाविद्वत्सल्लजः श्रीनिवासमखिवरिसिसेविषया श्रीवेङ्कटाद्रिमयासीत्, तत्र कतिपयानि दिनानि स्थित्वाऽपि मन्दिरान्तः प्रवेशलेशमप्यलभमानस्ताम्यन् * ऐश्वर्यमदमत्तोऽसि मां न जानासि माधव। परे परिभवे प्राप्ते मदधीना तव स्थितिः ॥ * इति विज्ञाप्य प्रणम्य प्रयाणोन्मुखो यदाऽऽसीत्तदा अर्चकमाविश्य परमकृपामयी मनुजा-

मनुगृह्य विद्वद्वरेण्यं तं सरभसमन्तरानाय्य परिपूर्णानुभवं प्रादादितीतिहासः प्रथते। एवं निरवग्रहानुग्रहपात्रभूता महानुभावा. कालत्रितयेऽपि सुलभा ननु। (४) श्रीशठकोपमुनिवरोऽसौ स्वकीयप्रथमप्रबन्धे [तिरुविरुत्ते—५५] भगवत्सविधे संदेशप्रापणाय स्वेनाहूयमानान् द्विरेफानुद्दिश्य कथयति "जलजातेषु स्थलजातेषु तरुजातेषु च पुष्पेषु मधुपानेन सानन्द चरता वा किमपि ब्रवीमि भो.।" इति। कमलादीनि जलजातानि; मल्लिकामालती प्रभृतीनि स्थलजातानि; वकुलपाटलपारिजातादीनि पुष्पाणि तरुजातानि। एवं त्रिविधेष्वपि कुसुमेषु लोलुपता भृङ्गजातेर्नैसर्गिकी। आचार्या अप्येवम्। क्षीराब्धिनाथ व्यूहाधिष्ठितवासुदेवमुपभुञ्जाना महान्तो जलजन्मकुसुमोपभोक्तार·। स्थलविहरणेन मोदमानाना रामकृष्णादि विभवमूर्तीनामर्चामूर्तीना चानुभवोत्सुका स्थलजन्मकुसुमानुभवसक्ता·। उत्तुङ्गस्थाने परमे पदे विराजमानं श्रीवैकुण्ठनाथमिहैवानुभवन्तो महान्तस्तरुमूर्धजपुष्पोपभोक्तार। अस्मदीयपूर्वपुरुषाणामेव केवल योग्याभि भोग्याभिश्चैवंविधविलक्षणानुभवप्रणालीभि भृङ्गसाधर्म्यघटना सुशोभना।

[**अयि गभीरस्वभावाश्रितसुन्दरभ्रमर!**] इत्युक्तिबलेन, [**त्वया कृपा कर्तव्या**] इति प्रार्थनाबलेन च महागुरुचरणा एवात्र विवक्षिता इत्यवधारणमनर्गलम्। * अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रत मम * मित्रभावेन सम्प्राप्त न त्यजेय कथञ्चन * इत्याचनर्घोक्तिप्रसादेन प्रकाशितपरमकरुणाबलस्य भगवतो विषये "**अद्यापि निर्घृणो भवान्**" इत्युक्तिर्मुनिवरस्यास्य मुखात्कथमिव निस्सरतीति न विद्मो हन्त! आर्त्यतिशय खल्वेषमाख्यापयति। पतगराजारूढभगवत्सिसेविषाप्रकाशनमिह स्थितम्, * केचित्तत्वविशोधने पशुपतौ पारम्यमाहु· परे व्याजहु: कमलासने नयविदामन्ये हरौ सादरम्। इत्येवं चलचेतसा करधृत पादारविन्द हरेस्तरां दर्शयतीव सम्प्रति नृणा तार्क्ष्य श्रुतीना निधि ॥ * इत्युक्तरीत्या वेदात्मना विहगेश्वरेण करधृतिव्याजेन अयमेव परम· पुमानिति सुस्पष्टं प्रदर्श्यमानं परमतत्व सर्वेऽपि विदित्वा सुप्रसन्नचेतसो भवन्त्वित्यभिसन्धिना। स्ववीथीपथेन सचरणप्रार्थनमिह यदातन्यते तत्रेदमवबोद्धव्यम्। श्रीकुरुकापुर्यां श्रीमदादिनाथभगवन्मन्दिरान्तस्तिन्त्रिणीमूलधाम्ना सता मुनिवरेण नावदिय सूक्तिरनुगृह्यते; तत्र वीथी न काचिदस्ति, तथाऽप्येत्र प्रार्थितरनो मुनिवरस्य हृदयमाकर्णयत। पश्चात्तत्रत्र दिव्यदेशेषु तस्य मन्दिरप्रतिष्ठा भवित्री; तच्च मन्दिर यत्र वर्तते तत्र "आव्वार् तिरुवीथी"ति प्रथा भवित्री; तस्या वीथ्या भगवतो गरुडारूढस्य यात्रा भूयादिति। मत्यमिवमाशंसा फलवती श्रीहस्तिगिरिक्षेत्रे विराजमानेऽद्यापीति सर्वेऽपि साक्षात्कुर्वते। अत एव प्रथमप्रबन्धप्रथमगाथायास्तृतीयचरणे, अस्यास्सहस्रगीते प्रथमगाथायास्तृतीयचरणे च देवाधिराजभगवन्नामग्रहणं दैवेच्छया समजनि। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्योऽपि * प्रथमशतके वीक्ष्य वरदम् * इति पूर्वाचार्यपरम्परासमागतमैतिह्यमन्वनादीत्—इति रस्य रहस्यम्। अधस्तादशकस्यास्य प्रथमगाथायां पनगराजप्रस्तावे तस्य तैक्ष्ण्यमुक्तवत्या पराङ्कुशनायिकयाऽत्र गरुत्मत परमकारुणिकत्वेन विशेषणम् स्वकार्यस्य निष्प्रत्यूहसिद्धये। कस्याश्चन ललनाया वीथ्यामसङ्गसञ्चारे य कोऽपि लोकापवादस्समुन्मिषेदिति स मा स्म विभेदिति विवक्षुरिव सत्कृतेति सगदति। पश्चात्प्राप्तः पुरस्तादेवेत्यभ्रीलग्नाचोऽपि व्याहरणमपरिच्छेद्यमार्त्यतिशयमाविष्करोति। "रमन्तमविरह्य समागच्छतादित्यनभिधाय "गरुत्मन्तं सञ्चालय भगवन्"इति प्रार्थनया व्यज्यन एतत्—भगवन्तं स्वस्कन्धमधिरोप्य समागतो गरुत्मान् ज्ञानभक्तिसौरभमभृतमस्या दिव्यमङ्गलविग्रहमवेक्ष्य तनश्चलितुमशक्तस्मन् तत्रैवावतिष्ठेत, तदा 'चलो चलो' इति भावना कथयितव्य भवेदि युक्तयनीति ॥ .... (६)

(हिंदी) हे गंभीरस्वभाववाले सुंदर भ्रमर! दयासागर भगवान को देखने पर उनसे यह कहो—"अभी तक निर्दय रहनेवाले आप, अपनी स्वाभाविक कृपा दिखाते हुए, (कुरुकापुरी के शठकोपसूरी अथवा परांकुशनायिका नामक) उनका शरीर छूटने के पहले ही, परमकारुणिक गरुडजी को उनके मार्ग से (माने उनके घरके सामने से) अंततः एक ही बार चलाइये।" हे भ्रमरराज! तुम मेरे ऊपर इतनी कृपा करो तो सही। हाय! मैंने कौनसा अपराध किया?

पिछली गाथा में नायिका ने भगवान के अपने नारायणत्व की रक्षा करने पर जोर दिया। फिर उसने सोचा कि, "मेरा यह संदेश सुनकर भगवान अवश्य ही अप्रसन्न होंगे और यह फटकार सुनायगे कि, 'मैं बेशक अपना नारायणत्व खो बैठ सकूगा, न तु अतिदोषयुत उससे (नायिका से) मिल कर स्वय भी दोषी बन सकूगा।" अब प्रकृत गाथा में भगवत्कृपा पर जोर डालकर यह संदेश भेजती है—मैं ऐसा एक सुदर उपाय बनाऊगी जिससे भगवान को दोष न लगेगा, और मैं भी अपना सत्तानाश होने से बच जाऊगी। भगवान गजेंद्रादियों की रक्षा करने के लिए और लीलाविहार के लिए गरुडारूढ होकर कभी कभी वीथियों म निकलते हैं न? ऐसी यात्रा के बहाने आप कदाचित् मेरी वीथी से भी यदि निकलने की कृपा करें, तो उतने मात्र से भी मैं कृतकृत्य हो जाऊगी, और उन्हें भी कोई दोष न लगेगा। मुझसे मिलने पर ही उन्हें दोष लगेगा। मैं मिलना नहीं मागती, गरुडारूढ उनके, मेरे घर के आगे से निकलने मात्र से मेरी सत्ता सुरक्षित हो जायगी।

इस गाथा में भ्रमरशब्द से आचार्यों का ही संबोधन किया जा रहा है। इसमे औचित्य इस प्रकारों का है—(१) भ्रमर, चचरीक इत्यादि अपने नामों के अनुसार, भँवर सदा चलने फिरनेवाला प्राणी है; आचार्य भी तीर्थयात्रा, धर्मोपदेश इत्यादि व्याज से सदा फिरते रहते हैं, जैसे कि श्रीरामानुजस्वामीजी के बारे में गाया जाता है—श्रीरङ्ग करिशैल मञ्जनगिरिं तार्क्ष्याद्रि सिंहाचलौ इत्यादि। [इसका यह भाव है—श्रीरामानुजस्वामीजी, श्रीरग, श्रीकाची, श्रीवेंकटाचल, श्री यादवाद्रि, श्री बदरीनाथ, नैमिशारण्य, श्रीद्वारका, प्रयागराज, श्रीमथुरा, श्रीअयोध्या, गया, श्रीपुष्करक्षेत्र, श्रीसालग्रामक्षेत्र इत्यादि दिव्यदेशों का सेवन कर आनंदित रहते हैं।] (२) मधुप कहलानेवाला भँवर मधु पीने में ही आसक्त होकर दूसरा कुछ नहीं पीता; "तवामृतस्यन्दिनि पादपङ्कजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति" इत्यादि स्तोत्रश्लोक प्रकार, आचार्य भी भगवत्पादारविन्द मधु का ही पान करनेवाले परमरसिक होते हैं। (३) हमारे जैसे साधारण लोग कभी कभी भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, भ्रमर तो कीसी रोकटोक के विना सदा अंदर जा सकते हैं और साक्षात् भगवान के दिव्यावयवों का भी अनुभव कर सकते हैं, एव भगवान के अनरग कैंकर्य में निरत श्री काचीपूर्णस्वामी, श्री पराशरभट्टरस्वामी इत्यादि महान लोग मंदिरों में सकोच के विना भगवत्संनिधि तक पहुच सकते हैं और उनका अनुभव भी कर सकते है। इस विषय में यह एक ऐतिह्य जानने योग्य है—किसी समय एक महाविद्वान श्रीनिवास भगवान के दर्शन करने के उद्देश्य से श्री वेंकटाद्रि गये। परतु बहुत प्रयत्न करने पर भी कितने ही दिनों उन्हे दर्शन नहीं मिले। तब बहुत दु खी

होकर उन्होंने द्वार पर ही भगवान को लक्ष्य कर प्रणाम करते हुए यह विनती की—"ऐश्वर्यमदमत्तोऽसि मां न जानासि माधव। परैः परिभवे प्राप्ते मदधीना तव स्थितिः ॥" अर्थात् हे माधव!- ऐश्वर्यमद से मस्त होकर अब तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अस्तु; परंतु याद रखो कि जब दूसरे लोग आकर तुम्हारे ऊपर नानाविध आक्षेप करें (अर्थात् निरीश्वरवाद का अथवा देवतांतर पारम्यवाद का प्रकाशन करते हुऐ तुमको अनीश्वर बतावें), तब तुम्हारी सत्ता मेरे अधीन रहेगी। (अर्थात् जबतक मैं तुम्हारा पक्ष लेकर उन दुर्वादियों के मत खण्डन कर तुमको ही भगवान सिद्ध न करू, तब तक कोई तुमको भगवान नहीं मानेगा।) इतना कहकर, जब उस पंडित ने वहाँ से लौटना चाहा, तब भगवान ने अपने अर्चकपर आविष्ट होकर, उसे सबहुमान मंदिर के अंदर लिवाकर, अपने परिपूर्ण दर्शन भी दिलाये। इस प्रकार भगवान के विलक्षण अनुग्रह के पात्र कोई कोई महात्मा लोग तीनो कालों में मिलते हैं। (४) श्री शठकोपसूरी अपने पहले प्रबंध "तिरुविरुत्तम्" में (गाथा ५५) भगवान के पास भ्रमरों को दूत बनाकर भेजते हुए, उनका यों वर्णन करते हैं—जल, स्थल व वृक्ष मे समुत्पन्न पुष्पों में मधु पीकर सानंद फिरनेवाले हे भ्रमर!" यह तो स्वभावोक्ति है कि भ्रमर, पानी में उगनेवाले कमल इत्यादि, भूमिपर उगनेवाले मल्लिका इत्यादि, तथा वृक्षों पर फूलनेवाले चंपक पाटली इत्यादि, कुल तीन प्रकार के पुष्पों से मधु चूसते हैं। परंतु इससे क्षीरसागर-शायी भगवान के, श्री रामकृष्णादिरूप से तथा अनत अर्चारूपों से भूतल पर विराजमान भगवान के, एवं श्री वैकुंठ नामक, वृक्ष जैसे ऊंचे स्थल पर विराजमान भगवान के कल्याणगुणों का अनुभव करनेवाले महात्माओं की सूचना अवश्य ही मिलती है। अतः हमारे पूर्वाचार्य, अपने ही असाधारण ऐसे अनेक प्रकारों से भ्रमर के समान माने जा सकते हैं।

भ्रमर को [**गंभीर स्वभाववाले सुंदर भ्रमर**] कहने से, एवं उनकी दया मांगने से यह स्पष्ट सूचित किया जाता है कि आचार्यों का ही यह संबोधन है। "अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम," (मैं अपनी शरण में आनेवाले को समस्त भूतो से अभय देता हूं) "मित्रभावेन संप्राप्तं न त्यजेयं कथचन" (मित्र की भावना से मेरी शरण में आनेवाले का, मेरा कुछ भी हो, त्याग नहीं करूंगा) इत्यादि परमशोभन अभयप्रदान करनेवाले परमकारुणिक भगवान को, उनकी कृपासे पूर्ण परिचित आळ्वार, अब [**अभीतक निर्दय रहनेवाले**] कह रहे हैं। यह तो अवश्य ही अत्याश्चर्य की बात है। सीमातीत दुःख ने ही उनके मुख से यह वचन निकाला है। यहा पर आळ्वार गरुडारूढ भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। इसका यह तात्पर्य है—भगवान के अनेक वाहन होते हैं; परंतु गरुडजी में एक विशेषता है, जिसका वर्णन "केचित्तत्वविशोधने पशुपतौ" इत्यादि पद्य में किया गया है। (पूरा पद्य संस्कृत विभाग में दिया गया है।) पद्य का यह भाव है—परतत्वनिर्णय करने में प्रवृत्त कितने ही लोगों ने शिवजी को परतत्व माना; किन्हींने ब्रह्माजी को परतत्व बताया; दूसरों ने हरि को ही परतत्व कहा। इस प्रकार विवाद होने से साधारण जनता व्याकुल हो उठी। यह दुरवस्था देखकर स्वयं वेदात्मा गरुडजी, अपनी दोनों हथेलियों में भगवान के उभयचरणारविंद रखकर सब को बता देते हैं कि, "यह देखो! यही परतत्व है।" कहने का यह तात्पर्य हुआ कि गरुडवाहन भगवान के परत्व का बोधक वाहन है।

आळ्वार, अपनी वीथी से गरुडवाहन भगवान की सवारी निकालने की इच्छा प्रकट करते हैं। आळ्वार की जीवनी में बताया गया है कि उन्होंने कुरुकापुरी में श्रीमदादिनाथ भगवान के मदिर में एक इमली के पेड के नीचे ही विराजकर अपने सभी दिव्यप्रबध गाये। उधर तो कोई वीथी है ही नहीं। फिर आळ्वार की इस विलक्षण इच्छा का अर्थ क्या होगा? अपनी असाधारण दिव्यदृष्टि से आळ्वार ने देखा कि बाद मे दिव्यदेशों म अपने (आळ्वार के) मदिरों की भी प्रतिष्ठा होगी, और वहा आळ्वार तिरुवीथी नामक वीथिया भी होंगी। तब उनकी ऐसी इच्छा हुई कि उक्त वीथियों में गरुडवाहन की सवारी निकलें। गरुडवाहन बारबार होनेवाला उत्सव नहीं है, परतु सालभर में एकाध बार ही होगा। अत एक बार सवारी निकालने की बात भी ठीक लगती है। आळ्वार की यह इच्छा श्रीकाची क्षेत्र में श्रीवरदराज भगवान के मदिर में प्राचीन काल से ही सफल हो रही है। अर्थात् ब्रह्मोत्सव में (एव और भी दो बार) जब भगवान का गरुडवाहनोत्सव होता है, तब वह सवारी आळ्वार तिरुवीथी से ही निकलती है। मालूम पडता है कि देवाधिदेव श्रीवरदराज भगवान के प्रति आळ्वार का कोई विशेष भक्तिभाव था। अत एव उनके प्रथम प्रबध 'तिरुविरुत्तम्' की पहली गाथा के तीसरे पाद में, एव प्रकृत सहस्रगीति की पहिली गाथा के तीसरे पाद में उन्ही भगवान का नाम कीर्तित हुआ। श्रीवेदातदेशिक स्वामीजी ने भी अपने विरचित 'द्रमिडोपनिषत्सार' में "प्रथम शतके वीक्ष्य वरदम्" (सहस्रगीति का सारा पहला शतक वरदराज भगवान की स्तुति हैं) कहते हुए सम्प्रदाय परपराप्राप्त इसी अर्थ का वर्णन किया।

प्रकृत दशक की पहली गाथा मे गरुडजी को तीक्ष्णपक्षवाले कहनेवाले आळ्वार, हाल में उनको [परमकारुणिक] कह रहे है। अपनी इच्छा की निर्विघ्न पूर्ति के लिए यह कहा गया है। [एक ही बार] निकालने की प्रार्थना इस लिए की जाती है कि बारबार एक महिला की (परांकुशनायिका की) वीथी में से निकलने पर भगवान को कळक लगने का भय हो सकता है। [उनके शरीर छूटने से पहले] इत्यादि अश्लील वार्ता कहने का भी कारण आळ्वार का अत्यधिक दुःख ही है। कहना था कि "गरुडवाहन हमारी वीथी से होकर निकलें," इसकी जगह "भगवान गरुडजी को हमारी वीथी से चलावें" कहने का यह तात्पर्य है—भगवान को अपने कधो पर विराजमान कर निकलने वाले गरुडजी आळ्वार के मकान के सामने आनेपर, उनके ज्ञानभक्त्यादि विभूषित दिव्यमगळविग्रह के दर्शन कर, परवशचित्त होकर वहीं खडे हो जायगे, तब भगवान को "आगे चलो चलो" कहते हुए उनको चलाना पडेगा॥ (६)

(गाथा) एन्निलैं कोप्पदु पोल पनिवाडै यीर्हिन्र ❋
एन्पिलैये निनैन्दरुळे अरुळाद तिरुमालार्कु ❋
एन्पिलैच्चाय् तिरुवडियिन् तहविनुक्के ओरुवाय् शोल्ल ❋
एन्निलैकु मिळङ्गिळिये यान् वळर्त्त नीयलैये॥ ७॥

अयि मोः शुकशाब! अस्थिग्रन्थौ तन्तुप्रवेशनवत् शिशिरः पवनो मा हिनस्ति हन्त। अस्यां दशायां ममापराधमेव निचिन्त्य कृपामकुर्वतो लक्ष्मीपतेस्सविधे "तवभवतः स्वाभा-

विकृपागुणस्य विघातकतया किमपराद्धमनेन जनेन" इत्येकस्यास्संदेशवाचः कथने हन्त! का ते क्षतिर्भवित्री? किं त्वं मयाऽभिरर्थितः शुको न भवसि? ॥

अधस्तनगाथाया गरुडारूढस्य भगवत स्वरथ्यायामागमनं सदिष्टमभूत्, तत्रैव भगवन प्रत्युक्तिस्स्यात्-स्वकीयापराधभूयस्त्वामविचिन्त्य एवमभ्यर्थने किं नाम फलं स्यादिति; इति मन्यमाना पराङ्कुशनायिका शुकशाब-मुदिश्य संदिशति गाथायामस्याम्—स्वकीय मपराधसहत्वरूपं क्षमागुणमविचिन्त्य मदपराधमात्रविचिन्तनमुचित वेति कथयेति।

शुकशावत्वेनात्र विवक्षित शिष्यलक्षणसम्पन्नश्छात्र इति ग्राह्यम्। यद्यप्याचार्येष्वपि शुकसाधर्म्यं सूपपादम्, तथाऽप्यत्र शावत्वेन सम्बोधनात् 'मदभिरर्थित किं त्व न भवसी'ति कथनाच्च शिष्यविवक्षणमेव संप्रतिपन्नम्। शुकसाधर्म्योपपादन [illegible] शिष्याणामाचार्याणामप्यविशेष वेदितव्यम्। एकस्या एव व्यक्ते कदाचि-च्छिष्यताम् अन्यदा आचार्यता च ननु पश्याम। श्रीवत्साङ्कमिश्रगुरुवर स्तुवन् कोऽपि महानाह—* कूराधीश गुरुतरदयादुग्धसिन्धु तमीडे श्रीवत्साङ्क श्रुतिमतगुरुच्छात्रशीलैकधाम * इति। गुरुशील छात्रशील च कतिपयेषु गुरुवरेषु सामानाधिकरण्येन नृत्यत इव। अथ शुकसाधर्म्यप्रकारा अमी। (१) यथाशिक्षणमनूच्चारण शुकेषु प्रसिद्धम्, रङ्गरङ्ग! रामरामेति कथनमनुवदन्ति शुका इति प्रेक्षामहे। दक्षिणचित्रकूटक्षेत्रवर्णने श्रोत्रियद्विजन्म-वसतिनिहिता शुका वेदानूच्चारणमपि कलयन्तीति कलिजित्सूरिराह बृहत्सूक्ते। एव महद्भिरुपदिष्टानर्थविशेषान् शब्दविशेषांश्च अविपर्ययेण अनुवदन्तस्सच्छात्रा विवक्षिताः। "भगवद्बोधायनकृता विस्तीर्णां ब्रह्मसूत्रवृत्तिं पूर्वाचार्यास्संचिक्षिपु; तन्मतानुसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ते" इति श्रीभाष्यमुपक्रममाणै भगवद्रामानुजैस्स-दर्शित पन्थानमभिरक्षन्त. प्रमाणपरतन्त्रा विवक्षिता। व्यासजैमिनिमुन्यो गुरुशिष्यभाव ग्तुरयोरपि सेश्वर-वादनिरीश्वरवादनिबन्धनमतभेदशालित्वापख्यातिर्यथा प्रसृता तथा येषा न भवति ते खलु शुकसाधर्म्यं प्राधान्ये-नानुविन्दन्ति। (२) सरसचरणशीलान् शुकान् पञ्जरेषु बध्नन्तीति प्रेक्षामहे। किमत्र कारणम्? * शुक! पञ्जरबन्धस्ते मधुराणा गिरा फलम् * इति चन्द्रालोके पठाम। मधुरवाणीश्रवण कुतूहलेनैव हि शुकम् पञ्जरे बध्नन्ति। एव मधुरतरवाग्व्याहरणेन श्रोतृजनहृदयमुपच्छन्दयितु प्रभवन्तोऽन्तर्वाणय स्वच्छन्दसचरणप्रतिरोध-पूर्वक क्वचिन्नियन्त्रिता भवन्तीति पश्याम। * श्रीरङ्ग करिशैलमञ्जनगिरिमित्यादिश्लोकोक्तरीत्या नानादिव्यदेश-पर्यटनप्रावण्यजुषो भगवद्रामानुजमुने * द्वयमर्थानुसन्धानेन सह सदैव वक्ता यावच्छरीरपातमत्रैव श्रीरङ्गे सुखमास्व इति श्रीरङ्गनाथ भगवत्कृतमाज्ञापन चात्रानुसन्धेयम्। (३) पक्षिजातौ शुकतुल्यसौन्दर्यशालिन पक्षिणो नान्ये, स्पृहणीयतनवो हि शुका। एवम आत्मसौन्दर्यमिव शारीरसौन्दर्यमपि येषु वर्तते ते विवक्षिता। * काषायशोभि कमनीयशिखानिवेश दण्डत्रयोज्ज्वलकर विमलोपवीतम्। उद्यद्दिनेशनिभमुल्लस-दूर्ध्वपुण्ड्र रूप तवास्तु यतिराज! दृशोर्ममाग्रे ॥ * इत्युपश्लोकनार्हविलक्षण दिव्यमङ्गलविग्रहसुषमासुभगा इत्युक्त भवति। (४) शुका. स्वामिगृहनिरतानां करतलमश्नन्त तत्प्रदत्त बिम्बफलादिकमश्नन्तीति पश्याम। एवम् * उपात्ता नेप्ये * इत्युक्तरा व्यान्तिक एव स्थायिन्या विवक्षिता माचार्याणा सर्वथा परतन्त्रा भूत्वा तत्प्रदत्तान् सदर्थानुपभुञ्जानास्सच्छिष्या विवक्षिता। एवमन्येऽपि साधर्म्यप्रकारा उन्नेया।

प्रथमपादे शिशिरवातेन स्वस्य भृश बाध्यमानतामाचष्टे पराङ्कुशनायिका। लोके दाम्पत्येन वर्तमानाः शिशिरसमीरणमन्विष्य गच्छन्तीति, विरहिणो जना स्तादृशपवनस्पर्शमात्रेणाप्युद्विजन्त इति च पश्यामः। पम्पासरस्तीरमनुप्राप्तस्सीताविरहितो रामचन्द्रः "पद्मसौगन्धिकवह शिव शोकविनाशनम्। धन्या लक्ष्मण! सेवन्ते पम्पोपवनमारुतम्॥ * इति सौमित्रिं प्रति कथयन् खिद्यते। अत्र द्वितीयपादे शोकविनाशनमिति मारुतविशेषण विमर्शास्पदम्। विरहिणो रामचन्द्रस्याथ मारुत· शोकविवर्धन एव न तु शोकविनाशनः; तत्कथमुच्यते शोकविनाशनमितीति विमर्श आवश्यकः। उत्तरार्धे * धन्या लक्ष्मण! सेवन्ते * इत्युक्त्याव् सेवमानानां धन्यानां दृष्ट्या तयोक्तिरिति केचन व्याचक्षते। रसिकाग्रेसराणा श्रीकलिवैरिगुरुवराणां व्याख्यानं तु विलक्षणं परमशोभनं च। नात्र शोकनाशनमित्युक्तम्, अपि तु शोकविनाशनमिति। शोकस्यात्यन्तिक-नाशकत्वमुक्त भवति। शोकस्यात्यन्तिकनाशः कदा भवेत्? शरीरं यावदवतिष्ठते तावन्नैव भवेत्। संयोगाना विप्रयोगान्तत्वाद् नष्टः शोकः पुनरुद्भवेदेव। पुनरिति किम्? पुन.पुनरुद्भवेदेव। यदा तु निधन संघटते तत.परं शोकस्य प्रसङ्ग एव न स्यात्; आत्यन्तिकविनाश एव तस्य। तथाच प्राणापायकरोऽयं शीतवातपोत इति सिध्यति। एतादृशीं बाधामनुभवामि वतेति कथयति पराङ्कुशनायिका। हिंसाया दृष्टान्त उच्यते **अस्थिग्रन्थौ तन्तुप्रवेशनवदि**ति। अस्थिपुञ्जे रन्ध्राणि कृत्वा तत्र तन्तुप्रवेशने कृते यादृशी बाधा भवेत्तादृशीति कथितं भवति।

अथ स्वदेशगोचरीभूतो भगवान् विशेष्यते **ममापराधमेव विचिन्त्य कृपामकुर्वतो लक्ष्मीपते**-**रि**ति। अपराधकर्तृत्व मम सहजस्वभावो यथा तथा तस्य अपराधसहत्व प्रकृतिः खलु। तत्र विस्मरणम् मदपराधेष्वेव स्मरणं च नोचितमिति कथय। एतेन भगवत क्षमागुणोद्बोधन क्रियते। सहस्रनामस्तुतौ **अविज्ञाते**ति भगवत एकं नाम। * अविज्ञाता हि भक्तानामागस्सु कमलेक्षणः * इति तावन्निरुक्ति। भक्ता-पराधेष्वविज्ञातेति प्रसिद्धस्स इदानीं तेषु प्राज्ञो बभूवेव। स्वगुणेष्वविज्ञाता, परदोषेषु प्राज्ञश्च बभूविथ किम्! इति पृच्छेत्युच्यत इव। [**कृपामकुर्वतो लक्ष्मीपतेः**] कृपाराहित्यस्य लक्ष्मीपतित्वस्य च सामानाधिकरण्यं कथं संघटेत हन्त। लक्ष्मीस्तावत् * न कश्चिन्नापराध्यतीति क्षमनशीला। * पितेव त्वत्प्रेयान्....भवति च कदाचित्कलुषधीः। किमेतन्निर्दोषः क इह जगतीति त्वमुचितैरुपायैर्विस्मार्य स्वजनयसि माता तदसि न.॥ * इत्युक्तरीत्या भक्तनिग्रहाभिमुख्यनिवारणपूर्वक तदनुग्रहौन्मुख्यसंधुक्षणशीला च। तादृश्या पतिर्भूत्वा कथमित्र मम दोषाननुचिन्तयतीति पृच्छ-इति वेदान्तियतीन्द्र (नञ्जीयर) निर्वाह.। श्रीकुरुकेशार्यनिर्वाहस्तु—लक्ष्मीः स्वकीयविभ्रमभ्रमिषु त विनिमज्जयन्ती सती तस्य आन्यपर्यं निरुणद्धीत; अत एव तस्यामेवास्तमितान्यभावस्सन् हन्त मामुपेक्षत इव इति। [**किमपराद्धमनेन जनेनेति कथय**] स्वस्मिन्नपराधो नास्तीति कथनं नात्र विवक्षितम्। तदीयक्षमागुणभूम्नो निरीक्षणे इतोऽपि भृशमपराद्धव्यम्; तावत्तु नैवापराद्धमित्येव विवक्षितम्। सुग्रीवसख्यसमनन्तर वालिवधादिनिर्वर्तनादूर्ध्वम वर्षाकाले वहि प्रयाणमनुचितमिति मन्यमानेन दाशरथिना मासद्वयावधिरदायि वानरपते। अत्रविस्तारेतीन। सुग्रीवो भोगप्रवणस्सन्नत्यन्तमेव विसस्मार रामचन्द्रम्। तदात्वे कोपकषायितहृदय काकुत्स्थ. * समये तिष्ठ सुग्रीव! मा वालिपथमन्वगा.॥ न च संकुचित पन्था येन वाली हतो गत। .... हनिष्यामि सबान्धवम् * इत्यादिकमतिपरुषमभिधाय किष्किन्धाद्वार प्रजिघाय

लक्ष्मणम् । स च तत्र गत्वा दारुणं ज्याघोषमुपबृंहयति स्म । तदा विदितोदन्ता तारा बहिरागत्य * किं कोपमूलं मनुजेन्द्रपुत्र! कस्ते न सन्तिष्ठते वाङ्निदेशे? * इत्यप्राक्षीद्रामानुजमिति विलिखति वाल्मीकिः । अत्रेदं विचार्यम् । किं न जानाति कोपमूलं तारा? कथं न जानाति? सम्यगेव जानाति । ज्ञात्वाऽपि कथमेवमनुयुङ्क्ते । स्वस्मिन्नपराधो नास्तीति न; कोपप्रतिबन्धके क्षमागुणे त्वयि वर्तमाने सति हन्त कथमिव कोप उदियाय? इति तावत्प्रश्नाभिप्रायः । कार्यसामान्यं प्रति कारणकलापसमवधानमात्रस्य कमिति स्थितम् । तत्समवधानेऽपि प्रतिबन्धकसद्भावे कार्यं नैवोदेति । ततश्च प्रतिबन्धकाभावसमवहितं कारणकलापसद्भाव कार्यसामान्यं प्रति कारणमिति परिष्कुर्वन्ति पण्डिताः । एवं निग्रहं प्रति अपराधस्य कारणसद्भावमात्रमप्रयोजकम्; प्रतिबन्धकाभाववैशिष्ट्यं चास्य परम् । प्रकृते तद्दुर्लभम् । क्षमाया निग्रहप्रतिबन्धकत्वात्, तत्स्मारणे कृते निग्रहौन्मुख्यं विहाय अनुग्रहाभिमुखस्स्याद्भगवानिति पराङ्कुशनायिकाया अस्तु शोभनं हृदयम् ।

[किं त्वं मयाऽभिवर्धितः शुको न भवसि?] यद्यपि भर्ता हिंसां कर्तुं प्रभवति; मयाऽभिवर्धितस्य तवापि हिंसाकृत्यं किमुचितम्? इत्येको भावः । दूत्याय झटिति प्रस्थानादर्शनेनैवमुच्यते । स्वयं परमकारुणिको भगवान् मत्सम्बन्धवशादेव हि विपर्यस्तप्रकृतिं स्मन्नुपेक्षते, तस्मिन्निव त्वय्यपि मत्सम्बन्धसद्भावात् तवाप्युपेक्षणमुचितमेवेत्यपरो भावः ॥ [किमपराद्धमनेन जनेन] इत्यत्र व्याख्यातृमहाभागा एवमनुगृह्णन्ति—'तत्रभवतः कृपायाः प्रतिबन्धकत्वेन किं मया प्रदक्षिणनमस्कारादिकं किञ्चिदनुष्ठितमिति प्रष्टव्यम्' इति श्रीमत्कलिवैरिगुरुवरा अनुजगृहुः—इति । अत्रेदं विचार्यम्—प्रदक्षिणनमस्कारादिकं किं भगवत्कृपायाः प्रतिबन्धकम्? प्रत्युत अभिवर्धकमेव खलु । एवमनुगृहीतवन्त आचार्यचरणाः किं नान्वतिष्ठन् प्रदक्षिणनमस्कारादिकम्? इति । अत्रेदमभिसंहितम् । प्रदक्षिणनमस्कारादिषु कृत्यकलापेषु आकारद्वयमस्ति तावत्, कैङ्कर्यरूपता साधनानुष्ठानरूपता चेति । कैङ्कर्यधिया तदनुष्ठातारः अतीव विरलाः; * निजकर्मादि भक्त्यन्तं कुर्यात्प्रीत्यैव कारितः । उपायतां परित्यज्य न्यस्येद्देवे तु तामभीः ॥ * इति गीतार्थसङ्ग्रहे भगवद्यामुनमुनीन्द्रानुगृहीतरीत्याऽनुष्ठातारो नात्र विवक्षिताः । प्राकृतजनानिव किमस्मानपि साधनानुष्ठानवैयग्र्येण भवत्कृपाप्रतिरोधजनकान् मन्यसे? इति पृच्छेत्युक्तं भवति ॥ (७)

(हिंदी) हे बालशुक! डुरी में गुंधे जाने वाले सूत की तरह अतिशीतल दक्षिणमारुत, हाय! मुझे बहुत त्रास दे रहा है। ऐसी दशा मे मेरे अपराधों पर ही नजर डालकर कृपा न करने वाले लक्ष्मीपति, भगवान से यह एक संदेशवचन कहने में तुम्हें कौन–सी हानि होगी कि "इससे ऐसा कौनसा अपराध किया गया, जो कि आपकी स्वाभाविक कृपा की प्रतिबंधक होगी?" क्या तुम मेरे पालित शुक नहीं?

पूर्वगाथा में भगवान को गरुडारूढ होकर अपनी वीथी से पधारने का संदेश भेजने पर पराङ्कुश नायिका ने सोचा कि, शायद भगवान इसका यह प्रत्युत्तर देंगे कि, 'अपने सीमातीत अपराधों का ख्याल न करके ऐसी प्रार्थना करने में क्या लाभ है?' अतः वह प्रकृतगाथा में एक बालशुक के द्वारा यह संदेश भेजती है कि, क्या भगवान को, अपने अपराधसहनशीलता नामक गुण का ख्याल न करते हुए मेरे अपराधों की ही चिंता करना उचित होगा।

यहा पर बालशुक शब्द से शिष्यलक्षण सपन्न चेले सूचित किये जाते हैं। यद्यपि शुक के वक्ष्यमाण लक्षण, शिष्य की तरह आचार्य में भी घटित होते हैं, अत उनकी भी सूचना हो सकती है; तथापि प्रकृत गाथा में 'बाल' शुक कहने से, तथा 'मेरे पालित' कहने से शिष्य का ही ग्रहण करना उचिततर है। हाल में जो किसी का शिष्य रहता है, वही, बाद में दूसरों का आचार्य बन जाता है। अत शिष्यत्व व आचार्यत्व, ये परस्परविरुद्ध धर्म नहीं हैं। अत एव किसी एक महात्मा ने श्रीकूरेशस्वामीजी की यह विलक्षण स्तुति की—"कूराधीश गुरुतरदयादुग्धसिन्धु तमीडे श्रीवत्साङ्क श्रुतिमतगुरुच्छात्रशीलैकधाम।" (श्रीकूरनामक नगर के स्वामी, अत्यधिक दयागुण के सागर, वेदोक्त समस्त गुरु व शिष्यों के लक्षणों से परिपूर्ण, श्रीवत्साङ्क नामक महात्मा की स्तुति करता हू।) इससे स्पष्ट होता है कि कतिपय महात्माओं में शास्त्रोक्त सभी शिष्यलक्षण व आचार्यलक्षण परिपूर्ण रूप में विराजते हैं। अस्तु। अब शुक का व्यग्यार्थ बताएंगे। (१) किसी प्रकार का परिवर्तन किये बिना, सिखाये हुवे शब्द का ज्यों का त्यों उच्चारण करना शुक का गुण है, श्रीपरकालसूरी अपने बृहत्सूक्त में दक्षिणचित्रकूट क्षेत्र के वर्णन प्रसग में कहते हैं कि उधर के ब्राह्मणों के यहा बसनेवाले तोते वेद का भी पाठ करते हैं। इसी प्रकार श्रेष्ठ शिष्य भी गुरुके उपदिष्ट शब्दों व अर्थों का ठीक उसी प्रकार अनुकरण करते हैं, अर्थात् वे उनमें कोई अनपेक्षित परिवर्तन नहीं करते। यथा श्रीरामानुजस्वामीजी ने अपने श्रीभाष्य के प्रारभ में लिखा—"हमारे पूर्वाचार्यों ने भगवान बोधायन मुनिके विरचित, विस्तृत ब्रह्मसूत्र व्याख्यान का सग्रह किया। उनके मतानुसार अब मैं उन्ही ब्रह्मसूत्रों के अक्षरलभ्य अर्थों का विवरण करूगा।" अर्थात् श्रीरामानुज स्वामीजी यह प्रतिज्ञा करते है कि पूर्वाचार्यों के वचनानुसार और सूत्रकार के हृदयानुसार ही आप श्रीभाष्य की रचना कर रहे हैं; न तु स्वकपोलकल्पित किसी मतके अनुसार। पूर्वमीमासा सूत्र के रचयिता महर्षि जैमिनि भगवान वेदव्यासजी के शिष्य थे। परतु उनका अपने गुरु के विरुद्ध निरीश्वरवादी होने का अपयश हो गया। इस प्रकार जिसको अपने गुरु के विरुद्ध होने का अयश न लगे, ऐसे, सर्वथा तन्मार्गानुसारी शिष्य शुक शब्द के अर्थ होते हैं। (२) तोते की मधुरवाणी सुनने के लिए लोग उसे स्वेच्छाविहार करने से रोक कर पजर में बधित रखते हैं। इसी प्रकार श्रोतृजनमनोहारि प्रवचन करने मे समर्थ विद्वानों को, उनकी वाणी सुननेके लिए रसिकजन यथेच्छसचार से रोक कर एक स्थल पर उन्हे स्थापित कर देते हैं। श्रीरगनाथ भगवान ने, "श्रीरङ्ग करिशैलमञ्जनगिरिम्" इत्याद्युक्त प्रकार दिव्यदेशयात्रा करने में निरत श्रीरामानुजस्वामीजी को "अत्रैव श्रीरङ्गे सुखमास्स्व" (इसी श्रीरगक्षेत्र में नित्यनिवास करो) कहते हुए एक स्थल पर रोक दिया। (३) पक्षिजाति म तोते सबसे सुदर होते है, इससे मनोहरदिव्यमगलविग्रहवाले महात्मा लोग सूचित किये जाते हैं। यथा श्रीरामानुजस्वामीजी की यह स्तुति है—"काषायशोभि कमनीयशिखानिवेश दण्डत्रयोज्ज्वलकर विमलोपवीतम्। उद्यद्दिनेशनिभमुल्लसदूर्ध्वपुण्ड्र रूप तवास्तु यतिराज दृशोर्ममाग्रे।" (हे यतिराज! मेरी आँखों के सामने आप अपने दिव्यमगलविग्रह के दर्शन देते रहें, जो कि, काषाय से (गेरुआ वस्त्र) सुशोभित, सुदर शिखावाला, त्रिदड से शोभायमान हस्तवाला, शुभ्रयज्ञोपवीतवाला, उगनेवाले सूर्य की भाति प्रकाशमान और चमकनेवाले ऊर्ध्वपुड्र से विभूषित है।) (४) शुक, अपने पालक की हथेली पर बैठकर उसके प्रदत्त फलादि खाता है, एव "उप त्वा नेष्ये" (तुझे अपने पास लूगा) इत्याद्युपनयन

मतोक्तप्रकार, आचार्य, शिष्य को अपने पास ही रखकर मदर्थरूप आहार देकर, उसका पालन करते हैं, ऐसा शिष्य शुक कहला सकता है। ऐसे और भी सादृश्य के अनेक प्रकार होते हैं।

गाथा के पहले पाद में नायिका शीतउपवनबाधा का वर्णन करती है। यह तो लोकानुभव की बात है कि संश्लिष्ट कामी लोग शीतलपवन की खोज में जाते हैं, परंतु विश्लेष काल में उन्हें यही पवन दुःखद होता है। सीताविरहित श्रीरामचंद्र जी पंपासरोवर के पास पहुंचकर प्रलाप करते हैं—"पद्म सौगन्धिकवहं शिवं शोकविनाशनम्। धन्या लक्ष्मण ! सेवन्ते पम्पोपवनमारुतम् ॥" (हे लक्ष्मण ! कमलपुष्प की सुगंध का वाहक, मंगलमय, एवं दुःखविनाशक, पंपासर के उपवनों से होकर बहनेवाले इस पवन का सेवन करनेवाले धन्य हैं।) यहां एक शंका होती है कि हाल में विरही श्रीरामचंद्रजी अपना संताप बढानेवाले इस पवन को कैसे 'शोकविनाशन' कह रहे हैं। कुछ लोग इसका यह समाधान करेंगे कि उत्तरार्ध में 'धन्य' शब्द आता है, अतः ऐसे धन्यों के अभिप्राय से शोकविनाशन कहा गया है। यह तो ठीक है, परंतु रसिकाग्रेसर चक्रवर्ती श्री कलिवैरिस्वामीजी इसका दूसरा ही एक परमभोग्य विवरण करते हैं—मूलशब्द है शोकविनाशनम्, न तु शोकनाशनम्, अर्थात् 'नाशन का एक उपसर्ग दिया गया है—वि। वि माने विशेषेन। तथाच शोक का सर्वथा विनाश कहा गया। यह सर्वथा दुःखनाश तो इस शरीर के रहते हुए न मिलेगा, क्यों कि कदाचित् संश्लेषानंद पानेवाले भी बाद में विश्लेषदुःख भोगते ही हैं। अर्थात् संसार का यह स्वभाव है कि यहां किसीको नित्यसुख नहीं मिलता, अपितु सुख व दुःख दोनों मिले ही रहते हैं। शरीर के छूट जाने पर तो फिर विश्लेष प्रस्ताव के अभाव से शोक का पूर्ण नाश होगा। तथाच हाल में श्रीरामचंद्रजी का यह अभिप्राय है कि यह पंपोपवन-पवन इतना क्रूर है कि यह मेरा शरीरनाश ही करा देगा। अब पराङ्कुशनायिका यह कहती है कि अब मैं भी दक्षिण मारुत के कारण ऐसे असह्य दुःख भोग रही हूं। दुःख का दृष्टांत दिया जाता है—[अस्थि में सूत्र घुसे जाने की तरह]। यह भाव है—अपनी हड्डी में छेद बनाकर उसमें सूत्र घुसेड़ने से मानव को जितना और जैसा दुःख लगेगा, ठीक वैसा ही दुःख यह दक्षिण-मारुत मुझे भी दे रहा है।

संदेश के लक्ष्य भगवान का विशेषण दिया जाता है—[**मेरे अपराधों पर ही नजर डालकर कृपा न करनेवाले लक्ष्मीपति**] जैसे अपराध करना मेरा स्वभाव है, वैसे उनकी क्षमा करना आपका स्वभाव है। यह स्वभाव भूलकर मेरे दोषों का ख्याल करना आपके लिए अनुचित है। इस विनती से भगवान की क्षमा उद्बोधित की जाती है। श्रीविष्णुसहस्रनाम स्तोत्र में भगवान का यह एक नाम गाया गया है—अविज्ञाता। अविज्ञाता माने जो कुछ भी न जानता है, अर्थात्—अज्ञानी। भक्तों के अपराध नहीं जानने से भगवान अज्ञानी कहे गये। एवं अविज्ञातृत्वेन संस्तुत भगवान अब भक्तापराधों के ज्ञाता बन गये होंगे। भगवान से यह पूछो कि क्या अब आप स्वगुणों के अविज्ञाता और भक्तदोषों के ज्ञाता बन गये। [**कृपा न करनेवाले लक्ष्मीपति**] यह तो शब्दों का विचित्र मिश्रण है। लक्ष्मीपति और कृपाशून्य का कौनसा संबंध होगा ? कुछ भी नहीं। लक्ष्मीजी का सिद्धान्त है—न कश्चिन्नापराध्यति (माने संसार में अपराध न करनेवाला कोई भी नहीं)। और अपराधी को दंड देने में उद्यत भगवान को भी उस काम से

रोककर, उल्टा कृपा करने की प्रेरणा देना लक्ष्मीजी का स्वभाव है। अत:, श्री वेदांतिस्वामी नामक नञ्जीयर ने इसका यह तात्पर्य बताया, कि ऐसी महालक्ष्मीजी के पति होते हुए भी, हे भगवन्! आप अब मुझ पर कैसे निर्दय बन गये? षट्सहस्री व्याख्याकार श्री कुरुकेशस्वामीजी का विवरण यह हुआ—इस समय भगवान लक्ष्मीजी के भोग में आसक्त होकर, उसीमें लीन होनेके कारण ही शायद मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। [इससे एसा कौनसा अपराध किया गया] इत्यादि से आळ्वार अपने निरपराध होने का दावा नहीं कर रहे हैं; किंतु उनका यही तात्पर्य है कि भगवान के असीम क्षमागुण पर ध्यान देने पर कहना पड़ता है कि अभी तक हमने इतने पाप नहीं किये, जो उनकी क्षमाके पर्याप्त हों; अतः हमें और भी बहुत पाप करना चाहिए; अबके हमारे पाप अत्यल्प हैं। अर्थात् यह भगवान की क्षमा की प्रशंसा है, ननु अपने में अपराधाभाव का दावा। श्रीरामायण में किष्किंधाकांड की कथा है। वालिवध के बाद श्रीरामचंद्रजी ने उपस्थित वर्षाकाल में रावण पर विजययात्रा करना अशक्य मानकर, उतने समय सुग्रीव को आराम करने की अनुमति दी। साथ ही उन्होंने यह भी आज्ञा दी कि चौमासे के समाप्त होते ही रावणवध के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। परंतु अपने कामभोगों में मस्त सुग्रीव श्रीरामचंद्र जी को सर्वथा भूल गया। इससे कुपित श्रीरामचंद्रजी ने लक्ष्मणजी के द्वारा उसे यह संदेश भेजा कि, "अरे! वानर, सुग्रीव! अपनी प्रतिज्ञा पर ध्यान रखो। मारे हुए वाली का गया मार्ग अभी संकुचित नहीं हुआ। अपनी प्रतिज्ञा का ख्याल न रखनेवाले तुमको मैं वाली के पीछे उसी राह भेज दूंगा। (अर्थात् वाली की भांति तुमको भी मार डालूंगा; इतना ही नहीं; वाली एक ही गया; सत्यमार्ग से भ्रष्ट तुम्हें तो तुम्हारे बंधुमित्रों के साथ मार डालूंगा।) इत्यादि। तब लक्ष्मणजी ने भी वेगसे किष्किंधा पधारकर, सुग्रीव के महल पर पहुंचकर उसे अपने आनेकी सूचना देने के लिए धनुष का टंकार किया। महर्षि वाल्मीकी लिखते हैं कि यह समाचार पाकर ताराने अंतःपुर से बाहर आकर लक्ष्मणजी से यह विनती की कि "किं कोपमूलं मनुजेन्द्रपुत्र! कस्ते न संतिष्ठति वाङ्निदेशे" इत्यादि (हे राजपुत्र! आपके कोप का कारण क्या है? आपके आज्ञानुसार कौन न चलेगा?) अहो! यह कैसी बात है? क्या तारा लक्ष्मणजी का कोपकारण नहीं जानती? ठीक जानती ही है। जानकर भी वह यह कौनसा प्रश्न कर रही है? आचार्य इसका भाव यों बतलाते हैं—तारा यह नहीं कह रही है कि अपने में दोष नहीं; परंतु भगवान में (एवं लक्ष्मणजी में भी) इतनी क्षमा है कि वे इससे सौगुने अपराध का भी सहन कर सकते हैं। तथाच तारा का यह प्रश्न है कि, "प्रभो! ऐसा असीम क्षमागुण के भंडार होते हुए आप कैसे रुष्ट हो रहे हैं?" इस न्याय से परांकुशनायिका का यह अभिप्राय है कि भगवान को अपनी (भगवान की) क्षमा की याद दिलाने पर, आप भक्त के निग्रह की चिंता छोड़कर अनुग्रह करने के तैयार हो जायगे।

नायिका की यह बात सुनकर भी जब वह शुक भगवत्सन्निधि जाने के लिए झट न उठा, तब नायिका उससे पूछती है—[क्या तुम मेरे पालित शुक नहीं?] भर्ता होने से भगवान कदाचित् मेरी हिंसा भी कर सकते हैं, मेरे पालित तुम भी कैसे हिंसा कर सकते हो? (अर्थात् मेरे कथनानुसार भगवान के पास न जाते हुए मेरी उपेक्षा कर, क्यों कर तुम मुझे दुःख दे रहे हो!) अथवा, स्वयं

कारुणिक स्वभाव भगवान ही जब मेरे संबंध से निर्दय बन गये; तब उसी मेरे संबंध से तुम भी मुझ पर निर्दय बन गये हो; यह तो उचित ही है।

[इससे ऐसा कौनसा अपराध किया गया?] यहां पर सहस्रगीतिटीकाकार आचार्य, श्रीकलिवैरिगुरु नामक नम्पिळ्ळै स्वामीजी एक विलक्षण वचन लिखते हैं—"भगवान से यह पूछो कि आपकी कृपा का प्रतिबंध करते हुए क्या मैं ने प्रदक्षिण नमस्कारादि कुछ भी अनुष्ठान किया!" यह तो एक विचित्र-सी बात है। प्रदक्षिण नमस्कार इत्यादि भगवत्कृपा के प्रतिबंधक नहीं हो सकते हैं; वरन् उत्तेजक ही होंगे। अन्यथा पूछना पड़ेगा कि क्या श्रीकलिवैरिगुरु ने कभी भगवान का प्रदक्षिण अथवा प्रणाम नहीं किया। इसका यह भाव है—प्रदक्षिण प्रणाम इत्यादि कार्य के दो आकार होते हैं—भगवत्कैंकर्य होना, और किसी फलका उपाय होना। अर्थात्, श्रीमद्यामुनाचार्य स्वामीजी के अपने गीतार्थसंग्रह में प्रदर्शित प्रकार, फलकामना छोडकर, साक्षात् भगवान को ही उपाय मानते हुए, केवल कैंकर्यभावना से प्रदक्षिण इत्यादि कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। परंतु इन्हीं कार्यों को उपायबुद्धि से करने पर वे अवश्य ही भगवत्कृपा के प्रतिबंधक बन जाते हैं। अर्थात् यों करनेवालों के प्रति भगवान का यह विचार होता है कि, "ठीक है; ये लोग अपने प्रयत्न से पुरुषार्थ कमाने की चेष्टा करते हैं; अतः हाल में मुझे इन पर कृपा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः हाल में श्रीपरांकुश नायिका भगवान से यह पूछना चाहती है कि क्या मैंने आपको ही उपाय न मानती हुई, आत्मकल्याण के लिए प्रदक्षिण प्रणामादि साधनों का अनुष्ठान कर आपके कृपाप्रवाह को रोक दिया॥ .... (७)

(गाथा.) नीयलैये शिरुपूवाय् नेडुमालार् केन्तूदाय् *
नोयेनदु नुवलेन्न नुवलादे यिरुन्दोळिन्दाय् *
शायलोडु मणिमामै तळर्न्देन् नान् * इनियुनदु
वायलहि लिन्नडिशिल् वैप्पारै नाडाये ॥ ८ ॥

अयि भो बालशारिके! भूरिव्यामोहशालिनो भगवतस्सकाशे मम दूती सती गत्वा मदीयां व्यथां निवेदयेत्युक्ताऽपि त्वं अनिवेद्य जोषमवतिष्ठसे हन्त!. किं त्वं विपर्यस्तप्रकृतिरसि? अहं तावत् प्रनष्टसौन्दर्यलावण्या समभूवम्। इतः परं त्वच्चञ्चूपुटे भोग्यं भोज्यं ये विन्यस्येयुः तान् त्वमेवान्विष्य संपादयतात्॥

सैषा गाथा मुनीन्द्रस्य चरमसंदेश इवावतरति हन्त। जगति प्रायस्सर्वेऽपि स्वस्य चरमकाले कमपि कमपि संदेशं दिशन्ति पुनर्जीवितनैराश्येन; स एव चरमसंदेशः प्रथितः। तादृशोऽयं संदेशोऽयमिति- चरमचरणेन व्यज्यते। "इतः परं त्वत्पोषकान् त्वमेव मृगयस्व" इति तावदन्त्यपादेनाभिधीयते।, ततश्च तादृशी दशा साम्प्रतं समजनीति प्रतिपत्तव्यं भवति। शारिका नाम शुकजातौ जातः पक्षिविशेषः। अवस्तनगाथायां शुकसाधर्म्यप्रकारा येये निरूपितास्तेऽत्रापि विभाव्याः। * नीयलैये शिरुपूवाय्! * इति तावद् गाथोपक्रमः। शारिकायास्संबोधनात्प्रागेव "किं त्वं विपर्यस्तप्रकृतिरसि?" इत्युच्यते।, अत्रायमभिसन्धिः, लोके बन्धुजना रुग्णास्सन्ति चेत् आप्तेषु जनेषु

केचिदितस्तत पर्यटन्तस्सन्तो रोगपरिहारोपायचिन्ताजिज्ञासा· प्रवर्तन्ते; केचित्तु रुग्णाना यावती व्यथा तावतीं ततोऽधिकामपि स्वय बिभ्रतस्ताम्यन्ति, उत्पातुमन्यक्षमा परिक्लिश्यन्ते च। अत्र शारिकात्वेन विवक्षिता अन्तेवासिन· स्वाचार्यनिर्विशेषव्यथाभिभूतास्सन्त· 'मृतमजीवनो भगवत्सश्लेष कथमिव घटिष्यते दशाया-मस्याम्' ·ति विचारविह्वला वर्तन्ते, सा परिस्थिति स्फोर्यते [किं त्वं विपर्यस्तप्रकृति रसीत्यनेन। भगवत्सकाशे मदीया दशामावेदयेति चिरादह प्रार्थितवती; तथाऽपि त्वया नैव मदुक्तिरादृता; अत एव स भगवान् नोपस्थित; यदि त्वया काले निवेदित स्यात्तर्हि तेन सत्वमुपस्थितेनैव भूयेत; अनिवेदन त्वदीयो ह्यपराध—इति तावदभिधीयते। स्वयं परमकारुणिकोऽपि भगवान् व्याजरूपतया सदैव प्रतीक्षत इति हि शास्त्रमर्यादा। अत एव हि विभीषणोऽप्याह * निवेदयत मा क्षिप्र विभीषणमुपस्थितम्। सर्वलोकशरण्याय राघवाय महात्मने॥ * इति। एव प्रार्थनाविरहे विभीषणस्य रामपरिग्रह किं न घटेत? कथमपि घटेतैव; तथाऽपि शास्त्रीय पन्था नातिवर्तितव्य इति धियैव * निवेदयत मा क्षिप्रमिति प्रार्थनाया प्रवृत्तस्स इति वस्तुस्थिति। एवमेव मुनीन्द्रोऽपि शारिकासविधे पुरस्तादेव स्वप्रार्थनामुदजीघटदिति, अथापि सा अतिशयित-स्वकीयार्तिबलादेव जोपमास्तेति च गम्यते।

[भूरिव्यामोहशालिनो भगवत्सकाशे] अवस्तात् निर्घृणस्स भगवानिति कथितं केवल स्वकीयनिर्वेदातिशयनिबन्धनम्, इह भूरितरव्यामोहशालीति कथन भगवतो यथावस्थिताकारकीर्तन मन्तव्यम्। आश्रितजनव्यामोहेनैव हि निरूपणीयस्स भवति। * विदितस्स हि धर्मज्ञ शरणागतवत्सल इति रावणमुपदिशन्ती मैथिली वा·सल्यैकनिरूपणीय हि तममिदधाति। वत्सल-व्यामुग्ध इति पर्याय· खलु। * प्रियो हि ज्ञानिनो-ऽत्यर्थमह स च मम प्रिय * इति स्वयमेव च गायति। हे शारिके! स्वयमेव व्यामुग्धस्य तस्य व्यामोहो-त्पादन न ते कृत्यम्, मदीयस्थितिनिवेदनमात्र ते कृत्यमिति मया मुहु कथितमुपेक्षित हन्त! त्वया।

[मदीयां व्यथां निवेदयेत्युक्ताऽपि] त्वदीया व्यथा का नामेति यथा न पृच्छेच्छारिका तथा पराङ्कुशनायिका * एहि पश्य शरीराणीतिवत् स्वशरीर स्वयमेव प्रादर्शयदिव। * एहि पश्य शरीराणीयुक्त-वन्तो दण्डकारण्यवासिनो महर्षयो राक्षसै कृतान् परिभवानवोचन् रामचन्द्रसविधे। इह तु भगवतैव समुत्पा-दिता व्यथा भागवतसकाशे विज्ञापयतीति व्यावृत्तिरवधेया। महर्षीणा तु शारीरी व्यथा, अत्र मुनिवरस्य तु मानसी व्यथा॥ अत्र तावदाचार्याणामनर्घा दिव्यसूक्ति· "भरतस्य महात्मनो व्याधिरित्युक्ते न खलु चातुर्थिक तत्" इति। विवरणमात्रस्यकमत्रेति मनागिव विक्रियते। अरण्याद्रामत्र प्रत्यावर्तयितु सपरिवार प्रस्थितो भरत श्रृङ्गिवेरपुर प्राप्य तत्र निषादराजेन गुहेन प्रदर्शितानि रामसीताशयनस्थलान्युदीक्ष्य अतिवेलखेदाभिभूत पपात भूमौ, तदात्वे कौसल्या * परिपप्रच्छ भरत रुदन्ती शोकलालसा। पुत्र! व्याधिर्न ते कच्चिच्छरीर परिबाधते॥ अद्य राजकुलस्यास्य त्वदधीन हि जीवितम् * इत्याद्युक्तप्रकारेण भरत परिष्वज्य विलपन्ती * पुत्र! व्याधिर्न ते कच्चित्? * इति पर्यपृच्छत्, एतेन तदा भरतो व्याधिग्रस्तवदालक्ष्यते स्मेति गम्यते। कोऽय व्याधिरिति विमर्श कर्तव्यो भवति। चातुर्थिक नाम व्याधिर्दारुणतर प्रथते। चतुर्थे चतुर्थेऽह्नि जायमानो ज्वरविशेष-श्चातुर्थिकपदाभिलप्य। नित्यज्वर प्रति न भीति, अद्य ज्वर, पुनस्तृतीयेऽह्नि ज्वर, पुनश्च ततस्तृतीयेऽह्नि ज्वर—इत्येवरीत्याऽनुवर्तमान ज्वर प्रत्यपि न भीति। यस्तु ज्वरश्चतुर्थे चतुर्थेऽह्न्यनुवर्तते स सत्य प्राणा-

पापमीतिजनक इति भेषजशास्त्रसरणिः। तथाच चातुर्थिकनाम्ना व्यपदिश्यमानस्य तस्य रोगविशेषस्यात्यन्तदारुणता सिध्यति। भरतस्य व्याधिरित्युक्ते न तादृशः; भगवद्विषयकोऽयं व्याधिः परमविलक्षणः स्पृहणीयश्चेत्याचार्यगोष्ठीषु प्रथा। श्रीशठकोपमुनीन्द्रेणात्र स्वयं कथ्यमानो व्याधिरपि तथाविध एव, न तु लौकिकानामिवेत्युक्तं भवति। उपरि चतुर्थशतके षष्ठे दशके कृत्स्नं मुनीन्द्रस्य व्याधिविशेषप्रतिपादकमागमिष्यति, तत्र विशेषतो द्रष्टव्यम्।

[अहं तावत्प्रनष्टसौन्दर्यलावण्या समभूवम्] इत्यनेन सर्वथा स्वस्य मुमूर्षुदशापत्तिर्व्यञ्जिता भवति। अथ शारिका प्राह—'तर्हि संप्रति सत्वरं गत्वा भगवत्सविधे निवेदयेयम्' इति। ततोऽच्यते इतःपरमित्यादि। माभून्नाम गते जले सेतुबन्धोद्यमः; अहमद्यैव निर्याणोन्मुखी भवामि; एतावता कालेन मद्रक्षणे स्थिता त्वमितः परं रक्षकान्तरान्वेषणे प्रवर्तस्व—इति कथनेन स्वस्य जीवितप्रत्याशादारिद्र्यमवगमितं भवति। अत्रेदमैतिह्यमनुगृह्णन्त्याचार्याः;—भगवद्रामानुजार्यमातुलपादाः श्री रामायणोपदेशकाश्च श्रीशैलपूर्णगुरुवराः स्वचरमसमये स्वाराध्यदेवतायाः पुरतो यवनिकामुद्घाट्य 'इतः परं त्वच्चञ्चूपुटे भोग्य भोज्यं ये विन्यस्येयुस्तान् त्वमेवान्विष्य संपादयताद्' इत्यर्थकमस्या गाथायाश्चरमचरणमनुसंदधिरे—इति। अत्रेदमवगन्तव्यम्; अस्मदीयाः पूर्वाचार्याः कण्ठस्थदिव्यप्रबन्धास्तदातदा स्वस्वविवक्षितार्थान् दिव्यप्रबन्धगाथानुसन्धानमुखत एव प्रकाशयन्त आसन्निति। एवंविधान्यैतिह्यानि दिव्यप्रबन्धव्याख्यास्विव गुरुपरम्पराप्रभावादिग्रन्थेष्वपि भूरिश उपलभ्यन्ते॥

(हिंदी) हे बालसारिके! मेरे यों कहने पर भी कि, "अत्यधिक व्यामोहवाले भगवान के पास, मेरी दूती के रूप में जाकर, उनसे मेरे दुःख की विनती करो", तुम यह बात न मान कर चुप रह गयी। क्या तुम्हारा स्वभाव ही बदल गया? मैं तो अपना सौंदर्य व लावण्य खो बैठी हूं। अतः अब से तुम अपनी चोंच में अच्छा आहार देनेवालों को ढूंढ निकाल लो।

यह गाथा आळ्वार का अंतिमसंदेश जैसा है। लोक में सभी लोग अपने अपने मरने के समय अपने बंधु आदियों को कोई कोई संदेश देते हैं, जिसे अंतिमसंदेश (अथवा चरमसंदेश) कहते हैं। प्रकृत गाथा का चौथा पाद बताता है कि यह ऐसा ही संदेश है। इसमें यह संदेश दिया जाता है कि "तुम अबसे अपने पोषण करनेवालों का खोज कर लो।" इसका यह तात्पर्य है कि अब नायिका छेली घड़ी पर पहुंच गयी है। तोते की जाति की ही एक पक्षी शारिका कहलाती है। मालूम पडता है कि श्री पराङ्कुश नायिका एक शारिका का पोषण करती थी। शारिका का व्यंग्यार्थ पिछली गाथा में जो बताया गया, वही है। गाथा के प्रारंभ में ही नायिका उससे पूछती है कि, [**क्या तुम्हारा स्वभाव ही बदल गया?**] इसका यह भाव है—लोक में किसी के बहुत रोगग्रस्त हो जाने पर, उनके बांधवों में कोई कोई इधर उधर फिरते हुए रोगपरिहार के उपाय ढूंढते रहते हैं। दूसरे कितने तो रोगी से भी अधिक दुःख पाते हुए उठने में भी अशक्त होकर खिन्न रहते हैं। यहा पर शारिका शब्द उन शिष्यों का संकेत हैं, जो कि नायिका की प्रकृत दुरवस्था देखने से स्वयं बहुत दुःखी होकर, इस चिंता में मग्न रहते

हैं कि, अब इन्हें मृतयजीविनी भगवान का मिलाप कैसे होगा। अर्थात् इस चिंता से उनका रंग ही बदल गया है। अब नायिका शारिका से कह रही है कि, "मैं तबसे तुमसे कह रही हूं कि शीघ्र जाकर भगवान से मेरी दशा की विनती करो। परतु तुमने मेरी बात का ख्याल नहीं किया। अत एव भगवान इधर नहीं पधारे। यदि तुम उनसे तभी विनती कर देती, तो वे इतने में इधर अवश्य ही पधारते। विनती न करना तुम्हारा अपराध है।" शास्त्र की मर्यादा है कि भगवान स्वय परमकारुणिक होते हुए भी, किसी चेतन की रक्षा करने के लिए उसकी ओर से सदेश इत्यादि अन्य वस्तु मागते हैं। अत एव विभीषण ने भी, "निवेदयत मा क्षिप्रम्" (अर्थात्, हे वानरवीर! सर्वलोकशरण्य महात्मा श्री रामचद्रजी की सन्निधि में विनती कीजिए कि विभीषण आया है) इत्यादि कहते हुए भगवान को सदेश भेजा। यह प्रश्न मत पूछिए कि क्या यह सदेश भेजे बिना विभीषण की इच्छा सफल न होती। कुछ भी हो, उनकी इच्छा तो सफल होनी ही। परतु प्रत्येक मानव को अपना कर्तव्य करना आवश्यक है। अत शास्त्रमर्यादा का पालन करने के उद्देश्य से ही विभीषण ने सदेश भेजा। इसी प्रकार आळ्वार ने भी पहले से ही शारिका से सदेश ले जाने की प्रार्थना कर रखी थी, परतु वह शारिका स्वय भी दु खी होने के कारण भगवत्सन्निधि जाने में अशक्त होकर चुप रह गयी।

[अत्यधिक व्यामोहवाले भगवान के पास] इत्यादि। आळ्वार ने पहले अपने सीमातीत दु खके कारण ही भगवान को निर्दय कहा, हालम तो वे उनको अधिकव्यामोहवाले कहते हुए उनके वास्तविक स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। अर्थात् भगवान का स्वरूप ही व्यामोह (अथवा भक्तों पर असीम प्रेम) है। अत एव रावण को मधुर उपदेश देती हुई सीताजी ने बीच में, "विदितस्स हि धर्मज्ञश्शरणागतवत्सल" कहती हुई वात्सल्य को ही भगवान का असाधारणस्वरूप बतलाया। वात्सल्य और व्यामोह समानार्थक शब्द हैं। खुद श्रीमुख का भी यह गीत है—"प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमह स च मम प्रिय।" (ज्ञानी के लिए मैं अत्यत प्रिय हू, और मेरे लिए वह अत्यत प्रिय होता है।) तथा च, हे शारिके! स्वय व्यामोहशील भगवान में व्यामोह पैदा करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है; मेरी दयनीय दशा की विनती करनामात्र तुम्हारा कर्तव्य होगा। परतु हाय! मुझसे बारबार प्रेरित होने पर भी तुमने उपेक्षा कर दी।

[उनसे मेरे दुःख की विनती करो।] मालूम पड़ता है कि आळ्वार ने अपने शरीर की ओर इशारा करते हुए शारिका को अपना दु ख बता दिया, जिससे उसको यह प्रश्न करने की आवश्यकता न हुई कि "तुम्हारा कौनसा दु ख है?—" यथा दडकारण्यनिवासी ऋषियों ने अपने शरीर दिखाते हुए श्रीरामचद्रजी से कहा "एहि पश्य शरीराणि" इत्यादि (हम ऋषियों के राक्षसभक्षित शरीर देखिए)। परतु दोनों में इतना अतर अवश्य है कि ऋषियों ने भगवान से राक्षसों द्वारा समुत्पादित दु खों की विनती की, श्री पराकुश नायिका तो (शारिका शब्दवाच्य) भगवद्भक्त से साक्षात् भगवान के द्वारा समुत्पादित अपने दु ख की विनती कर रही है। एव ऋषियों का दु ख शारीरिक था, आळ्वार का दु ख तो मानसिक है। इस प्रकरण में आचार्यों का यह एक अनमोल दिव्य वचन है, कि, "भरत का व्याधि कहेंगे तो वह चातुर्थिक न होगा।" इसका यह तात्पर्य है—अरण्य से श्रीरामचद्रजी को अयोध्या लौटाने के उद्देश्य से

भरतजी बड़े परिवार के साथ निकल कर रास्ते में शृंगिवेरपुर पहुंच गये। उधर गुहदेव ने उन्हें श्रीरामसीताशयन इत्यादि कतिपय स्थल बताये। यह देखते ही भरतजी का दुःख बहुत बढ़ गया और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर गये। यह देखकर कौसल्याजी उधर आ गयीं और भरतजी को अपनी गोद में बिठाकर आश्वासन करती हुई उन्होने पूछा कि "पुत्र व्याधिर्न ते कच्चित् शरीरं परिबाधते?" (अर्थात् हे पुत्र! क्या कोई भी व्याधि तुम्हें दुःख दे रही है?) इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय भरतजी व्याधिग्रस्त जैसे दीखते थे। अब विचार यह है कि उस समय भरतजी की व्याधि कौनसी थी? इसके प्रत्युत्तर में पूर्वोक्त आचार्य-श्रीसूक्ति है कि "भरतजी की व्याधि चातुर्थिक न होगी।" चातुर्थिक माने प्रत्येक चौथे दिन आनेवाला एक प्रकार का ज्वर है। ज्वर के अनेक प्रकार होते हैं—प्रतिदिन आनेवाला, प्रत्येक तीसरे दिन पर आनेवाला, चौथे दिन आनेवाला इत्यादि। वैद्य कहते हैं कि यह चातुर्थिक सबसे आपत्कारक है। अब आचार्यों का यह कहना है कि भरतजी की व्याधि उक्त चातुर्थिक नहीं थी, जिसको मिटाने के लिए दवा लेनी पड़ती हो; अपितु श्रीरामविरह नामक मानस रोग था, जो भक्तों के लिए प्रार्थनीय भी होता है। एवं समझना चाहिए कि परांकुशनायिका का वर्तमान दुःख भी संसारी मानवों के रोगादिजनित किसी दुःख के सदृश कोई वस्तु नहीं; परंतु भगवद्विरहप्रयुक्त दुःख ही है। आगे चौथे शतक में समग्र छठे दशक में आळ्वार की इसी व्याधि का वर्णन किया जानेवाला है। वहां पर इसकी विशेषताएं बतायी जायंगी।

["मैं तो अपना सौंदर्य व लावण्य खो बैठी हूं"] कहने का यह भाव है कि अब मैं मरने को तैयार हूं। यह सुनकर शारिका ने कहा, "तो मैं शीघ्र भगवान के पास जाकर उनको तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगी।" इसका प्रत्युत्तर है—[अतः तुम अबसे] इत्यादि। "समय निकल जाने पर अब तुम्हारा संदेश व्यर्थ होगा। अतः वह चिंता छोड़ दो। मैं तो अभी शरीर छोड़नेवाली हूं। अभी तक तुम मेरी रक्षा में रहे। अबसे तुम अपनी रक्षा करने में समर्थ दूसरी किसी व्यक्ति को ढूंढ लो।" इससे नायिका सर्वथा अपने जीवित रहने की आशा का अभाव बताती है। इस प्रकरण में हमारे पूर्वाचार्य एक ऐतिह्य बतलाते हैं—भगवान श्री रामानुजस्वामीजी के मामाजी, एवं उन्हें श्रीरामायणार्थों का उपदेश देनेवाले श्रीशैलपूर्णस्वामीजी की जब परमपद पधारने की दशा आ गयी, तब उन्होंने अपने आराध्य देव के मंदिर के कपाट खोलकर (अथवा परदा हटवाकर) उन भगवान से प्रकृत गाथा के उत्तरार्ध की विनती की, जिसका मुख्य भाग यह चौथा पाद है—[अबसे तुम अपनी चोंच में अच्छा आहार देनेवालों को ढूंढ निकाल लो।] उनका यह भाव था—"अभी तक मैंने आपकी ठीक सेवा की; भोग धराया; और दूसरे सब कुछ किये। परंतु अब मैं दुर्बल होकर परमपद जाने को तैयार हूं। अत. आप अपनी सेवा करनेवाले दूसरे किसी को स्वयं खोज लीजिए" हमारे पूर्वाचार्यों ने अर्थ के साथ दिव्यप्रबंधों के मूलपाठ को भी कंठस्थ कर रखे थे। अतः तदातदा वार्तालाप के समय वे अपने अभिप्रायों को उचित दिव्यप्रबंध गाथाखंडों से ही प्रकाशित करते थे। ऐसे अनेक ऐतिह्य दिव्यप्रबंध व्याख्यानों में एवं गुरुपरंपराप्रभाव इत्यादि दूसरे अनेक ग्रंथों में भी उपवर्णित मिलते हैं॥ ... . - ।(८)

(गाथा.) नाडाद मलर्नाडि नाडोरुम् नारणन्तन् *
वाडाद मलरडिकीळ् वैकवे वहुकिन्नु *
वीडाडि वीचिरुत्तल् विनैयच देनुशेय्वदो *
ऊडाडु पनिवाडाय् उरैत्तीरा येनदुडले ॥ ९ ॥

इतस्ततः पवमान हे शिशिरपवन! दुर्लभानि प्रसूनानि आर्जयित्वा भगवतो नारायणस्य नित्यविकस्वरपुष्पसदृक्षचरणान्तिके अनुदिनं तानि समर्पयितुमेव हि सृष्टोऽयं जनः। एवं सत्यपि विश्लेषमूर्धाभिषिक्ततारूपं मदीयं दौर्भाग्यं सर्वथा शोचनीयं हि हन्त!। (हे मारुत!) त्वं भगवत्सकाशे दूतकृत्यमारुलय्य अथ तत्कृपाया अलाभे सति कामं बाधस्व मम गात्रम् ॥

शिशिरः पवनो विरहिजनानामत्यन्तबाधक इति पुनरुक्तमेतत्। तथा नाम कश्चन वातपोतो मुनीन्द्रं भृशं बाधितुमुपाक्रंस्त। '* भीषाऽस्माद्वातः पवते * इत्युपनिषदाम्नातरीत्या सर्वथा भगवदधीनप्रवृत्तिनिवृत्तिकोऽयं वातस्सत्यं तन्नियोगादेव मां बाधते' इति मेने, मत्वा कथयति तमेव वातमुद्दिश्य—भोभो! मदीयं किमपीदं विज्ञापनं त्वन्नियोजकभगवत्सविधे निवेदय, ततोऽपि स उपेक्षेत चेत् अथ सरभसमत्रागत्य मां प्राणैर्वियोजय—इति। भोग्य भोगोपकरण भोगस्थानसमृद्धायामस्यां लीलाविभूत्यां प्राकृतानां धिया यानि यानि वस्तूनि भोग्यानि भवन्ति, तान्येव मुनिवरस्यास्य धिया घातुकत्वेन गृह्यन्ते, तद्वल्लोकनमात्रेण दुर्वचां बाधामनुभवति हन्त! गीतं च भगवता—* या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ * इति। * वासुदेवस्सर्वमिति तिष्ठता भगवदेकभोगानां महात्मनां प्राकृतजनभोग्यवस्तुजातदर्शनमात्रमपि अरुन्तुदमिति तदर्थः। भगवान् रामचन्द्रोऽपि पम्पासरस्तीरे भृशं परितप्यमानः * एष पुष्पवहो वायुस्सुखस्पर्शो हिमावहः। तां विचिन्तयतः कान्तां पावकप्रतिमो मम ॥ इत्यादिकं बहुलमाचचक्षे। तत्र वायुसमुक्षितविरहसंतापकथनमात्रं मुद्दिष्टं स्यात्। अत्र तु वायूपलक्षितसकलप्राकृतपदार्थगतं बाधकत्वमभिप्रेतम्।

शास्त्रेषु सामान्यतः कथितमस्ति * विचित्रा देहसम्पत्तिरीश्वराय निवेदितुम्। पूर्वमेव कृता ब्रह्मन् हस्तपादादिसंयुता ॥ * इति। एतादृशानि सन्ति नाम भूरितराणि वचनानि। तानि सर्वाण्यपि सूरिवरोऽयं हृदि कल्पयन् वचनानां तेषां स्वाभमात्रोद्देश्यकतां चाभिप्रयन् प्रथमद्वितीयपादौ निबध्नाति। [**दुर्लभानि प्रसूनान्यार्जयित्वा**] इत्यादिकं भगवत्सविधे विजिज्ञापयिषितं सदेशवाक्यम्। स्वेनैव प्रवर्तितेषु शास्त्रेषु करणकलेबरादीनां विनियोगप्रकारं स्वयमेव सदर्श्य, तथा नाम विनियोक्तुमुमुक्षुकस्य जनस्य साक्षात्कारगोचरो नभवन् दवीयान् यदि भवति स, तर्हि शास्त्रप्रवर्तनस्य किं प्रयोजनमिति प्रष्टुमिच्छति मुनिवरः। बाधकं मारुतमेवोद्दिश्य एवंविधसदेशप्रापणं प्रार्थ्यते। वायुर्हि रूपरहितः प्रथितः, स कथं प्रार्थनमर्हतीति शङ्का जायेत, अत्रेत्थं प्रतिपत्तव्यम्। वायुस्तावद्धनूमतो जनकः, स हनुमांस्तावत् * नानृग्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः। नासामवेदविदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुम् ॥ नूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम्। बहु व्याहरतानेन न किञ्चिदपशब्दितम् ॥ * इत्यादिकमूचुषा भगवता रामचन्द्रेण भृशमभिनन्दितवैदुष्यविभवः, तस्य पितानिर्वेदनको वायुस्तदपेक्षया समुत्तुङ्गवैदुष्यो भवितुमर्हति। एवं च तथाविधः कोऽपि विद्वद्वर्णीरिह दूतत्वेन विवक्षित इति। एष कथं हिंसको

भवितुमर्हतीति पृच्छा मा भूत्। वायुत्वेनाकारेण केवलेन हिंसकत्वोक्तिरुपपद्यते। सूक्ष्मेक्षिकया गृह्यमाणम् उपपादितं चार्थमनुरुध्य दूतभाव उपपद्यत इति। [दुर्लभानि प्रसूनान्यार्जयित्वा] इत्यत्र * अहिंसा प्रथमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः। सर्वभूतदया पुष्पं क्षमा पुष्पं विशेषतः। ध्यानं पुष्पं तपः पुष्पं ज्ञानं पुष्पं तथैव च। सत्यमष्टविधं पुष्पं विष्णोः प्रीतिकरं भवेत् * इत्यादिप्रमाणप्रपञ्चितानि पुष्पाण्यपि ग्रहीतुं योग्यानि। प्राधान्येन भगवदाराधनोपयिकानि पुष्पाण्येतान्येव। दुर्लभलोकिक्षितेषु सुसंगता। आराधनं नाम भगवदन्तरङ्गसंतोषजनको व्यापारविशेषः। * वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्। विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषकारकः॥ * इत्युक्तनीत्या आत्मगुणसम्पादनेनैव भगवतः प्रीतिरुत्पादयितुं शक्या। अतश्च अहिंसाद्यष्टविधपुष्पार्जनं चात्र विवक्षितुमुचितम्। एतेषां पुष्पाणां भगवच्चरणान्तिके समर्पणं नाम एतैर्भगवदन्तःकरणविकासनमेव।

"नाकिञ्चित्कुर्वतः शेषत्वम्" "अकिञ्चित्करस्य शेषत्वानुपपत्तिः" इत्याद्युक्तरीत्या किञ्चित्करणेन यथा मम शेषत्वस्वरूपसिद्धिः, तथा किञ्चित्कारस्वीकरणे सत्येव हि तस्य शेषित्वस्वरूपं सिध्येत्; तदर्थं मत्सविधे तस्योपसर्पणमवर्जनीयम्; यदस्ति मम विश्लेषव्यसने मूर्धाभिषिक्तत्वं तदिदं सर्वथा नोचितम् इति तत्सविधे कथय। तदिदं मर्मस्पर्शि वचनं निशम्य सत्वरमुपेयात्म इह। यदि ततोऽप्युपेक्षेत, अथ तर्हि त्वदीयं कृत्यं हिंसनात्मकमवश्यमेव कुरु। हिंसनमिति किम्? मा प्राणैरेव वियोजय—इति कथयति। मम प्राणास्तदनु स्वत एव निष्क्रामेयुः; तदभिप्रायवेदनपर्यन्तमेव प्राणानां मत्स्थितिः; अथ मम निर्याणमप्रतिहतसिद्धिकमित्युक्तं भवति॥ (९)

—* नवीं गाथा—नाडाद मलर् नाडि *—

(हिंदी) इधर उधर चलनेवाले हे शीतल पवन! दुर्लभ पुष्प चुनकर उनका भगवान श्रीमन्नारायण के नित्य खिले हुए पुष्प के सदृश श्रीपादों की संनिधि में समर्पण करने के लिए ही इस जन का जन्म हुआ है। ऐसा होने पर भी, हाय! विश्लेष में ही डूबी रहने वाली मेरा यह दौर्भाग्य सर्वथा शोचनीय है। (हे पवन!) तुम भगवान से मेरा संदेश कह कर, फिर भी यदि उनकी कृपा न मिले, तो मेरे इस शरीर को खूब दुःख दो॥

यह अर्थ कहा गया कि शीतल पवन विरहियों को बहुत दुःख देता है। हाल में ऐसा एक पवन श्रीपरांकुशनायिका को बहुत दुःख देने लगा। उसने सोचा कि "भीषाऽस्माद्वातः पवते" (भगवान से डरके पवन चलता है।) इत्याद्युपनिषद के अनुसार, भगवदधीन प्रवृत्तिवाला यह पवन, सत्य ही उनकी आज्ञा से मुझे त्रास दे रहा है। अतः उसी पवन को देखकर अब वह कहती है—"हे पवन! तुम अपने प्रभु भगवान से मेरी यह एक विनती सुना दो; और यदि उसके बाद भी वे मेरी उपेक्षा ही कर डालें, तो तुम शीघ्र लौट कर मेरा शरीर छुडा दो।" भोग्य, भोगोपकरण व भोगस्थान रूप त्रिविध वस्तुओं से भरे हुए इस संसार मंडल में संसारी लोग जिनको परमभोग्य मान बैठे हैं, उन्हीं वस्तुओं को आळ्वार क्रूर और हिंसापूर्ण मानते हैं; और उनके दर्शनमात्र से दुस्सह बाधा पाते हैं। यथा गीता में भगवान ने गाया "या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः॥ इसका यह तात्पर्य है कि "वासुदेवस्सर्वम्" इत्याद्युक्त प्रकार भगवान को ही अपने सर्वस्व माननेवाले महात्माओं को सांसारिकजनों के भोग्य विषयांतर के दर्शन भी बहुत दुःखद हैं। भगवान श्रीरामचंद्र ने भी पंपासर के तट

पर विराज कर विरहदुःख से, "एष पुष्पवहो वायुः सुखस्पर्शो हिमावहः। तां विचिन्तयतः कान्तां पावक-प्रतिमो मम ॥" इत्यादि प्रलाप किया। (पुष्पों की सुगंध से भरित, हिमशीतल यह पवन भी सीताविरहित मुझे आग जैसा गरम लगता है।) अब परांकुशनायिका कहती है कि पवन मात्र नहीं, वरन् सभी प्राकृत पदार्थ मुझे संताप दे रहे हैं।

शास्त्रों में मानव शरीर का उपयोग बतानेवाले ऐसे अनेक वचन मिलते हैं कि, "विचित्रा देह संपत्तिः ईश्वराय निवेदितुम्। पूर्वमेव कृता ब्रह्मन् हस्तपादादिसंयुता ॥" (हाथ पग इत्यादि उपयोगी अनेक अवयववाला यह विचित्र मानवशरीररूप ऐश्वर्य, भगवान को अर्पण करने के लिए मिला है।) अब आळ्वार ऐसे समस्त वचनों को अपने लिए ही अननीति मानते हुए प्रकृत गाथा का पूर्वार्ध गा रहे हैं—[दुर्लभ पुष्प चुनकर] इत्यादि। यह भी भगवान के पास भेजे जानेवाले संदेश का एक अंश है। अर्थात् आळ्वार भगवान से यों पूछना चाहते हैं कि, "प्रभो! आपने ही शास्त्रों में, भगवत्सेवा में ही इस मानवशरीर का उपयोग करने की आज्ञा दी है; अब आप ही ऐसा करने के इच्छुक जन को अपने दर्शन न देते हुए, उससे दूर रहकर, उसे सेवा करने का अवकाश ही न दे रहे हैं। फिर आपके शास्त्रप्रदान का प्रयोजन ही क्या हुआ?" बाधा करनेवाली वायु से ही यह संदेश ले जाने की प्रार्थना की जा रही है। 'रूपरहित वायु से यह प्रार्थना कैसे की जा रही है?' इस आशंका का यह प्रत्युत्तर है—पवन तो कोई अचेतन वस्तु नहीं, किंतु एक प्रतापवान देव है; साक्षात् हनुमान जी का पिता है। हनुमान जी का पांडित्य विश्वविदित है, जिसकी प्रशंसा स्वयं श्रीरामचन्द्रजी ने भी की है—यह हनुमान सत्य ही चारों वेदों तथा व्याकरणादि समस्त शास्त्रों का वेत्ता है, इत्यादि से। फिर ऐसे श्रेष्ठ विद्वान हनुमान जी के पिता वायुदेव क्योंकर विद्वान न होंगे। कहने का यह भाव है कि वायु शब्द से ऐसा कोई विलक्षण विद्वान सूचित किया जाता है, और वही इस गाथा में संदेशवाहक है। इस पर यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि ऐसा विद्वान कैसे नायिका को दुःख दे सकेगा। क्योंकि एक ही व्यक्ति ऊपर से दीखनेवाले वायु के रूप में हिंसक बताया जाता है, और व्यंग्य मर्यादा से विद्वान के रूप से संदेशवाहक बताया जाता है।

[दुर्लभ पुष्प चुनकर] इत्यादि। दुर्लभ शब्द से "अहिंसा प्रथमं पुष्पम्" इत्यादि शास्त्रोक्त, अहिंसा, इंद्रियजय, सर्वभूतदया, क्षमा, ध्यान, तपस्या ज्ञान और सत्यनामक भगवान के अत्यंतप्रिय आठ पुष्प सूचित किये जाते हैं। भगवत्पूजा के उपयोग करने योग्य पुष्प ये ही हैं। क्योंकि पूजा शब्द का अर्थ, भगवान को प्रसन्न करनेवाला काम है; "वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्। विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषकारकः ॥" (अपने वर्णाश्रमों के उचित आचारवाला मानव ही परमपुरुष भगवान की ठीक सेवा करता है; उनको प्रसन्न करने का दूसरा कोई साधन नहीं है।) इत्यादि शास्त्र बताता है कि आत्मगुणों का उपार्जन ही भगवान की वास्तविक सेवा है। अतः आळ्वार इन्हीं पुष्पों का उपार्जन कर, उनसे भगवान का मन प्रसन्न कराने की बात कर रहे हैं। हमें अपने भगवच्छेषत्व को सिद्ध करने के लिए कुछ न कुछ भगवान की सेवा करनी ही चाहिए; क्यो कि शास्त्र का यह नियम है कि सेवा किये विना शेषत्व सिद्ध न होगा। सेवा करने के लिए मुझे उनके पास जाना अनिवार्य है। अतः मुझे, इस प्रकार अथाह

तिरह दुःख सागर में मग्न रहना सर्वथा अनुचित है। अत, हे पवन! भगवत्सनिधि में इस अर्थ की विनती करो। यह मर्मस्पर्शी वचन सुनने पर वे भगवान अवश्य ही इधर पधारेंगे। परंतु यदि वे यह सुनकर भी नहीं पधारेंगे, किंतु मेरी उपेक्षा ही करेंगे, तो तुम अवश्य ही अपना काम कर सकते हो; अर्थात् मुझे हिंसा पहुंचा सकते हो। अथवा हिंसा ही क्यों? मेरे प्राण ही निकाल दो। अथवा तुम्हें हिंसा करने की आवश्यकता ही न रहेगी, क्योंकि उनका अभिप्राय जानने तक ही मैं जीवित रह सकूंगी हूं, बाद में तो मेरे प्राण अपने आप ही उड़ जायगे॥ ... . (९)

(गाथा) उडलाळि प्पिरप्पु वीडु उयिर्मुदला मुत्तमाय् *
फडलाळि नीर्तोत्त्रि अदनुळ्ळे कण्वळरुम् *
अडलाळि यम्मानै कण्डक्का लिदुशोल्लि *
विडलाळि मडनेञ्जे विनैयो मोन्नामळवे ॥ १० ॥

अयि गभीरहृदय! चक्रवत्परिवर्तमानां संसृतिं तद्विमोक्षं च स्वाधीनतया निर्वहन्तम् आर्तजनाभिरक्षणार्थं क्षीरार्णवे सन्निहितं तत्र शयानम् आश्रितविरोधिनिरसनशीलहेतिराजधरं च प्रभुं वीक्ष्य तदिदं कथय। मा स्म परित्यजः; कियदवधीति चेत्; पापिनोऽस्य जनस्य समीहितसिद्ध्यवधि॥

गाथाया अस्या द्वेधा निर्वाहमभिप्रयन्त्याचार्याः। दूत्यप्रकरणानुगुणतया मनसो दूतत्वेनापेक्षणमिह क्रियत इत्येको निर्वाहः। अधस्तनगाथाया कैङ्कर्यप्रस्तावनमभवेन कैङ्कर्यकरणार्थं ससम्भ्रमं निष्क्रमितुमुद्युक्तं हृदयं प्रति 'समीहितसिद्धौ पाक्षिकनिष्फलाभावधि मा मा स्म परित्यज' इत्युक्त्वा तन्निरोधः क्रियत इति अपरो निर्वाहः। षट्सहस्रिकाव्याख्यातारस्तु निर्वाहद्वयमप्येकस्मिन्नेन निर्वाहेऽन्तर्भावयन्ति—सदेशश्च तत्र प्रापणीयः, अहमपि तत्रावर्जनीय इति। नात्र विशेषतो भेदः। मनसो दूत्यं नाम किमिति विचारो भवेन्नाम, कविसमय-सिद्धमेव व्याहरणमित्येव वक्तव्यं भवति। * नपुंसकमिति ज्ञात्वा तां प्रति प्रेषितं मनः। तत्तु तत्रैव रमते हताः पाणिनिना वयम्॥ * इति संस्कृतकवीना चाटूक्तिः। असावेव च शठकोपसूरिः प्रथमप्रबन्धे [तिरुविरुत्तं] भगवन्तं प्रति मनसो दूत्यम्, तथा प्रहितं मनः प्रति पक्षिणा दूत्यं च निबध्नाति। अनुमतेष्वप्यन्यतमं विलक्षणं प्रकार इति ग्राह्यम्॥

दशकेऽस्मिन् गाथाद्वयं जीवनाडीभूतम्, भगवतः क्षमागुणप्रकाशनस्येह प्रधानप्रमेयत्वात् तत्प्रकाशनक्षमा सप्तमी गाथा एका। दूतप्रेषणार्थं मुद्दिष्टस्य स्थलस्य प्रकाशनमप्युद्देश्यमित्यतः तत्प्रकाशिका सैषा गाथाऽपि जीवनाडी। [**रक्षणार्थं क्षीरार्णवे सन्निहितं तत्र शयानम् आश्रितविरोधिनिरसनशीलहेतिराज-धरं प्रभुं वीक्ष्य तदिदं कथय**] आर्तानामार्तध्वनिनिशमनार्थमेव प्रकृतिमण्डलान्तर्गते क्षीरार्णवे सन्निहितो भगवान् आर्तनादेष्वेव दत्तावधानो विराजते। * क्षीरसागरतरङ्गशीकरासारतारकितचारुमूर्तये। भोगिभोगशयनीयशायिने माधवाय * इत्युक्तरीत्या तत्र तस्य परमभोग्यं शयनं च प्रेक्षणार्हम्। अस्माधु विरोधिबाहुल्ये सत्यपि

सधस्तन्निर्ग्रहणौपयिकसाधनविशेषसम्पन्नश्च। तस्य सन्निधे तदिद कथय। तदिदमित्यनेन विवक्षितम् दशकेऽस्मिन् प्रकटित सदेशसर्वस्वमपि भवितुमर्हति। यद्वा अधस्तनगाथागतसदेशमात्र वा। मदीयामार्तिं कथयेति सामान्योक्तिरपि घटते। चतुर्थचरणोपक्रमे 'मा स्म परित्यज' इति क्रियापदमस्ति, अपरित्याग स्वस्य वा तस्य वा भवतु। मा मा त्यज, त मा त्यनेति द्वेधाऽप्यर्थ शोभन। "विनैयोम् ओन्नामळवे" इति तावद्गाथाया अन्तिम वाक्यम्। पापिनोऽस्य जनस्य तेन भगवता सह सश्लेषप्राप्तिपर्यन्तम्, प्रकृतोद्देशस्य सिद्ध्यसिद्ध्योरन्यतर निष्कर्षपर्यन्तम् इति द्वेधाऽर्थ।

[चक्रवत्परिवर्तमाना संसृतिमित्यादि।] एव ससृतिचक्रस्थे भ्राम्यमाणे सकर्मभि। जीवे दु खाकुले विष्णो कृपा काऽप्युपजायते॥" इत्याद्युक्तप्रकारेण ससृतिचक्रे परिभ्रामणम्, तत उद्धृत्य मोक्षप्रापण च भगवदायत्तमिति प्रथमपादेऽभिधीयते। एतदुक्त भट्टपादै श्रीरङ्गराजस्तवोत्तरशतके—* पटुनैकवराटिकेव क्लृप्ता स्थलयो कानणिकासुवर्णकोटयो। भवमोक्षणयोस्त्वयैव जन्तु क्रियते रङ्गनिधे * इति॥ (१०)

—* दसवी गाथा—उडलाळि प्पिरप्पु *—

(हिंदी) हे मेरे गभीर मन! चक्रवत् परिवर्तमान संसार और उससे मुक्ति, इन दोनों को अपनी इच्छा के अनुसार चलानेवाले, दुःखियों का दुःख दूर करने के लिए सन्निहित क्षीरसागर मे पधारकर वहा शयन करनेवाले, और आश्रितजन विरोधिनिरसनसमर्थ चक्रराज का धारण करनेवाले प्रभु के दर्शन कर उनसे यह संदेश कहो; मुझ पापी की इष्टसिद्धि होने तक परित्याग मत करो॥

पूर्वाचार्य, दो प्रकारों से इस पद्यका तात्पर्य कहते है। एक भाव यह है कि दूतप्रेषण प्रकरण के अनुसार यहा नायिका अपने मन को ही दूत बनाकर भेजती है। दूसरा भाव यह है कि पूर्वगाथा में कैंकर्य का प्रस्ताव सुनते ही नायिका के मनने कैंकर्य करने के उद्देश्य से आपको छोड कर भगवान के पास जाना चाहा, यह देखकर आळ्वार यों कहते हुए उसे रोक देते हैं कि, "अपनी इष्ट सिद्धि के बारे में जब तक मैं भगवान की ओर से कोई निश्चित उत्तर नही पाऊगी, तबतक तुम मुझे छोडकर मत जाओ।" पट्सहस्री व्याख्याकार तो दोनों योजनाओं को मिलाकर एक ही वाक्यार्थ बना देते हैं कि, "उधर सदेश पहुचा दो, परतु मुझे भी मत छोडो।" मन को दूत बनाने के विषय में शका होगी कि यह काम कैसे बन सकेगा। इसका सारभूत समाधान इतना ही है कि यह कवियों का एक विलक्षण अनुभव प्रकार है। संस्कृतसाहित्य में भी यह प्रक्रिया पायी जाती है। आळ्वार ने भी तिरुविरुत्त नामक अपने पहले प्रबध में, भगवान के पास दूतके रूप में अपना मन भेजने की, उस मनके उधर ही रह जाने की, और फिर उस अपने मन के पास दूतके रूप में पक्षियों को भेजने की बात करते है। समझना चाहिए कि नानाविध भगवदनुभवों के बीच में यह भी एक विलक्षण प्रकार का अनुभव है।

प्रकृत दशक की, जीवनाडी की तरह, दो गाथाए मुख्य होती हैं। यह अर्थ बतलाया गया कि इस दशक का मुख्य उद्देश्य भगवान के क्षमा नामक गुण का प्रकाशन है। अत उस गुण का प्रकाशन

करनेवाली सातवीं गाथा एक मुख्य गाथा है। दूत भेजने के स्थल को प्रकाशित करनेवाली प्रकृत (दसवीं) गाथा, दूसरी मुख्य गाथा है। [**दुःखियों का दुःख दूर करने के लिए सन्निहित क्षीरसागर में शयन करनेवाले**] इत्यादि। भगवान दिव्य धाम से इस लिए क्षीरसागर पधार कर वहा शयन कर रहे हैं कि यहा पर आर्त भक्तलोग उनके पास आकर उनसे अपने दुःख की विनती कर सकते हैं। शयन करने का यह प्रयोजन है कि "क्षीरसागरतरङ्गशीकरासारतारकितचारुमूर्तये। भोगिभोगशयनीयशायिने" इत्याद्युक्त प्रकार उस मनोहर शयन के दर्शन कर भक्तलोग धन्य बनते हैं। [**चक्रराज का धारण करनेवाले**] कहने का यह तात्पर्य है कि यद्यपि हमारे विरोधी बहुत प्रबल हैं, तथापि भगवान के पास उन सब का विनाश करने के लिए पर्याप्त सामग्रिया भी प्रस्तुत हैं। [**उनसे यह संदेश कहो।**] संदेश शब्द का अर्थ, प्रकृत दशक में आदि से उपवर्णित सभी संदेश हो सकते हैं, अथवा पिछली गाथा में प्रकाशित संदेश मात्र होगा, अथवा साधारण रूप से नायिका के दुःख की विनती होगी। चौथे पाद के आदि में [**परित्याग मत करो**] कहने का अर्थ है; मेरा त्याग मत करो; उनका भी त्याग मत करो। मूल गाथा के अंतिम शब्द हैं [**विनैयोम् ओवामळवे।**] इनका यह तात्पर्य है, कि "मुझ पापी के उनसे संश्लेष होने तक," अथवा "प्रवृत्त मेरी इच्छा पूर्ण होगी कि नहीं, इस विषय में किसी एक प्रकार का निश्चय होने तक।"

[**चक्रवत् परिवर्तमान संसार**] इत्यादि से "एवं संसृतिचक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः। जीवे दुःखाकुले विष्णोः कृपा काऽप्युपजायते॥" (इस प्रकार संसार चक्र में भ्रमण करता हुआ जब जीव दुःखी होगा, तब भगवान की एक विलक्षण कृपा उत्पन्न होगी।) इत्यादि प्रमाण के अनुसार जीव को इस संसार चक्र में भ्रमण कराना और उधर से उठाकर मोक्ष पहुंचाना, ये दोनों भगवान के काम बताये जाते हैं॥

(गाथा) अळवियन्न एळुलहत्तवर् पेरुमान् कण्णनै *
वळवयल्शूळ्द वण्कुरुहूर् शठकोपन् वाय्न्दुरैत्त *
अळवियन्न अन्दादि आयिरत्तु ळिप्पत्तिन् *
वळवुरैयाल् पेरलाहुम् वानोङ्ग पेरुवळमे॥ ११॥

अपरिच्छेद्यमहिमशालिनं सप्तलोकीनिर्वहणधुरन्धरम् आश्रितसुलभत्वैकस्वभावं च भगवन्तमधिकृत्य, सुसमृद्धसस्यभूमिपरिवृतकुरुकापुरावतीर्णेन शठजिन्मुनिना सप्रेमभरं विज्ञापितायामस्यामन्तादिरूपायां सहस्रगीत्यामेतस्य दशकस्य सम्यगनुसन्धाने सति श्रीमति वैकुण्ठे नित्यकैङ्कर्यरूपा सुसमृद्धा सम्पन्नियतं सुलभा स्यात्॥

एतद्दशकाध्ययननिरतानां सतां फलकीर्तनगाथा सैषा। अधस्ताद्दशभिर्गाथाभिरतिमात्रं स्वात्मनः खेदं प्रकाशितवता मुनिवरेण खेदस्य तस्य परिहृतिः प्राप्ता वा न वेत्ययमंशो न तावदाविष्कृतोऽस्ते। एतदवश्यमाविष्करणीयं खलु, अनाविष्करणं न्यूनतैव खलु इति केचिन्मन्येरन्। गाथायामस्याम् * सप्तलोकीनिर्वहणधुरन्धरम् * आश्रितसुलभतैकस्वभावम् * इति भगवतो विशेषणद्वयं यदस्ति विन्यस्तम्, तदिदं

व्यञ्जनाद्वस्याऽवगमयति भगवत उपस्थितिम्। अतस्तात्पञ्चम्या गाथायाम् "स्वकीया नारायणसमाख्या यथा न भज्येत तथा तन्नामरक्षणमावश्यकमिति कथ्यताम्" इति हि संदिष्टम्। तादृशसंदेशस्य फलप्रहिताभावे निरुक्त-विशेषणद्वयं नैव हि प्रयुञ्जीत मुनिवरः। स्वरक्षणेन सप्तलोकीरक्षकोऽभूत्। स्वस्मिन् सौलभ्याविष्करणेनैव आश्रितसुलभत्वैकस्वभावविशेषणार्होऽभूत् इति प्रतिपत्तव्यम्॥ .... (११)

इति सहस्रगीत्यां प्रथमशतके चतुर्थं दशकमवसितम्॥

—※ एतद्दशकतात्पर्यसारसंग्राहकः द्रमिडोपनिषत्संगतिश्लोकः ※—

तत्काङ्क्षितानधिगमेन मुनिर्विषण्णः प्राप्तो दशां च हरिभुक्तवियुक्तनार्याः।
सर्वापराधसहतामवबोध्य दूतैः शौरेः स्वदोषपरतामलुनाचतुर्थे॥

—※ ग्यारहवीं गाथा—अळवियन्न एळुलहत्तर् ※—

(हिंदी) नापने अशक्य महा महिमवाले, सातों लोकों को सम्हालनेवाले, और आश्रित-सुलभता ही जिनका स्वभाव हो ऐसे, भगवान को लक्ष्यकर, अतिसमृद्ध सस्यभूमियों से परिवृत कुरुकापुरी में अवतीर्ण श्री शठकोपमुनि की सप्रेम विज्ञापित अन्तादिरूप सहस्र-गीति के अंतर्गत प्रकृत दशक का ठीक अनुसंधान करने पर, श्री वैकुंठदिव्यधाम में नित्य-कैंकर्यरूप श्रेष्ठ संपत्ति अवश्य मिलेगी॥

यह गाथा प्रकृत दशक के अध्ययन करनेवाले महात्माओं को मिलनेवाला फल बताता है। यह तो ठीक है। परंतु यह प्रश्न उठेगा कि दसों गाथाओं में अतिमात्र दुःख प्रकाशित करनेवाले आळ्वार को अपने दुःख की निवृत्ति हुई कि नहीं, इस अर्थका वर्णन क्यों कर नहीं किया गया? इसका उत्तर यह है कि आळ्वार ने व्यंग्यमर्यादा से भगवान की उपस्थिति की सूचना दे रहे हैं। प्रकृत गाथास्थ **[सातों लोकों को सम्हालनेवाले]**, और **[आश्रितसुलभ]** शब्दों से पिछली पाचवीं गाथा में आळ्वार ने भगवान को यह संदेश भेजा कि "अपने नारायणत्व की सम्हाल कर दीजिए।" आळ्वार का रक्षण करने से ही भगवान का नारायणत्व एवं सप्तलोकीरक्षण सिद्ध होते हैं। एवं आळ्वार के सुलभ होने से ही भगवान 'आश्रितसुलभ' का विरुद पाने योग्य हुए। अतः प्रकृत दो विशेषण बता दे रहे हैं कि आळ्वार के संदेश पाकर, भगवान तुरंत ही आपके वहाँ पधार गये॥ .... (११)

सहस्रगीति के पहले शतक का चौथा दशक समाप्त हुआ॥
आळ्वार तिरुवडिगळे शरणम्॥
श्री पराङ्कुशयतिवरवरवरमुनीन्द्रचरणा एव शरणम्॥

॥ प्रथमशतके - पञ्चमं दशकम् - वळवेळुलहु ॥

[भगवत सौशील्यगुणाविष्कार] भगवान के सौशील्य गुण का प्रकाशन

अवतारिका—श्रीपरकालमुनी द्रानुगृहीतस्य बृहत्सूक्तामि ानदिव्यप्रबन्धस्य दिव्यदेशानुभवे प्र ान दृष्टि, श्रीपराङ्कुशमुनी-द्रानुगृहीतस्यास्य सहस्रगीतिदिव्यप्रबन्धस्य दिव्यगुणानुभवे प्रधानदृष्टिरिति पूर्वाचार्यगोष्ठीषु प्रथा। बृहत्सूक्ते नवसु शतकेषु प्रतिदशक बदरिकाश्रम सालग्राम नैमिशारण्य वेङ्कटाद्रिप्रभृति नानादिव्यदेशानामुपवर्णन मनुभवश्चैव हि सम्पद्यते। एव सहस्रगीयामस्या कदाचिदेव दिव्यदेशानुभव, प्रतिदशकं चैकैकगुणानु भवस्य हि प्राधा यमनुभूयते। अधस्तात् द्वितीयदशक चरमगाथायाम् "गुणगणमद्‌ब्धा सेय सहस्रगीति" इत्यनुगृहीत च स्मर्तव्यम्। प्रथमे दशके परत्वम्, द्वितीय भजनीयता, तृतीये सौलभ्यम्, चतुर्थे अपराध-सहत्वापरपर्यायभूता क्षमा—इत्येतेषा गुणानामनुभवस्सम्पन्न। अधुना पञ्चमे दशके शीलनामा दिव्यो गुण स्वानुभवमुखत प्रकाश्यते मुनिवरेण। शीलमेव सौशील्यमिति व्यपदेशमपि वि दति। "महतो म दैस्सह नीर न्ध्रेण सश्लेष सौशील्यम्" इति लक्षणपरिष्कारश्चाचार्यैरकारि। जगति क्षुद्रा एव पुरुषा स्वस्मिन्नप्रतिम महत्त्वमस्तीति वृथाऽभिम यमाना, वस्तुतस्सावधिक स्वल्प महत्त्वमप्यनुमानाश्च स त स्वसजातीयान् तृणाय म यन्ते, तैस्सहयोग स्वस्यावद्यावह च म वते इति सर्वत प्रत्यक्षमीक्षामहे। वस्तुत सर्वविधेश्वर्येश्वर्येषु निरवधिकोत्कर्षशाली परम पुमानिति सर्वनिर्विवादम्। स तावत् स्वापेक्षया सर्वथा जघ यान् ससारिचेतनान् चक्षुषाऽपि वीक्षितु नार्हतीति चाविवादम्। ईदृशोऽय भगवानस्मदृशेषु क्षुल्लकेषु कथ वर्तेत? कथ वा युज्यते इति वेदोपबृंहणप्रवृत्तैरितिहासपुराणैरेव वेदितु प्रभवाम। श्रीमता वेङ्कटनाथार्येण विरचिते दयाशतके * निषादाना नेता कपिकुलपति काऽपि शबरी कुचेल कुब्जा सा व्रजयुवतयो माल्यकृदिति। अमीषा निम्नत्व वृषगिरिपतेरुन्नतिमपि प्रभूतैस्स्रोतोभि प्रसभमनुकम्पे! समयसी त्येष श्लोक सौशील्यप्रकारम् तल्लक्ष्यभूतकतिपय व्यक्तिविशेषाश्च प्रदर्शयति। रामावतारे गुहशबरीसुग्रीवादय, कृष्णावतारे कुब्जाकुचेलगोपिकामालाकारप्रभृत-यश्च परस्य पुस शीलगुणमतिमात्र मन्ववि द तेति वास्तविकम्। परतु निर्दिष्टेष्वेतेषु नैकोऽपि स्ववाचा शील गुणमनुभूय द्रुतहृदयत प्रकाशयत्। मालाकारस्त्वेक * प्रसादपरमौ नाथौ मम गेहमुपागतौ। ध यौऽहम् * इत्याहेति शृणुम। मुनिवरस्यास्य दशकेऽस्मिन् सपद्यमान शीलगुणानुभव अन्यत्र कुत्राप्यदृष्टप्रतिम परम विलक्षण इति गाथासन्निवेशैर्व्यक्तीभवति।

गुण इति योऽय शब्दो विद्यते, स गुणसामान्यवाचीति बहूना प्रतिपत्ति, नात्र किञ्चिदनौ-चित्यम्। अथापि मृगसामा यवाची मृगशब्दो यथा मृगविशेषहरिणवाचकोऽपि भवति तथैव गुणशब्दोऽपि न केवळ गुणसामान्यवाची अपितु शीलाख्य गुणविशेषमप्यभिधत्ते। अत एव * को न्वस्मिन् साम्प्रत लोके गुणवान् * इति नारद प्रति वाल्मीकिप्रश्ने प्रयुक्तो गुणशब्द शीलगुणपर एवेति व्याख्यातार। स्तोत्ररत्ने * वशी वदा यो गुणवानृजु शुचि त्वमसि स्वभावतस्समस्तकल्याणगुणामृतोदधि * इत्यत्र गुणवानित्येतत् सर्वथा गुणसामा यवद्बोधक न भवितुमर्हतीति सुस्पष्टम्। गुण्यत इति गुण। गुण्यते—पुन पुनरावर्त्यत इत्यर्थ।

भगवता क्रियमाणं नीरन्ध्रसंश्लेषमनुभवन्तः 'आः किमेतत्! हा हा किमिदं नाम!' इत्याम्रेडयन्ति यथा तथा नाम संश्लिष्यन्तीति सिध्यति ।

पूर्वस्तनदशके दूतप्रेषणं हि कृतं भगवत्सकाशे । अथ किं वृत्तमिति सुस्पष्टतया मूलतो नावगम्यते । दशकेऽस्मिन् किं भवतीति विमर्शे मुनिवरः स्वकीयं निकर्षमात्रमनुसंदधानः * क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः * इत्याद्युक्तप्रक्रियया भगवत्सन्निकर्षोऽवस्थातुमपि स्वस्य सर्वात्मना अयोग्यतां कथयन् अनुशयमाविष्कुर्वन्नुदास्ते । भगवांस्तु स्वस्य आश्रितजनसंश्लेषैकरसभावनां चर्याविशेषस्मारणतः प्रकाशयति । अन्ततश्चोभयोस्संश्लेषसंघटने—इत्येषा प्रक्रिया दशकेऽस्मिन् स्थिता । एतेन चावगम्यते तत्संदेशो फलवानिति गजेन्द्रस्यायामिव सरसमुपयातः ; तदात्वे तदीयमप्रमेयं परत्वं प्रेक्षमाणो मुनिवरः तदीयसौलभ्यवात्सल्यादिगुणविशेषानत्यन्तमेव विस्मृत्य निस्सीमपरत्वमात्रदत्तदृष्टिरसन् आः कथमयमाहूतो मया वराकेण ? अहह कथमिव सुदारुणमपचरितमाचरितं मया ? इत्यनुशयितुमारेभे—इति । भोभो रसिकाग्रगण्या महाशयाः ! भगवदनुभवप्रकारेष्वयमप्यन्यतमः परमविलक्षणः प्रकार इत्युपधार्यम् । अत्र तु भगवतस्सकाशात् स्वयमपसर्तुमीहते मुनिवरः ; उपरि षष्ठशतके द्वितीयदशके स्वसकाशाद्भगवन्तमपसारयितुं प्रयतते इतोऽप्यत्यन्तविलक्षणो हि सोऽनुभवप्रकारः । तत्र तावत् "भगवन्! अपसरसि नचेन्मुद्गराभिघातोऽपि भविता ते नूनम्" इत्यपि भीषयति बत! गोपीजनच्छद्मना। दिव्यसूरेरेतादृशीरनुभवप्रणालीरनुभवितुं हन्त! के वयं वराकाः !

भगवद्यामुनार्य-कूरेशमिश्र-भट्टपादादयोऽप्येतादृशोऽयमनुभवप्रकार इति स्वस्वदिव्यसूक्तिषु स्वानुभवमुखेन संदर्शयन्ति । तदपि मात्रया विवृणुमः । स्तोत्ररत्ने * विराजमानोज्ज्वलपीतवासस मित्युपक्रम्य * अचिन्त्यदिव्याद्भुतेत्यन्तमच्युतमतिमात्रमुपवर्ण्य * भवन्तमेवानुचरन्निरन्तरं प्रशान्तनिश्शेषमनोरथान्तरः । कदाऽहमैकान्तिकनित्यकिङ्करः प्रहर्षयिष्यामि सनाथजीवितः ॥ * इति स्वकीयामार्तिमतिमात्रं प्रकाश्य सद्य एव * धिगशुचिमविनीतं निर्दयं मामलज्जं परमपुरुष ! योऽहं योगिवर्याग्रगण्यैः । विधिशिवसनकाद्यैर्ध्यातुमत्यन्तदूरं तव परिजनभावं कामये कामवृत्तः ॥ * इत्यनेन श्लोकेन स्वस्यायोग्यतामनुसंदधे । श्रीवत्साङ्कमिश्रोऽपि श्रीवैकुण्ठस्तवे बहुभिः श्लोकैः स्वकीयामनुबुभूषाममेयामाविष्कृत्य, अथ च * अंहः प्रमथ्य विनिगृह्य विशोध्य बुद्धिं व्यापूय विश्वमशुभं जनुषाऽनुबद्धम् । आधाय सद्गुणगणानपि नाहमर्हस्त्वत्पादयोः, यदहमत्र चिरं निमग्नः ॥ * इत्यनेन श्लोकेन स्वकीयामनर्हताममिदधे । श्रीपराशरभट्टार्योऽपि श्रीरङ्गराजस्तवोत्तरशतके * गर्भजन्मजरामृतिक्लेशकर्मषडूर्मिगः । श्वेव देवपुरस्कृत त्वा श्रियोऽर्हमकामये ॥ * इत्यनेन श्लोकेन तथैव । हन्त! एतेन किमवबोध्यते ? भगवदनुभवे स्पृहातिशयप्रकाशनमपि कर्तव्यम्, स्वकीयवास्तविकायोग्यताविष्करणमपि कर्तव्यमिति शास्त्रार्थशिक्षणमवगम्यते । आत्मसमर्पण-तदनुशयप्रकाशनवदेतदिति विभाव्यम् । "तदद्य तव पादपद्मयोरहमद्यैव मया समर्पितः" इति पुरस्तादात्मसमर्पणम्, अथ सद्य एव "प्रबुद्धधीरथ वा किं नु समर्पयामि ते" इत्यनुशयप्रकाशनं च यथा, तथा ह्येतत् । अस्मदीयदोषैरेव यथा क्षमावात्सल्यादिकं प्रकाशमृच्छति, तथैवास्मदीयनैच्यानुसन्धानत एव भगवतः शीलगुणप्रकाशः पुष्कलो भवति इति सारं वचः ।

नन्दनन्दनं भगवन्तं मथुरां नेतुं यदा व्रजमाययावक्रूरः, तदा तत्र वृत्तमुपवर्णयन् पराशरो महर्षिः * सोऽप्येनं ध्वजवज्राब्जकृतचिह्नेन पाणिना । संस्पृश्याकृष्य च प्रीत्या सुगाढं परिषस्वजे ॥ * इति प्राह । अत्र 'संस्पृश्य-आकृष्य' इति पदद्वयेन स्फोरितोऽर्थोऽयमवधेयः ; स्वात्मानमत्यन्तं अवपतितमनुत्थितं चाक्रूरमुत्थापयितुकामः कृष्णो यदा तमस्प्राक्षीत्, तदा सोऽतिमात्रनैच्यानुसन्धानेन दूरतोऽपसर्पितुमारेभे, तदा सौशील्यनिधिः कृष्णस्तमाकृष्य स्वकीयं शीलं प्राचीकशदिति ॥ एवमेव दशकेऽत्र स्वकीयं नैच्यमनुसंदधतो मुनीन्द्रस्य दूरतोऽपसर्पणेच्छा, भगवतस्स्वकीयशीलगुणप्रदर्शनेन तदङ्गीकारश्च अनुभवप्रणाल्या प्रकाश्येते ॥ इत्यवतारिका ॥

(हिंदी) पांचवें दशक की अवतारिका—पूर्वाचार्यों का कहना है कि श्रीवरकाल्सूरी से अनुगृहीत बृहत्सूक्त नामक दिव्यप्रबंध का मुख्य लक्ष्य दिव्यदेशों का अनुभव है; श्रीशठकोपसूरी से अनुगृहीत प्रकृत सहस्रगीति का लक्ष्य तो भगवान के दिव्यगुणों का अनुभव है। तथाहि—बृहत्सूक्त में आदि से नौ शतकों तक सुधी, बदरीनारायण-साल्ग्राम-नैमिशारण्य-श्री वेंकटाद्रि इत्यादि अनेक दिव्यदेशों का ही अविच्छिन्न अनुभवपूर्वक वर्णन चलता है। सहस्रगीति में तो क्वचित् क्वचित् ही दिव्यदेशानुभव है; परंतु एकैक दशक में भी भगवान के एकैक शुभगुण का ही प्रधानरूप से अनुभव किया जाता है। यह अर्थ स्वयं आल्वार से ही दूसरे दशक के अंत में ("गुणगण-ग्रथित सहस्रगीति") बताया गया। इस प्रकार, पहले दशक में परत्व, दूसरे में भजनीयता, तीसरे में सौलभ्य और चौथे में क्षमा, माने अपराधसहत्व, इतने गुणों का अनुभव होने के बाद, अब प्रकृत पांचवें दशक में शीलनामक गुण का अनुभव पूर्वक विवरण किया जा रहा है। शील का दूसरा नाम है सौशील्य। इसका आचार्यों का अनुगृहीत लक्षण यह है कि, "स्वयं महान होते हुए भी अतिनीच जन से, बिना संकोच जो मिलें, उस गुण का नाम सौशील्य है।" लोक में हम देखते हैं कि नीच लोग अपने को बहुत श्रेष्ठ, और दूसरों को तुच्छ मानते हुए, उनसे मिलने में सकुचाते हैं। वस्तुतस्तु इनकी महत्ता अत्यल्प है। परंतु भगवान निर्विवाद ही समस्त प्रकारों से सबसे सर्वथा श्रेष्ठ विराजते हैं। उनके साथ तुलना करने पर सभी संसारी लोग अति क्षुद्र कीटप्राय दीखेंगे। अतः सर्वश्रेष्ठ भगवान अतिनीच संसारी जनों की ओर अपनी दृष्टि भी न फिरा सकते हैं। परंतु क्या वे ऐसे ही रहते हैं? इस विषय में आपके बर्ताव का अति मनोहर वर्णन श्रीरामायण महाभारतादि दिव्यग्रंथों में मिलता है। श्रीवेदांतदेशिक स्वामीजी अपने विरचित 'दयाशतक' के एक सुंदर पद्य में इस सौशील्य के प्रकार का तथा इस महागुण के लक्ष्य भूत कतिपय व्यक्तियों का वर्णन करते हैं—निषादानां नेता कपिकुलपतिः क्वापि शबरी कुचेलः कुब्जा सा व्रजयुवतयो माल्यकृदिति । अमीषां निम्नत्वं वृषगिरिपतेरुन्नतिमपि प्रभूतैः स्रोतोभिः प्रसभमनुकम्पे समयसि ॥ (हे श्रीवृषगिरिनाथ श्रीनिवास भगवान की दये! भीलों के नेता गुह, कपियों के राजा सुग्रीव, अतिक्षुद्र शबरी, कुचेल, कुब्जा, गोपियां और मालाकार, इनकी नीचता, तथा भगवान की श्रेष्ठता को तुम अपने अत्यधिक प्रवाहों से एक समान बना देती हो। अर्थात् भगवान अपनी दया के रूपांतर सौशील्य के प्रभाव से अपनी महत्ता का ख्याल न करते हुए पूर्वोक्त गुह आदियों के समान हो जाते हैं।) यह अर्थ सर्वथा सत्य है कि भगवान ने इस श्लोक के अनुसार, रामावतार में गुह, शबरी सुग्रीव इत्यादियों, एवं श्रीकृष्णावतार में कुब्जा, कुचेल, गोपियां, मालाकार, इत्यादियों पर इस गुण को

प्रकाशित किया। परन्तु खेद की बात है कि उक्त अनेक व्यक्तियों में से एकने भी परवशचित्त होकर इस गुण का अनुभव नहीं किया। हाँ! सुना जाता है कि मालाकार ने, "प्रसादपरमौ नाथौ" (श्रीविष्णु पु. ५-१९-२१) इत्यादि से इस गुण का कुछ वर्णन किया। प्रकृत दशक में श्रीशठकोपसूरी को मिलनेवाला शीलगुणानुभव तो अत्यन्त विलक्षण और अन्यत्र कहीं भी सर्वथा अदृश्य होता है। संस्कृतभाषा में 'गुण' शब्द, न केवल गुण सामान्य का, अपितु सौशील्यनामक एक महागुणविशेष का भी वाचक है; जैसे समस्त जानवरों का साधारण नाम होता हुआ भी 'मृग' शब्द हरिन का असाधारण नाम भी होता है। अत एव श्रीरामायण के व्याख्याकार, संक्षेप रामायण में वाल्मीकि के प्रश्न के अन्तर्गत (को न्वस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान्) गुण शब्द को सौशील्यार्थक बताते हैं। एवं "वशी वदान्यो गुणवान्" इत्यादि स्तोत्ररत्न पद्य के बीच में रहनेवाला गुणशब्द किसी प्रकार से गुणसामान्य का वाचक नहीं बन सकता, क्योंकि, (१) विशेषगुणवाचक शब्दों के बीच में यह प्रयुक्त है, और, (२) पद्यके अंत में अलग (समस्तकल्याणगुणामृतोदधि) गुणसामान्यवाचक शब्द प्रयुक्त भी है। अत अवश्य ही यह शब्द किसी विशेष गुण का वाचक है। वही सौशील्यगुण है। गुण्यते—पुनः पुनरावर्त्यते-इति गुणः। अर्थात् इसका अनुसंधान करनेवाले, पुनः पुनः इसीका रटन करते हैं—अहो! यह क्या है? कौनसा गुण है? इत्यादि।

पूर्वदशक में आळ्वार ने भगवान को दूत भेजा तो सही, परंतु स्पष्ट शब्दों में यह नहीं बताया कि उसका परिणाम क्या हुआ। अस्तु। प्रकृत दशक की तो यह कथा है कि आळ्वार अपनी अतिमात्र नीचता का चिंतन करते हुए, अपने को भगवान के सामने रहने को भी सर्वथा अयोग्य मानकर, बहुत पश्चात्ताप व संकोच करते हैं, तब भगवान अनेक समुचित उदाहरणप्रदर्शन पूर्वक, अपने भक्तजन-संश्लेषस्वभाव का प्रकाशन करते हैं, और अंतत दोनों का मिलाप होता है। इससे हम यह अर्थ समझ सकते हैं—आळ्वार का संदेश पानेवाले भगवान, उसे गजेंद्र के आर्तनाद के सदृश मानकर अतिशीघ्र ही उनके सामने प्रकट हुए, तब आळ्वार उनके अप्रमेय परत्व के दर्शन करते हुए, सौलभ्य सौशील्य इत्यादि गुणों को सर्वथा भूलकर, केवल परत्व का ही ख्याल करते हुए, यों कहते पछताने लगे कि, "अहो! अतिनीच मैंने परात्पर इन महात्मा को क्योंकर बुलाया? हाय! मैंने कैसा घोर अपराध किया?" इत्यादि। रसिक भक्तों को समझना चाहिए कि यह भी एक प्रकार का परमविलक्षण, अत्यद्भुत भगवदनुभव है। प्रकृत दशक में आळ्वार भगवान को छोड़कर स्वयं दूर भागने का विचार करते हैं, आगे छठे शतक के दूसरे दशक में आप भगवान को ही दूर निकाल देने की चेष्टा करेंगे, अर्थात् आप गोपी वेष का धारण कर, वहां इतनी कठिन बात करनेवाले हैं कि, "अरे भगवन्! झट इधर से निकल जा, अन्यथा मैं तुझे डंडा लेकर पीट दूंगा" इत्यादि। सर्वथा भावना से दरिद्र, भक्ति शून्य हमारे जैसे पामर जन आळ्वार के इन परमविलक्षण अनुभवों की कल्पना तक कैसे कर सकते?

भगवद्यामुनाचार्य, श्रीकूरेश, श्रीपराशर भट्ट इत्यादि हमारे पूर्वाचार्य आळ्वार के इस अनुभव की रसता के परवशचित्त होकर अपने ग्रन्थों में स्वयं ऐसा ही अनुभव करते हैं। तथाहि—श्रीयामुनाचार्य स्वामी जी स्तोत्ररत्न में, "विराजमानोज्ज्वल" (३२) इत्यादि से शुरूकर, "अचिन्त्यदिव्याद्भुत" (४६) अंत तक के पंद्रह श्लोकों से भगवान के अत्यद्भुत दिव्य सौंदर्य का वर्णन कर, "भवन्तमेवानुचरन्निरन्त-

रम्" (४६) इत्यादि पद्य मे, ऐसे भगवान की नित्यसेवा करने की विलक्षण व तीव्र आशा प्रकट करने के बाद, "धिगशुचिमविनीतं निर्दयं मामलज्जम्" इत्यादि (४७) पद्य से, "योगिश्रेष्ठ ब्रह्मा शिव सनकादियों की चिंता से भी दूर रहनेवाले भगवान का कैंकर्य करना चाहनेवाले मुझ स्वेच्छाचारी, अशुद्ध, दयारहित, निर्लज्ज को धिक्कार हो" कहते हुए, भगवदनुभव करने में अपनी अयोग्यताका अनुसंधान करते हैं। श्रीकूरेशस्वामी अपने श्रीवैकुण्ठस्तव में, अनेक पद्यों से भगवान के दर्शन व कैंकर्य करने की अपनी तीव्र इच्छा बताकर, बाद मे "हा हन्त! हन्त" (८४) एव "अङ्. प्रसह्य" (८५) इत्यादि पद्यों से, "हाय! हाय! मोह-परवश होकर मैं ने यह क्या कहा? हे प्रभो! समस्त दोषों का आधार मेरा जैसा मानव, सकलकल्याणगुणगणपरिपूर्ण आपका स्मरण तक कैसे कर सकेगा? अथवा, अबकी क्या बात है? अपने समस्त पापों तथा दूसरे समस्त दोषों को दूरकर, समस्त श्रेष्ठगुण पानेके बाद भी मैं आपके पास आने योग्य नहीं बन सकूंगा," इत्यादि कहने लगे। एव श्रीपराशरभट्टार्यस्वामीजी भी श्रीरंगराजस्तव के उत्तरशतक मे "गर्भ जन्मजरामृतिक्लेश कर्मषड्ढूर्मिग.। श्वेव देवपुरोडाशं त्वा श्रियोऽर्हमकामये॥" (९९), यों कहते हैं कि "गर्भवास, जनन, वार्धक, मरण, दु ख व पुण्यपाप रूप छे दोषों से समाक्रांत मैंने, देवयोग्य पुरोडाश पाने के इच्छुक कुत्ते की भाति, महालक्ष्मीजी के योग्य आपको पाना चाहा।" यह तो बडी विचित्र-सी बात प्रतीत होगी कि पहले भगवान से मिलना चाहना, और बाद में पछताना, और उस अनुभव से पीछे हट जाना। परतु क्या किया जाय? यह तत्व ही ऐसा है। अर्थात् हमें भगवान के दर्शन, कैंकर्य इत्यादि करने की अपनी तीव्र इच्छा प्रकट करना ही चाहिए; एव अपनी अयोग्यता का अनुसंधान भी करना चाहिए। इनमें से हम एकको भी छोड नहीं सकते। जैसे हमारे पापों की वजह से भगवान के दया, क्षमा इत्यादि गुण प्रकाशित होते हैं, और अत एव हम अपने उक्त पापों का अनुसधान करते हैं; ठीक इसी प्रकार हमें अपनी अयोग्यताका भी अनुसधान अवश्य करना चाहिए; क्योंकि इससे भगवान के शीलगुण का प्रकाशन होता है। अत. इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं हैं। इस विचित्र प्रसग का यह एक सुदर दृष्टांत है कि आळ्वार जैसे ज्ञानी लोग पहले भगवत्सन्निधि में आत्म-समर्पण करके, बाद में उसके लिए पछताते हैं। यथा श्रीमद्यामुनाचार्य स्वामीजी ने स्तोत्ररत्न में, "तदय तव पादपद्मयो. अहमद्यैव मया समर्पित" (५२) कहते हुए आत्मसमर्पण किया; और तुरत ही "प्रबुद्धधीरभवा किं नु समर्पयामि ते" (५३) कहते हुए उसके लिए अपना पश्चात्ताप बताया। अस्तु।

श्रीकृष्णचद्र को मथुरा ले जानेके लिए व्रज आनेवाले अक्रूर के वृत्तांत का वर्णन करते हुए श्री पराशर महर्षि श्रीविष्णुपुराण में कहते हैं कि, "सोऽप्येन ध्वजवज्राब्जकृतचिह्नेन पाणिना। संस्पृश्याकृष्य च प्रीत्या सुगाढ परिषस्वजे॥" (श्रीकृष्ण ने अपने ध्वज, वज्र, कमल इत्यादि चिह्नों से सुशोभित श्रीहस्त से अक्रूर का स्पर्श कर, उसे अपनी तरफ खींचकर, अतिप्रेम से उसका गाढ आलिंगन किया।) इस श्लोक में 'स्पर्शकर' व 'खींचकर' बडे मार्मिक शब्द हैं। इनका यह भाव है—श्रीकृष्ण के दर्शन करते ही अक्रूर उनको प्रणाम करने के लिए पैरों में गिर पडा, और उठा ही नहीं। तब उसको उठाने के लिए श्रीकृष्ण ने उसका स्पर्श किया। फिर हुआ क्या? अक्रूर ने भूतल से उठकर, अपनी नीचता का अनुसंधान

करते हुए दूर भाग जाना चाहा। यह देखकर श्रीकृष्ण ने उसे अपने पास खींच कर ऐसा गाढ आलिंगन किया, कि वह उससे अपने को छुडा नहीं सका। ऐसा है भगवान का अतिविलक्षण शील गुण! इसी प्रकार हाल में आळ्वार भी अपनी नीचता के अनुसंधान से भगवान से दूर भाग जाना चाहते हैं, और बाद में भगवान अपने शीलगुण का प्रकाशन करते हुए उनका अंगीकार करते हैं; ऐसे एक विलक्षण अनुभव का वर्णन प्रकृत दशक में चलता है॥ [अवतारिका समाप्त हुई।] .... *

(गाथा.) वळवेळुलहिन् मुदलाय वानोरिरैयै अरुविनैयेन् *
कळवेळ् वेण्णेय् तोडुवुण्ड कळ्वा वेन्बन् पिन्नैयुम् *
तळवेळ् मुरुवळ् पिन्नैक्काय् वल्लानायर् तलैवनाय् *
इळवेरेळुम् तळुविय एन्दायेन्बान् निनैन्दु नैन्दे॥ १॥

सम्बद्धसप्तलोकीनिदानभूतं नित्यसूरिनाथमुद्दिश्य दुष्परिहरपापपूरितोऽहम् मनसा ध्यातवानस्मि हन्त! ध्यानकाले गात्रशैथिल्यं चाभिनीतवानस्मि हन्त! चौर्येण नवनीतमार्जयित्वा तदुपभुक्तवन् दस्यो! इति चावोचं बत! किञ्च, कुसुमविकासोपमेयमन्दहासाञ्चितवदनाया नीलादेव्याः कृते गोपालवल्लभो भूत्वा अवलिप्तवृषभसप्तकमर्दनकारिन् स्वामिन्निति आमन्त्रितवानस्मि च हे हन्त॥

दशकेऽस्मिन् दिव्यसूरिवरोऽसौ स्वनिकर्षानुसन्धानपूर्वकं भगवद्विषये स्वस्य प्रवृत्तिमनुशेते—इत्यवतारिकायां प्रपञ्चितमिह स्मर्तव्यम्। मनोवाक्कायरूपत्रिकरणतोऽप्यहं भगवतोऽनयमुत्पादितवानस्मि हन्तेति परितप्यते सूरिः। **दुष्परिहरपापपूरितो**ऽहमित्यनेन स्वनिकर्षोऽनुसंहितः। पापानां चतुर्भिः प्रकारैः परिहरणं शास्त्रेषु चोदितम्; * अनुतापादुपरमात् प्रायश्चित्तोन्मुखत्वतः। तत्पूरणाचापराधास्सर्वे नश्यन्ति पादशः॥ * इति। उक्तेष्वनुतापादिष्वेकतरेणापि विहीनोऽहं प्रवर्तमानपाप एवास्मि, एवंविधस्य मम भगवन्! भवतस्स्मरणादियोग्यता लेशतोऽपि नैव खलु। * योगिनामपि सुदूरगं धियः * इत्युक्तस्य भवतो ध्यानं यदहमकार्षम्, तत् मनसा सम्पादितमनयम्। ध्यानकाले 'पारमार्थिकभक्तियुक्तोऽयम्' इति यथा केचन भ्राम्येयुस्तथा नाम कपटभक्तिमभिनीय गात्रशैथिल्यमपि यत्प्रादर्शयम् तत् कायेन सम्पादितमनयम्। 'नवनीतचोर! नीलावल्लभ!' इति परमप्रेमभरितैर्महात्मभिर्वक्तव्यं यदहमवोचम्, तत् वाचा सम्पादितमनयम्। एवं नाम त्रिभिरपि करणैस्त्वामदूदुपमहं हन्तेति दूयते सूरिः। अत्रैषा शङ्का भवितुमर्हति, स्वस्मिन् निकर्षो वास्तविकोऽस्तु नाम; स्वकीयैर्ध्यानादिभिः कृत्यैरखिलहेयप्रत्यनीकस्य भगवतः किं नामानयं भवितुमर्हतीति। उच्यते; सत्यं भगवानखिलहेयप्रतिभट एव, तस्मिन् न किमप्यनयमारोढुमलं वस्तुगत्या। शातकुम्भमयकुम्भगते तीर्थसलिले मदिराबिन्दुप्रक्षेपणे कृते सात्त्विकैरस्पृश्यत्वापेयत्वादिरूपमनयं यथा भवति, तथाऽत्रापि भवेत्किमु! इति भिया कथयत्येवम्। 'अत्यन्तनिकृष्टेन शठकोपसूरिणा त्रिकरणतोऽपि स्पृष्टम् अत एव दुष्टं च भगवन्तं न वयं स्पृशेम' इति सात्त्विका महान्तो भागवदनुभवादुदासीरन्निति भीतिरिव मुनिवरस्य।

समृद्धसप्तलोकीनिदानभूतत्वनित्यसूरिनाथत्वयो कथनम् भगवत उभयविभूतिनिर्वाहकत्वरूपपारम्यातिशयप्रतिपादनरूप मन्तव्यम्। स्वनिकर्षानुसन्धानस्य सर्वथाऽपि सावकाशत्व द्योतित भवत्यनेन। 'भगवतो नवनीतचोरेति सबोधन वस्तुतो दूषणमेव खलु, तदर्थमनुतापप्रकाशन च स्थाने खलु' इति तावन्न मन्तव्यम्। नवनीतचोरेत्यामन्त्रण वस्तुतो नैव दूषणमच्युतस्य; यतो हि तस्य हर्षप्रकर्षाय निरवग्रहानुग्रहोन्मुख्याय च कल्पते तदिदम्, अथापि तु प्रेमपरवशैर्गोपीजनसधर्मभिरेव वक्तव्यमिद वच प्रेमदवीयसा स्वात्मना कथितमित्यनुतप्यते।

अत्रलिखवृषभसप्तकमर्दनकथा चेयम्,—दिव्यमहिषीष्वन्यतमा नीळादेवी व्रजे यशोदासोदरकुम्भनामकगोपालदुहिता सती समुत्पन्ना वर्धते। 'नप्पिन्नैप्पिराट्टि' इति तस्या भाषानाम। जनकचक्रवर्ती यथा सीताविवाहार्थं धनुर्भङ्ग पणपदे पर्यकल्पय तथैवैष कुम्भनामा गोपाग्रणीरपि स्वदुहितुर्विवाहार्थे अत्युद्धतसप्तवृषभावलेपविलोपन पणपदे निदधे। इतरेषा मनसाऽपि चिन्तयितुमशक्यमिद कृत्यं नन्दनन्दनो भगवान् स्वयमवलीलया कृत्वा तामुपयेमे - इतितावदितिहास। श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यप्रणीते यादवाभ्युदयमहाकाव्ये चतुर्थे सर्गे (९८,९९) * दिशागजानामिव शाक्वराणा शृङ्गाग्रनिर्भिन्नशिलोच्चयानाम्। स तादृशा बाहुबलेन कण्ठान्निपीड्य लेभे पणितेन नीळाम्॥ करेण दम्भोलिकठोरतुङ्गान् देहान् पृथून् दानवदुर्वृषाणाम्। विमृद्य नून विदधे मुकुन्द प्रियास्तनस्पर्शविहारयोग्याम्॥ * इत्येतत्पद्यद्वितयमिहानुसन्धेयम। अत्र व्याख्यायामप्पयदीक्षितैरलेखि हरिवशप्रस्तुतोऽयमितिहास इति।

[**नीलादेव्याः कृते गोपालवल्लजो भूत्वा**] इत्यत्र, * हे सुन्दरैकतरजन्मनि कृष्णभावे द्वे मातरौ च पितरौ च कुले अपि द्वे। एकक्षणादनुगृहीतवन फल ते नील्ला कुलेन सदृशी किल रुक्मिणी च॥ * इत्येषा श्रीकूरनाथगुरुवरसूक्तिरनुसन्धेया। यदुकुले समुत्पन्न कृष्णो नीलादेवीपरिणयार्थमेव गोपकुल्मास्थित इति हि सूक्तेन नेन बध्यते। श्री भक्तिसारमुनीन्द्रेण स्वकीये तिरुचन्दविरुत्ताभिधाने दिव्यप्रबन्धे एकचत्वारिंशगाथाया प्रथमचरणे सदर्शितस्स एष पन्था। (तत्र द्रष्टव्यमेतत्।) .. (१)

(हिन्दी) अपरिहार्य पापों से परिपूर्ण मैंने अपने मन से, हाय! समृद्धिवाले सातों लोकों के कारणभूत और नित्यसूरियों के नाथ भगवान का ध्यान कर लिया; और उस समय शरीर-शैथिल्य का भी अभिनय किया। फिर भी मैंने यों कहा कि "हे चोरी से मक्खन उठाकर खानेवाले चोर!" हाय! हाय! उसके बाद मैंने उनको यों पुकारा कि, "हे पुष्पहास सदृश मनोहर मंदस्मितवाली नीलादेवी के लिए गोपश्रेष्ठ बनकर बलवान सात वृषभों का मर्दन करनेवाले स्वामिन्!"

अवतारिका में बताया गया कि इस दशक में आळ्वार अपना नैच्यानुसंधान करते हुए भगवद्विषय में अपना प्रवेश करने के लिए पछताते हैं। यों कहते हुए आप दुःख पा रहे हैं कि, "मैं ने अपने मन तन वाणी नामक तीनों करणों से भगवान को दूषित किया।" [**अपरिहार्य पापों से परिपूर्ण मैंने**] कहना अपनी नीचता का वर्णन है। अपरिहार्य शब्द का अर्थ है मिटाने के अशक्य। तथापि—

शास्त्र में पाप मिटाने के प्रकार चार बताये गये हैं—पश्चात्ताप, पाप से निवृत्ति, प्रायश्चित करने का प्रयत्न, और उसका अनुष्ठान। अब आळ्वार का कहना है कि उक्त चारों में एक भी मुझमें नहीं है; अत. मेरा पाप तो क्षणेक्षणे बढता ही रहता है, न कि कभी घटता। ऐसे मैंने योगिश्रेष्ठों की चिंता से भी दूर रहनेवाले महामहिम आपका (भगवान का) जो ध्यान किया, यह मानसिक दोष हुआ। उस समय, नकली भक्ति का अभिनय करता हुआ, मैं ऐसा शिथिलगात्र हुआ कि यह देखनेवाले वञ्चित होकर मेरी प्रशसा करने लगे कि "अहो यह कैसा परमभक्त है!" यह शरीर का अपराध हुआ। एव परमप्रेम परवशचित्त महात्माओं का अनुकरण करते हुए मैंने जो "हे नवनीतचोर! नीलावल्लभ!" इत्यादि पुकारा, यह वाचिक अपराध हुआ। इस प्रकार मैंने अपने तीनों करणों से आपको जो दूषित किया; अब इस बात का दुःख हो रहा है। इस पर यह शका होगी कि यद्यपि हम दोषी हैं; तथापि हमारे ध्यान संकीर्तनादि व्यापारों से 'अखिलहेयप्रत्यनीक' विरुद्धभाजन भगवान को कौनसा दोष लग सकता है? यह तो सत्य है कि भगवान दोषगध से भी दूर हैं, तथापि आळ्वार के मन में यह भय है कि, जैसे सोने के कुभ में रखे हुए पुण्यतीर्थ के पानी में एक बिंदु मात्र के मद्य का मिश्रण होने पर भी, वह पानी अशुद्ध माना जाता और सात्विकों के काम में नहीं आ सकता है, ठीक इसी प्रकार मेरे भजन से भगवान को भी दोष लगता होगा। अर्थात्, सात्विक महात्मा लोग यों विचार करते भगवान से दूर होते होंगे कि "अतिशय शठकोरसूरी के त्रिकरणों से सस्पृष्ट भगवान का हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए।

भगवान को [समृद्धिवाले सातों लोकों के कारण भूत और नित्यसूरियों के नाथ] कहने का तात्पर्य यह है कि आप उभयविभूतिनायकत्वरूप महावैभव से युक्त हैं। अपनी नीचता की भांति भगवान की महत्ता का भी वर्णन करने से ही दोनों का अतर स्पष्ट दीखेगा। यह मानना गलत है कि भगवान को 'नवनीतचोर' कहना अपराध है, अत उसके लिए पछताना चाहिए ही। क्योंकि नवनीत-चोर कहना भगवान का भूषण है, नतु दूषण। यह आमत्रण सुनकर भगवान प्रसन्न होंगे और अनुग्रह करेंगे; न तु कभी रुष्ट होंगे। परतु इसमें एक मुख्य बात यह है कि गोपियों के जैसे भक्तलोग ही यह नाम ले सकते हैं, नतु शिशुपाल जैसे प्रेमशून्य अथवा द्वेषी जन।

सात वृषभों का मर्दन करने का इतिहास यह है—भगवान की पटरानियों में एक, नीलादेवी व्रज में यशोदाजी के भाई कुम्भनामक गोपकी पुत्री होकर अवतीर्ण हुई थीं। जैसे सीताविवाह के लिए जनक चक्रवर्ति ने शिवधनुर्भंग रूप पण रखा था, इसी प्रकार कुभ ने भी अपनी पुत्री के विवाह के लिए अतिबलिष्ठ सात बैलों को जीतना पण रखा। कोई भी वीर यह काम नहीं कर सका, तब श्रीकृष्ण ने लीला से ही उन बैलों को मार कर नीलादेवी से (जिन्हे द्राविडी में "नप्पिन्नैप्पिराट्टि" कहते हैं) परिणय किया। श्रीमद्वेदान्तदेशिक स्वामीजी अपने विरचित यादवाभ्युदय काव्य के चौथे सर्ग मे (९८-९९) दो पद्यों से इस वृत्तात का वर्णन करते हैं; और इसके टीकाकार अप्पय्य दीक्षित लिखते हैं कि यह कथा हरिवश की है।

[नीलादेवी के लिए गोपश्रेष्ठ बनकर] इत्यादि। आळ्वार का यह अभिप्राय है कि यदुवंश में अवतीर्ण श्रीकृष्ण ने उसे छोड़कर इस लिए व्रज पधार कर गोपवंश को अपनाया, कि उस कुल में नीलादेवी का अवतार हुआ था और उसके साथ परिणय करने की आवश्यकता थी। श्रीभक्तिसारसूरी भी अपने तिरुच्चदविरुत्त नामक दिव्यप्रबंध की ("आयनाहि" इत्यादि) एकतालीसवीं गाथा में ऐसा ही कहते हैं। प्रथमसहस्र के अंतर्गत उक्तगाथा की तथा तिरुप्पावै की अठारहवीं गाथा की टीका मे पूरा विवरण दिया गया है; वहां देख लें ॥.... .... (१)

(गाथा.) निनैन्दुनैन्दुळ् करैन्दुरुहि इमैयोर् पलरुम् मुनिवरुम् *
पुनैन्द कण्णि नीर् शान्दम् पुहैयोडेन्दि वणङ्गिनाल् *
निनैन्द एल्ला प्पोरुळ्हट्कुम् वित्ताय् मुदलिल् शिदैयामे *
मनम्शेय् ञानत्तुन् पेरुमै माशूणादो मायोने ॥ २ ॥

आश्चर्यचेष्टित भो भगवन्! चतुर्मुखादयो देवाः सनकादयो महर्षयश्चान्ये च भवतो गुणाननुचिन्त्य गात्रशैथिल्यमप्यवाप्य द्रवीभूतहृदयाश्च सन्तो ग्रथितपुष्पमालिकास्तानीयगन्धधूपादिकं हस्ते बिभ्रतो भवन्तं प्रणमन्ति चेत् सकलपदार्थबीजभूतस्य, स्वरूपविकारलेशमन्तरेण संकल्पमात्रसाधितसकलकार्यसर्गस्य च भवतो महिमा किमहो नापहीयेत? ॥

त्रिकरणतोऽपि भवन्तमदूदुपमित्यवादीदधस्तनगाथाया सानुतापम्; अनुतापप्रकाशनस्याप्यहमनर्ह इत्याह गाथायामस्यामिति व्याचक्षते महाचार्या। यद्यपि गाथाया नायमर्थो मुक्तकण्ठ.; तथाऽपि तात्पर्यपर्यवसितो ह्यसावेवार्थ। 'वेदराशिषु मम सामर्थ्यं नास्ती'ति चण्डाल किं कथयेत'? प्रसक्तेरेव विरहाग्नैव कथयेत्स तथा। एवम् अहमयोग्य इदि कथयितुमपि नाहमर्हे, प्रेमार्द्रचित्ता ब्रह्मादयो हि तथा कथयितुमर्हा। अथ च गाढविमर्शे कृते महान्तस्ते ब्रह्मादयोऽपि त्वसपर्यायामनर्हा इति वक्तव्य भवति-इत्युच्यते गाथयाऽनया। **आश्चर्यचेष्टितेति** सम्बोधनमिह साकूतम्। सर्वथाऽप्ययोग्यस्य मम योग्यपुरुषनिर्देशेनमङ्गीकरणम्, अथ चानुतापप्रजननमित्यादि सर्वमप्याश्चर्यचेष्टितेषु भवदीयेष्वन्तर्गतमित्युक्त भवति। अधस्तात्तृतीयदशके दशमगाथायामुक्तो देवानामप्यवलेपभर, तेषां रजस्तमसोरुन्मेषसमये तादृशी स्थिति; सत्त्वोन्मेषसमयविशेषोऽप्यस्ति खलु सर्वेषामपि। तथाविधेषु समयेषु ते पुष्पगन्धधूप दीपादिपरिचर्योपकरणसनाथास्सन्तो भगवन्तं प्रणन्तुमुपसर्पन्त्येव हि; तिरुप्पळ्ळियेळुच्चिनाम्नि सुप्रभातदिव्यप्रबन्धे त्रिचतुरगाथासु तदिदमुपवर्ण्यते खलु। सैषा सपर्याऽपि भवतो महिम्नो मालिन्य सम्पादयेन्न किमु? इति कथ्यते। का कथा ममेति कथित भवति।

महिम्नो मालिन्यमित्यत्र विवक्षितो महिमा को नामेति चेत्, स उच्यते सकलपदार्थबीजभूतस्येत्यादिना। * अचिदविशेषितान् प्रळयसीमनि संसरत करणकलेवरैर्घटयितु दयमानमना। वरद! निजेच्छयैव परवानकरो प्रकृति महदभिमानभूतकरणावलिकोरकिणीम ॥ इति भट्टपादानुगृहीत प्रक्रियया भावति सकलपदार्थबीजभूतत्वमवगन्तव्यम्। [स्वरूपविकारलेशमान्तरेण] * प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् * इति ब्रह्मसूत्रेण उपादानकारणत्वमपि भगवत एवाभिहितम्। घटाद्युपादानकारणभूतमृदादीनामिव भगवतोऽपि स्वरूपविकारस्संभवितुमर्हतीति शङ्काव्युदसनाय * स्वरूपविकारलेशमन्तरेणेत्युक्तम्। विकारमन्तरा कथ मुपादानत्वं निर्वाह इति चेत् विशेषणांशे परं विकारो नतु विशेष्यांशे इति सम्प्रति सक्षेप. ॥ .... (२)

—※ दूसरी गाथा—निनैन्दु नैन्दुळ् करैन्दुरुहि ※—

(हिंदी) हे अत्याश्चर्यचेष्टित भगवन्! ब्रह्मादि देव, सनकादि महर्षि और दूसरे भी ऐसे महात्मा लोग आपके गुणों का चिंतन करते हुए शिथिलगात्र और पिघले हुए चित्तवाले बनकर, बनाई हुई पुष्पमाला, स्नान के लिए तीर्थ, सुगंध, और धूप लेकर यदि आप को प्रणाम करें, तो उससे क्या चिंतित समस्त पदार्थों के कारणभूत और स्वरूप का विकार पाये बिना ही, अपने संकल्पमात्र से समस्त जगत की सृष्टि करनेवाले आपकी महिमा न घटेगी?

पूर्वाचार्य इस गाथा की टीका में लिखते हैं कि, पहली गाथा में आळ्वार यों कहते हुए पछताया कि मैंने अपने तीनों करणों से भगवान को कलंकित किया; इस गाथा में आप कह रहे हैं कि मैं यह बात करने का भी अधिकारी नहीं। यद्यपि इस गाथा में उक्त अर्थका स्पष्ट वाचक शब्द नहीं मिलता; तथापि तात्पर्यत: यह अर्थ सिद्ध होता है। शास्त्र का यह एक नियम है कि जिसकी प्रसक्ति हो उसीका निषेध हो सकता है। क्या चंडाल कभी यह कह सकेगा कि मुझे वेदाध्ययन करने का सामर्थ्य नहीं? नहीं कहेगा; क्यों कि उसे वेदाध्ययन करने का प्रसंग ही नहीं है। इसी प्रकार अब आळ्वार कहते हैं कि "मैं तो अपनी अयोग्यता बताने का भी अनधिकारी हूं; प्रेमार्द्रचित्त ब्रह्मादि महात्मा ही यह कर सकते हैं। अथवा ठीक विचार करने पर कहना पडता है कि वे भी आपकी सेवा करने योग्य नहीं।" भगवान को [अत्याश्चर्यचेष्टित] पुकारना साभिप्राय है। योग्यपुरुष की भांति मुझ अयोग्य का भी स्वीकार करना, पीछे पश्चात्ताप पैदा करना इत्यादि सभी आपकी आश्चर्यमय लीलाएं हैं। तीसरे दशक के दसवीं गाथा में देवों को गर्वी कहने में आया था। परंतु वे सदा ऐसे न रहते हैं। रजस्तमोगुणों के बढ़ जानेपर वे भगवान से भी विरोध करते हैं। परंतु दूसरे प्राणियों की भांति उनको भी कदाचित् सत्वगुण उद्बुद्ध होगा। तब वे बहुत भक्तिवाले होकर तीर्थ पुष्प गंध धूप दीप इत्यादि पूजासामग्री के साथ भगवान के पास आकर उनका प्रणाम करते हैं। श्रीभक्ताङ्घ्रिरेणुसूरी ने "तिरुप्पळ्ळियेळुच्चि" नामक अपने दिव्यप्रबंध की तीन चार गाथाओं में इस अर्थ का सुंदर वर्णन किया है। अब आळ्वार कहते हैं कि ऐसे महामहिम देवों से अनुष्ठित भगवान की पूजा भी उनकी महिमा को मलिन बनाएगी। फिर मेरे बारे में कहने की कौनसी आवश्यकता रहेगी।

भगवान की कौनसी महिमा मलिन होगी? इसका प्रत्युत्तर है—[सकलपदार्थों के कारणभूत] इत्यादि। वेदांतशास्त्र बताता है कि भगवान जगत के त्रिविध कारण भी होते हैं। त्रिविध कारण ये हैं— उपादान कारण (या मूलवस्तु), निमित्त कारण (या कर्ता) और सहकारिकारण (उपकरण इत्यादि)। उपादान कारण स्वयं विकार पाकर ही कार्य पैदा करेगा। परंतु भगवान एक ही ऐसे विलक्षण पदार्थ हैं, जो स्वयं विकार पाये बिना ही कार्य उत्पन्न करा देते हैं। यह अर्थ बताया गया—[स्वरूप का विकार पाये बिना] इत्यादि से। इस पर प्रश्न यह उठेगा कि यदि भगवान में विकार ही न हो, तो वे कैसे उपादान कारण बन सकेंगे। इसका प्रत्युत्तर इतना ही है कि भगवान के विशेषणभूत चेतन व अचेतन

विकार पाते हैं और विशेष्यभूत भगवान तो स्वयं निर्विकार रहते हैं। तथाच उक्त विशेषणों के द्वारा वे उपादान कारण होते हैं; और स्वयं विशेष्यव्यक्ति निमित्त कारण बनते हैं॥ .... (२)

(गाथा.) मायोनिहळाय् नडैकत्त वानोर् पलरुम् मुनिवरुम् *
नीयोनिहळै प्पडैयेन्नु निरैनान्मुहनै प्पडैत्तवन् *
शेयोनेल्ला वरिवुक्कुम् तिशैहळेल्लाम् तिरुवडियाल्
तायोन् * एल्ला वेव्वुयिर्क्कुम् तायोन् तानोरुरुवने ॥ ३ ॥

विलक्षणजन्मोत्कर्षविशिष्टान् सर्गप्रभृतिकार्यवर्गकौशलयुक्तान् जगद्योनिभूतान् देवमुनिभूतान् दशप्रजापतिप्रमुखान् देवताविशेषान् त्वं सृजेति ज्ञानादिपरिपूर्णं चतुर्मुखब्रह्माणमुत्पादितवान् सकलविधानामपि ज्ञानानां दवीयान् सर्वा अपि दिशस्त्रिविक्रमावतारे स्वकीयपादेनाक्रान्तवान् सर्वेष्वपि प्राणिषु मातृवद्वत्सलो भगवान् एतादृशाद्वितीयस्वभावसमन्वितो मत ! ॥

अधस्तनगाथाद्वितयेन नैच्यानुसन्धानातिशयप्रकाशनमुखेन स्वस्य भगवद्विषयानुभवे औदासीन्यं प्रकाशितवतो मुनिवरस्य यथाकथञ्चिदाभिमुख्यमुत्पिपादयिषुर्भगवान् स्वकीयसौशील्यगुणप्रभावस्मारणेन सुसम्पादमस्याभिमुख्यमिति प्रतिपद्यमानः तस्य गुणस्य प्रथमसाक्षिभूतं त्रैविक्रमापदानं स्मारयामास। पुनरपि स्मरणपथमानयामः 'महतो मन्दैस्सह नीरन्ध्रेण संश्लेष एव सौशील्यकार्यम्' इति प्रोक्तचरम्। तादृशशीलगुणविभूषितस्य भगवत उपसर्पणे वैराग्यमनुचितमेव खलु। तथाच शीलगुणकार्यविशेषस्मारणमेवाधुना सदुपायो भवितेति भगवता विचिन्तितं सर्वथा स्थाने। मुनिवरश्च भगवता स्मारितमिदं त्रैविक्रमापदानं स्वयमनुसन्दधानस्सन् विमुखो भवितुम् अभिमुखो भवितुं चाक्षम इतिकर्तव्यतामुग्धस्ताम्यति गाथायामस्याम्। विमुखो भवितुमक्षम इति यदुक्तम् तदुच्यते कामम्; अभिमुखो भवितुं नाक्षम इति कथमुच्यते? भगवदनुस्मारित शीलगुणकार्यध्याने सति आभिमुख्यमेव खलु सद्यो भवितुमर्हति इति चेत्, सत्यम्; स्वकीयाया अयोग्यताया ध्यानस्य प्रबलिमा अविलम्बेनाभिमुख्यजननं रुणद्धीति वस्तुस्थितिः।

गाथायामस्यां पूर्वार्धेन स्वायोग्यतानुसन्धानपूर्वकवैमुख्यस्य प्रधानकारणभूतो भगवत उत्कर्षातिशयः प्रतिपाद्यते। यद्यपि भगवतः परत्वप्रतिपादनास्सन्ति भूयांसो गुणाः व्यापकत्व नियन्तृत्व शरण्यत्व शक्तत्व सत्यकामत्वापहतपाप्मत्वादिरूपाः, तथाऽपि सर्वेष्वपि तेषु कारणत्वं प्रकृष्यते। कुतः? अथर्वशिरस्सु 'कश्च ध्येयः?' इति प्रश्ने 'कारणं तु ध्येयः' इति प्रतिवचन मवतीर्णम्। तुकारोऽत्र एवकारार्थकः। जगत्कारणभूतं वस्त्वेव ध्येयमित्युक्त भवति। शारीरकमीमांसाया चतुरध्याय्याम् उभावध्यायौ कारणवस्तुनिरूपणे हि प्रवृत्तौ। यदाहुः * कारणत्वमनाप्यत्वं पूर्वाद्विक्रमेणमिति। [अबाध्यत्वम्] प्रथमाध्यायानिरूपिते कारणत्वे संभवतां बाधानां [रोधानाम्] परिहारमुखेन तस्य सम्यक् प्रतिष्ठापनमिति यावत्। एवं च द्वावध्यायौ परमपुरुषस्य कारणत्वस्थेम्ने प्रवृत्ताविति स्थितम्। एवंविधस्य कारणत्वस्य भगवदुत्कर्षसीमाभूमित्वात्कारणात् तथाविध उत्कर्षोऽत्राभिधीयते।

भगवतः कारणत्वं सद्वारकमद्वारकं चेति द्विविधम्। एतदुभयमप्यत्रोपवर्ण्यते। * यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् * इत्याद्यनरीत्या चतुर्मुखब्रह्मसर्गः अद्वारकः। [ज्ञानादिपरिपूर्णं चतुर्मुखब्रह्माणमुत्पा-

दितवान्] इत्यनेन अद्वारकसृष्टिस्सा कथिता भवति। [विलक्षण जन्मोत्कर्षविशिष्टान्] इत्यादिना वाक्येन सद्वारकसृष्टिश्च प्रोक्ता भवति। भगवान् चतुर्मुखब्रह्माण सृष्ट्वा अथ तस्मा एव मादेशमकार्षीत् 'भो! त्व दशप्रजापतिमुखान् देवताविशेषानुत्पादयेथा' इति। विलक्षणेत्यादीनि विशेषणानि चतुर्मुखसृष्ट्यभूतेषु देवताविशेषेष्वन्वयमृच्छन्ति। एवमद्वारकसद्वारकसृष्टिमुखत परत्वैकान्तिकजगत्कारणत्वविशिष्ट खलु स परम. पुमानिति तस्योत्कर्षमनुसन्धाय तमुपसर्पितु विमेमीति कथितवान् भवति मुनिवर। [सकलविधज्ञानानामपि दवीयान्] इत्येतदपि विशेषण परत्वप्रतिपादनपर वेदितव्यम्।

अथ [सर्वा अपि दिशस्त्रिविक्रमावतारे स्वकीयपादेनाक्रान्तवान्] इत्येतद्विशेषण मुनिवरेण न स्वबुद्धया निवेद्यते; स्वस्याभिमुख्यसम्पिपादयिषया भगवता स्मारित यत्तदनुसन्धीयते। 'अपि भो शठकोप मुने! मत्प्रकृति किं न जानाति भवान्? गुणागुणनिरूपणे दृष्टिमनिधाय वसिष्ठचण्डालविभागमन्तरेण च युगपत्सर्वेषां शिरस्सु पाद निहितवान् खल्वहम्; एतादृशस्य मम 'अमी योग्या, अमी अयोग्या' इति विभागो नैवास्ति खलु। अतश्च अयोग्यतानुसन्धानेन अपसरणेच्छा नैवोचिता भवत' इत्युक्तवानिव भगवान्। अथ मुनेरपसर्पणरुचिर्मनागिव स्थगिता भवतीति मूलशब्दसदर्भस्वेधमेतत्॥ (३)

—* तीसरी गाथा—मायोनिकळाय् नडैकत्त *—

यों कहकर कि "तुम श्रेष्ठजन्मवाले, और सृष्टयादि कार्य करने में समर्थ, देव मुनि प्रजापति इत्यादि जगत्कारण देवों की सृष्टि करो," (तदुचित ज्ञान शक्ति इत्यादि गुण) विशिष्ट चतुर्मुख ब्रह्मा की सृष्टि करनेवाले, सकलविधज्ञानों से भी परे, (त्रिविक्रमावतार के समय) समस्त दिशाओं को अपने श्रीपादों से नापनेवाले और समस्त प्राणियों के प्रति माता के समान वत्सल भगवान, अहो! ऐसे एक विलक्षण स्वभाववाले हैं॥

पूर्वोक्त दो गाथाओं मे नैच्यानुसधान करते हुए भगवदनुभव करने मे विमुख होना चाहनेवाले आळ्वार को अपने सौशील्य गुण की याद दिलाकर लौटाने की इच्छा से भगवान ने उस गुण के पहले साक्षी त्रिविक्रमावतार चरित्र की याद करायी। भगवान ने यह बहुत अच्छा काम किया। इस दशक की अवतारिका में बताया गया है कि स्वय महान होकर नीचों से मिलने-जुलने का गुण सौशील्य है। भगवान का यह गुण जाननेवाला भक्त उनसे मिलने में क्यों कर सकोच कर सकेगा? अत भगवान ने निश्चय किया कि अपने सौशील्यगुण के प्रकाशक चरित्र का स्मरण कराना ही आळ्वार को लौटाने का श्रेष्ठ उपाय होगा। इस अभिप्राय से भगवान के स्मारित इस त्रिविक्रमावतारवृत्तात का अनुसधान करते हुए आळ्वार, प्रकृत गाथा में भगवान से दूर हट जाने मे अशक्त होकर, तथापि उनके समीप पहुचने म भी अशक्त होकर, एक विलक्षण मझली अवस्था पा रहे हैं। अर्थात् शीलगुण का अनुसधान करने पर उन्हें भगवान के पास जाने का विचार होता है, इतने में अपनी अयोग्यता का सुदृढ स्मरण आकर, उन्हे पीछे हटाता है। अत आप बीच में खडे हो जाते हैं।

प्रकृत गाथा के पूर्वार्ध में भगवान की विलक्षण महिमा का (माने परत्व का) वर्णन किया जाता है, जिसके स्मरण से आळ्वार को अपनी नीचता पर ध्यान देना पडा। यद्यपि भगवान के परत्व के सूचक

उनके अनेक गुण होते हैं, व्यापकत्व, नियन्तृत्व, शरण्यत्व, शक्तत्व, सत्यकामत्व, सत्यसंकल्पत्व आपत्सखत्व इत्यादि, जिनमे से किसीका भी वर्णन किया जा सकता है। तथापि इन सब गुणों की अपेक्षा जगत्कारणत्व ही श्रेष्ठ माना जाता है। अथर्वशिर उपनिषद मे यह प्रश्न—"कश्च ध्येयः" (किसका ध्यान किया जाये?) और यह उत्तर "कारण तु ध्येय." (जगत्कारण वस्तु का ही ध्यान करना चाहिए) देखे जाते हैं। अन्यत्र भी ब्रह्म का लक्षण बताने के प्रसंगों में जगत्कारणत्व ही मुख्यतया बताया गया है। चार अध्यायवाले ब्रह्मसूत्र में पहले दो अध्यायों में इस कारणत्व की ही चर्चा चलती है। तथाहि—पहले अध्याय का नाम कारणाध्याय है। इसमें वेदांतों में अधीयमान नानाप्रकार के वचनों के विवेचनपूर्वक यह अर्थ स्थापित किया गया है कि परब्रह्म ही जगत्कारण है। दूसरे अध्याय का नाम है अबाधाध्याय। इसमें ब्रह्म के जगत्कारणत्व के विषय मे दूसरों के किये जानेवाले नानाविध आक्षेपों का समाधान किया गया है; (एवं एतदुपयुक्त, परपक्षखडन इत्यादि दूसरे भी कतिपय विषय उपवर्णित हैं।) इस प्रकार ब्रह्मसूत्र का आधा भाग परब्रह्म के कारणत्व का ही वर्णन कर रहा है। अतः समझना चाहिए कि भगवान की महिमा का सूचक मुख्य गुण आपका जगत्कारणत्व ही है। अतः आळ्वार भी हाल में उस कारणत्व का ही वर्णन करते हैं।

भगवान का यह जगत्कारणत्व (एवं तदनुगुण सृष्टि) दो प्रकार का है—अद्वारक व सद्वारक। ये दोनों यहां पर वर्णित है। स्वयं भगवान ही चतुर्मुख ब्रह्मा की जो सृष्टि करते हैं, यह अद्वारक सृष्टि, और बाद में ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि कराते हैं वह सद्वारक सृष्टि कहलाती है। प्रकृत गाथा मे **[चतुर्मुख ब्रह्मा की सृष्टि करनेवाले]** कहने से अद्वारक सृष्टिका, और **[श्रेष्ठजन्मवाले]** इत्यादि लबे वाक्य से सद्वारक सृष्टि का वर्णन किया जाता है। भगवान ने ब्रह्मा की सृष्टि कर उसे यह आज्ञा दी कि "तुम दस प्रजापति इत्यादि अनेक देवों की सृष्टि करो।" इन देवों के अनेक विशेषण दिये जाते हैं—श्रेष्ठजन्मवाले इत्यादि। इन सबका परमतात्पर्य इतना ही है कि ये देव, देव मनुष्यादि सकलप्राणियों की सृष्टि करने में समर्थ होते हैं। तथाच इस प्रकार अद्वारक व सद्वारक जगत् सृष्टि करनेवाले परात्पर परमपुरुष की श्रेष्ठता का अनुसंधान करते हुए उनके पास जानेमें आळ्वार अपना भय प्रकाशित करते हैं। एतदनुगुणतया ही भगवान का यह भी एक विशेषण दिया गया—**[सकलविधज्ञानों से भी परे]**। जो ज्ञान का भी विषय न हो, वे कैसे महान होंगे!

आगे, **[समस्त दिशाओं को अपने श्रीपादों से नापनेवाले]** इत्यादि वाक्य आळ्वार की अपनी बुद्धि के द्वारा विलिखित नहीं; बल्कि उनको ठिकाने पहुचाने के लिए भगवान से स्मारित अर्थ का अनुसंधानमात्र है। अर्थात् भगवान का यह अभिप्राय हुआ—"अहो शठकोपमुने! तुम यह क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते? मैंने त्रिविक्रमावतार में मानवों के गुणदोषों का ख्याल न करते हुए, सबके सिरपर एक समान अपना चरण रख दिया न? क्या मैंने उस समय किसीको नीच मान कर छोड दिया? नहीं। ऐसे मुझे, "यह योग्य है; यह अयोग्य है" इत्यादि विवेचन अपनी दृष्टि में कभी होता ही नहीं। अतः तुम अपने को नीच मानते हुए पीछे हटने का विचार मत करो।" यह जानने पर आळ्वार का चित्त जरा प्रसन्न हुआ और भगवान को छोड़ कर दूर भाग जाने की उनकी इच्छा दूर हुई। यह अर्थ मूलगाथा के शब्द सदर्भ से सूचित किया जाता है॥ .... (३)

(गाथा.) तानोरुरुवे तनिवित्ताय् तन्निल् मूवर् मुदलाय *
यानोर् पलरुम् मुनिवरुम् मनुम्मनुम् मुनुमाय् *
तानोर् पेरुनीर् तन्नुळ्ळे तोन्ऱि अदनुळ् कण्वळरुम् *
वानोर् पेरुमान् मामायन् वैहुन्द नेम्बेरुमाने ॥ ४ ॥

स्वयमद्वितीय एव सन् सहायान्तरनिरपेक्षहेतुभावमापद्यमानः; स्वयमेव त्रिमूर्तिरूपस्सन् देव-मनुष्यतिर्यगादिसर्वचिदचिच्छरीरको भूत्वा, स्वयमेव एकार्णवमध्ये प्रादुर्भूय तत्र शयानो नित्यसूरिनाथो विचित्राश्चर्यगुणचेष्टितादिविशिष्टो वैकुण्ठाधिपतिरसच्छेषी सः ॥

गाथाया अस्या अवसाने असच्छेषी स इति यदुक्तम् एतदेवात्र जीवनाडीभूतम्। "कैङ्कर्यकर्ता शेषः, कैङ्कर्यप्रतिसम्बन्धी शेषी" इति तान्त्रसम्प्रदायः। भगवतः शेषित्वेन प्रतिपादनमिह स्वस्य शेषत्वप्रतिपादने विश्राम्यति। भगवत्किङ्करभावे नाहमर्ह इति यदासीदयोग्यतानुसन्धानं मुनिवरस्य तदिदानीं मनागिव गलतीति गम्यते। तस्य शेषित्वसिद्धये मया शेषवृत्तिकरण सूरीकार्यमेवेति प्रतिपादने तात्पर्यमस्या गाथाया इति प्रतिपत्तव्यम्। कैङ्कर्यकरणमप्राप्तविषये अनुचितम्; प्राप्तविषय एव हि शोभनं तत्; भगवानेव प्राप्तविषय एतस्येति प्रपञ्चयति गाथाया अवशिष्टो भागः। [स्वयमद्वितीय एव सन् सहायान्तरनिरपेक्षहेतुभावमापद्यमानः] उपनिषदि * सदेव सोम्य! इदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् * इति श्रूयते; अत्र [एव, एकम्, अद्वितीयम्] इति पदत्रयं मिलित्वा उपादानकारणम् सहकारिकारणम् निमित्तकारणं चेति त्रिविधमपि कारणं परं ब्रह्मैवेति प्रतिष्ठापयतीति वेदान्तिनः। तद्वदत्रापि [अद्वितीय-एव-सहायान्तरनिरपेक्ष] पदैस्त्रिभिरपि स एव त्रिविधकारणमपीति द्योत्यते। चिदचिच्छरीरकस्सन् उपादानकारणम्; संकल्पसनाथस्सन् सहकारिकारणम्; निमित्तकारणत्वं तु उपपादननिरपेक्षम्। घटपटादिनिर्माणे कुलालतन्तुवायादीनामिव जगत्सृष्टौ ज्ञानशक्तिमरितस्य भगवतो निमित्तकारणत्वमविवादमिति।

[स्वयमेव त्रिमूर्तिरूपस्सन्] इक्ष्वाकुवंशेऽवतीर्य तद्वंश्येष्वन्यतम इव, यदुवंशेऽवतीर्य यादवेष्वन्यतम इव च यथा बभूव, तथैव ब्रह्मरुद्रयोर्मध्येऽवतीर्य ताभ्यां सह परिगणनीयोऽभूद्भगवान्। अत्र * महेशमध्यगणना गणनाऽऽकेसङ्की इन्द्रानुजत्वमदितेस्तनयत्वयोगात्। इक्ष्वाकुवंशयदुवंशजनिश्च हन्त! श्लाघ्यान्यमून्यनुपमस्य परस्य धाम्नः ॥ * [अतिमानुषस्तवे] इति श्रीकूरेशमिश्रसूक्तिः, * मध्येविरिञ्चगिरिशं प्रथमावतारः तत्साम्यतः स्वयितुं तव चेत्स्वरूपम् * [श्रीरङ्गराजस्तवोत्तरशतके] इति श्रीभट्टपादश्रीसूक्तिश्चानुसन्धेये। [देवमनुष्यतिर्यगादिसर्वचिदचिच्छरीरको भूत्वा] अत्र मूलस्थपदानि "देवमनुष्यादिसर्वपदार्थ सृष्ट्यर्थम्" इत्येवंविधमनुवादमपि सहेरन्। घटते ह्युभयविधोऽप्यर्थः। [एकार्णवमध्ये प्रादुर्भूय तत्र शयानः] अत्र * आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः। ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायण स्मृतः॥ * इत्येतन्मनुस्मृतिवचनमनुसन्धातु मर्हम्। [विचित्राश्चर्यगुणचेष्टितादिविशिष्टः] इति कथनमिह साकूतम्; 'सर्वथाऽप्यनर्होऽहं भगवन्तं नैवोपसर्पेयं परात्परम्' इति कृतसङ्कल्पमपि मा शिथिलसङ्कल्प हि कलयत्यसाविति विवक्षुर्मुनिवरो विशेषणमिदं विन्यस्यति। तत्तत्समयानुगुणगुणाविष्कारेण स्वयमेवासौ जयशीलो भवति यद् तदेतदेव

महदाश्चर्यमिति मुनिवरस्य भाव । अन्ततो [वैकुण्ठाधिपतिः] इत्येतदपि साकूतम्। वैकुण्ठनाथोऽसौ भगवान् यदि वैकुण्ठमेवाधितिष्ठेत्तर्हि शीलगुणप्रकाशन कथमस्य घटेत? परमसाम्यापन्ना एव खलु तत्र विराजन्ते, मन्देष्वेव प्रकाशप्राचुर्यं लब्धु प्रभविष्णु. शीलगुणस्तत्रासत्कल्प एव हि स्यादिति मन्यमानो वैकुण्ठ विहायात्रागत इति सूचित भवति॥ .. .. (४)

—※ चौथी गाथा—तानोरुरुवे तनिवित्ताय् ※—

स्वयं अद्वितीय ही रहकर दूसरे सहायक की अपेक्षा न करते हुए कारण बननेवाले, स्वयं त्रिमूर्तिरूप होनेवाले, देव मनुष्य तिर्यक् इत्यादि समस्त चेतनाचेतनरूपी (माने उनके अंतर्यामी) होकर, महार्णव के मध्य प्रकट होकर वहां शयन करनेवाले, नित्यसूरियों के नाथ, और अत्यद्भुत गुण चेष्टा इत्यादि विशिष्ट श्री वैकुंठनाथ हमारे शेषी हैं॥

इस गाथा के अत मे प्रयुक्त [हमारे शेषी] शब्द ही इसका प्रधान भाग है। आचार्य बताते हैं कि, कैंकर्य (यानी सेवा) करनेवाला शेष, और कैंकर्य पानेवाला शेषी है। भगवान को शेषी बताने का अर्थ, चेतन को शेष बताना है। तथा च, मालूम पडता है कि आळ्वार अपने को भगवान की सेवा करने के अयोग्य जो मानते थे, यह उनकी भावना जरा ढीली पड गयी। अर्थात् उनके मन में अब यह भावना उत्पन्न हुई कि यदि भगवान शेषी हो, तो हमें शेष होना चाहिए, और इस लिए उनकी सेवा भी करनी चाहिए, उनको छोडकर दूर भाग जाना अनुचित है। योग्य व्यक्ति के विषय में की जानेवाली सेवा ही मगल-कारक होगी और अयोग्य व्यक्ति की सेवा दु खप्रद एव स्वरूपविनाशक होगी। अत गाथा के अवशिष्ट भाग में भगवान की योग्यता (माने स्वामित्व) का वर्णन किया जाता है।

[स्वयं अद्वितीय ही रहकर दूसरे सहायक की अपेक्षा न करते हुए कारण बननेवाले।] छादोग्य उपनिषद का यह एक वाक्य है—"सदेव सोम्य! इदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम।" इस वाक्य में जगत्कारणवस्तु 'सत्' कहलाती है, और ये तीनों शब्द—एव, एकम् व अद्वितीयम्, मिलकर यह अर्थ बताते है कि वह 'सत्' स्वयं जगत के उपादानकारण, सहकारिकारण, व निमित्तकारण रूप तीनों कारण बनता है। इसी प्रकार प्रकृत गाथा के भी ये तीन शब्द—'अद्वितीय, ही, व दूसरे सहायक की अपेक्षा न करते हुए,' भगवान को उक्त त्रिविध कारण बताते हैं। चिदचिच्छरीरक ब्रह्म उपादान कारण, सकल्पविशिष्ट सहकारि कारण और ज्ञानशक्त्यादिविशिष्ट निमित्तकारण होता है।

[स्वयं त्रिमूर्तिरूप होनेवाले] भगवान जैसे श्री रामचद्र के रूप में इक्ष्वाकुवंश में अवतीर्ण होकर उस वंशके राजाओं में एक बने, और श्री कृष्णचंद्र के रूप में यदुवश में अवतार लेकर यादवों में से एक हुए, ठीक इसी प्रकार महारुद्रों के साथ विष्णु नाम से अवतीर्ण होकर उनके साथ गिनती पाते हैं। अत एव श्री कूरेश स्वामीजी ने अतिमानुषस्तव में (१५) कहा—"महेशमध्यगणना"—इत्यादि। यह तात्पर्य है—महारुद्रों के बीच में गिना जाना, बारह सूर्यों की श्रेणी में गिनती पाना, अदिति के पुत्र

(उपेंद्र) होने से इंद्र का छोटा भाई होना, इक्ष्वाकुवश व यदुवश में जन्म पाना, ये सभी परम धाम कहलानेवाले अद्वितीय आपके शुभ अवतार हैं। श्री भट्टर स्वामीजी ने श्रीरङ्गराजस्तव-उत्तरशतक (५१) में कहा कि "मध्ये विरिञ्चगिरिशं प्रथमावतार" (ब्रह्मा व रुद्र इनके बीच में आपका पहला अवतार हुआ।) [देव मनुष्य तिर्यक् इत्यादि समस्त चेतनाचेतनरूपी होकर] वेदांतियों का सिद्धांत है कि भगवान समस्त चेतन व अचेतन पदार्थों के अन्तर्यामी होने से तत्तत् चेतनाचेतन वस्तु ही कहलाते हैं। मूल गाथास्थ "वानोर् पलरुम्" इत्यादि प्रकृत दूसरे पाद का यह भी अर्थ हो सकता है कि, 'देव मनुष्यादि समस्त पदार्थों की सृष्टि करने के लिए।' यह भी अर्थ ठीक लगता है। [महार्णव के मध्य प्रकट होकर वहां शयन करनेवाले] यह तो नारायण का लक्षण है, जो मनुस्मृति में भी बतलाया गया। "आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनव। ता यदस्यायन पूर्वं तेन नारायण स्मृत ॥" यह भाव है—नार शब्द का अर्थ जल, पहले एक समय (प्रलयकाल में) भगवान के रहनेका स्थान था, अत उनका नाम हुआ—नारायण। [अत्यद्भुत गुण चेष्टा इत्यादि विशिष्ट] कहने का यह भाव है—यह दृढ सकल्पकर कि "सर्वथा नीच मैं भगवान के पास नहीं जाऊंगा," बैठे रहनेवाले मेरे सकल्प को भी ढीला बनानेवाले भगवान के गुण आदि अत्याश्चर्यमय हैं, तत्तत्समय के अनुगुण विशेष गुणों का प्रकाशन करते हुए भगवान मेरे सकल्प को भी दूरकर सर्वदा स्वय विजयी होते हैं। यह बात सर्वथा सत्य है। इस दिव्यप्रबंध के प्रत्येक दशक के प्रारंभ में भी आळ्वार के मन में एक एक भावना रहती है जो उस दशक में भगवान के किसी विशेष गुण के अनुभव से बदल जाता है। यह तो अवश्य ही भगवान का आश्चर्यमय चेष्टित है। अत में [श्री वैकुंठनाथ] कहने का यह भाव है—वैकुंठनाथ ये भगवान यदि वैकुंठ में ही विराजते, तो इनका शीलगुण सर्वथा अप्रकाशित ही रह जाता, क्यों कि ऊपर रहनेवाले नित्य व मुक्त लोग सभी सर्वथा दोषों से दूर और भगवान के समान होते हैं। उनके विषय में शील गुण का प्रकाशन नहीं किया जा सकता, यह गुण तो नीचों के विषय में ही प्रकाशित होनेवाला है। अत भगवान अपने शील गुण का प्रकाशन करते हुए वैकुंठ छोड़कर इस भूमडल पर पधारे। अत हमें भी इस गुण का अनुभव करने के लिए उनसे मिलना चाहिए ॥ (४)

(गाथा) मानेय् नोक्कि मडवाळै मार्विल् कोण्डाय् माधवा *
कूनेशिंदय उण्डैविल्ल् निरच्चिल् तेरित्ताय् गोविन्दा *
वानार् शोदि मणिवण्णा मधुसूदा नीयरुळाय् * उन्
तेनें मलरुम् तिरुप्पादम् शेरुमारु विनैयेने ॥ ५ ॥

हरिणीनयनसदृशनयनां मुग्धां महालक्ष्मीं वक्षस्स्थले विनिवेशितवन् हे माधव! (कंस-कैङ्कर्यनिरतायाः) कुब्जायाः स्वगुणम् अनायासेन विनिवर्त्य तस्या आर्जवमुत्पादितवन् गोविन्द! नित्यविभूतिव्याप्ततेजःपुञ्ज! मणिवर्ण! मधुसूदन भगवन्! महापापी सोऽहं यथा त्वदीयं मधुस्यन्दिचरणारविन्दं प्राप्नुयां तथा नाम त्वमनुगृहाण ॥

प्रथमद्वितीयगाथाद्वितयेन अयोग्यतानुसन्धानतो दूरतोऽपसर्पणोन्मुख इवासीन्मुनिवरः; अथ भगवति सदुपायेन स्वशीलगुणं संस्मारितवति सति मुनिवरस्य संजातमपसर्पणरुचिशैथिल्यम् तृतीयचतुर्थगाथाद्वितये समसूच्यत। ततो भगवान् स्वयमेव तेन सह संश्लेष्टुकामोऽपि सन् 'स्वकीयमार्त्यतिशयं स्वयमेव स उद्घाटयनाक्रन्दतु; परस्ताद् द्रक्ष्यामः' इति हृदि कलयन् जोषमवतस्थे। अस्यामवस्थायाम् मुनिवरः स्वकीयमार्तिभरमाविष्करोति गाथयाऽनया। [यथाऽहं त्वदीयं मधुस्यन्दिचरणारविन्दं प्राप्नुयाम् तथा त्वमनुगृहाण] इत्येषा प्रार्थनाऽत्रैषा। महालक्ष्मीसनाथवक्षस्केति प्राथमिकं संबोधनम्। तस्याः पुरुषकारबलेन स्वसमीहितसिद्धिं मव्यभिचरिष्णुं मन्यते मुनिवरः। * लक्ष्मी. पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा परमर्षिभिः। ममापि च मतं ह्येतन्नान्यथा लक्षणं भवेत्॥ * इति भगवच्छास्त्रोक्तरीत्या संसिद्धपुरुषकारभावायाः श्रियः पुरस्कारे सति समीहितसिद्धिरमोघैवेति हि वस्तुस्थितिः। लक्ष्म्या नयनसौभाग्यवर्णनं यत्कृतमिह तत् तत्कटाक्षपातलिप्सास्फोरकं मन्तव्यम्। हरिणीलादिना महता विशेषणवाक्येन कथितोऽर्थः माधव! इत्यनेन लघुना पदेनोपसह्रियते।

अथ द्वितीयपादस्थितेन विशेषणेन कंसकिङ्कर्यां कुब्जायामनुग्रहकर्तृत्वख्यापनमुखेन 'नीचोऽहमपि तथा ऽनुग्राह्य' इति सूचयति मुनिवरः। कुब्जायाः कथा कृष्णावतारे सुप्रसिद्धा। कंसचोदितेनाक्रूरेण मथुरापुरीमानीतो मुकुन्दस्तत्रत्यमहावीथ्यामागच्छति कंसभवनजिगमिषया; तत्र पथि यदृच्छया दृष्टा नैकवक्रानारी काचन कुब्जा कंसस्य चन्दनादिसुगन्धद्रव्यसज्जीकरणकर्मणि नियुक्ता नानाविधचन्दनसंभृतपात्रहस्ता। तामेनामवलोक्य कृष्णः. * सुगन्धमेतद्राजार्हं रुचिरं रुचिरानने!। आवयोर्गात्रसदृशं दीयतामनुलेपनम्॥ * [आवयोः—अग्रजन्मनो बलरामस्य, मम चेत्यर्थः।] इत्यपेक्ष्य, अथ प्रेमविवशया तयाऽनुलिप्तगात्रो भूत्वा तत्प्रत्युपकाररूपेण आजन्मवक्रतया वपुषि स्थितं स्वगुणमपाकृत्य आर्जवमुदपादयदिति श्रीविष्णुपुराणादिषु प्रथिता कथैषा। पुराणरत्ने पञ्चमांशे विंशेऽध्याये कथामिमामुपवर्णयन् पराशरो मुनिवरः कृष्णस्य सौशील्यातिशयमद्भुतमुपपादयति। तथा हि तत्रत्या अमी श्लोकाः—* ततस्तां चुबुके शौरिरुल्लापनविधानवित्। उत्पाट्य तोलयामास द्व्यङ्गुलेनाग्रपाणिना॥ चकर्ष पद्भ्यां च तदा ऋजुत्वं केशवोऽनयत्॥ ततस्सा ऋजुतां प्राप्ता योषितामभवद्वरा। विलासललितं प्राह प्रेमगर्भभरालसम्। वस्त्रे प्रगृह्य गोविन्दं मम गेहं व्रजेति वै॥ एवमुक्तस्तया शौरिः रामस्यालोक्य चाननम्। प्रहस्य कुब्जां तामाह नैकवक्रामनिन्दिताम्। आयास्ये भवतीगेहमिति तां प्रहसन् हरिः। विससर्ज जहासोच्चै रामस्यालोक्य चाननम्॥ * इति। अत्र बहुषु पदेषु कृष्णस्य शीलगुणप्रकाशः प्रेक्ष्यः।

श्रीरामचरितेऽपि कुब्जाकथा काचिदायाति; तामत्र व्याख्यातार आचार्यवर्या अनुस्मारयन्ति। कुब्जा नाम मन्थरा। तस्यां दाशरथिना नानुग्रहः कृतः; अपितु बाल्ये रामचन्द्रो लघुतरधनुर्बाणैर्भूपालक्षत्रियकुलानुरूपं विहरन् चापतो मृन्मयीं गुलिकामुदमोचयत्; सा च कुब्जाया मन्थरायास्तनौ कुटिलप्रदेशविशेषे न्यपतत्। नैतत्कर्म रामेण मात्सर्यतः कृतम्; केवलं क्रीडावशात् कृतम्। सा तु कुब्जा राजकुमार इत्यनेनाभरेणैव कृतवान् राम इति मन्यमाना तदानीं प्रतिक्रियां कर्तुमशक्ता प्रागल्भ्ये कालमागमिष्यति इति निगूहितामर्षा स्थिता समये प्रतीकारमिवैतच्चित्तमुदपादयदिति कथा। वाल्मीकिरामायणे अदृष्टं परिदृष्टं रामायणान्तरे स्थितमनुसन्धीयते। श्रीविष्णुपुराणोक्तकुब्जाकथापि इह एतद्गाथायां अर्थः बोधकत्वेन मूलगाथाशयवर्णनेऽशोऽर्थ्यते। अत्र श्रीरामचरितकथैव व्याख्याता आचार्यः। द्वितीयपादान्ते गोविन्दो

संबोधनमस्ति। गोविन्दनामवत्त्वं कृष्ण एव हि प्रसिद्धम्; रामावतारीयकथाविरुद्धगे सति गोविन्देति संबोधनं कथमुपपद्यत इत्याशङ्क्य द्वेधा समादधिरे; * भूर्भूमिरचलाऽनन्ता....गौरिला कुम्भिनी क्षमा * इत्यमरकोशरीत्या गोशब्दो भुवमपि वक्तीति कृत्वा भूपालकेत्यर्थवर्णनम् एकः प्रकारः। (२) * गोविन्देति कृष्ण एव संबोधितो भवतु कामम्; कुत्सितचेष्टितकरणापराधस्य कृष्ण एव सुघटत्वात् रामकृतमपि चेष्टितमेतत् कृष्णे ऽन्वारोप्यत इति समाहितेर्द्वितीयः प्रकारः। अत्र तावदाचार्याणा सूक्तिरेषा "यथा सर्वेऽप्यपराधा अवधूतमौनिशिरसि" इति। एतत्तु द्राविडवाचि प्रसिद्धस्य "பொம்பழியெல்லாம் அமணன் தலையோடே" इत्याभाणकस्य प्रतिच्छन्दः। अन्यायधन्यनाम्ना राज्ञा परिपालितायां क्वचन नगर्यां कोऽपि तस्करः कस्यचन गृहे चोरयितुं गतः कुड्ये अपवरकं कृत्वा प्रविशन् कुड्यपातेन म्रियतेस्म; प्रभाते विदितैतद्वृत्तान्ताश्चोरस्य कलत्रपुत्रादयस्समागत्य समीक्ष्य राजसकाशे अभियोगं चक्रुः वधापराधनिमित्तेन गृहस्वामी दण्डयितव्य इति। अथ राज्ञाऽऽहूतो गृहस्वामी पृष्टः प्रत्युवाच—नैव ममापराधः, कुड्यनिर्माता घनतरं कुड्यं यतो न निरमिमीत, तत एव कुड्यपातस्समजनि, मृतिश्चास्य समभूत्; स एवापराधी स एव दण्डनार्ह इति। निशम्यैतद्राजा गृहस्वामिनं निसृज्य कुड्यनिर्मातारमाकार्य त्वमेव दण्ड्योऽसीत्याह। स च प्राह 'कुड्यार्थं मृत्पिण्डदाता कर्मचरः सलिलमधिकमुपयोज्य मृत्पिण्डं चक्रे ददौ च मह्यम्, अत एव कुड्ये घनत्वं नासीत्, अतश्च मृत्पिण्डनिर्माता प्रष्टव्य इति। अथ भूपतिः तमिममुत्सृज्य मृत्पिण्डकारकमाजुहाव। स पृष्टः प्रत्यब्रूत—'अहं किं कुर्याम्? कुलालो बृहत्तरं घटमदात्; अत एव तोयमधिकं पतितं मृत्पिण्डे, तत एव चायमनर्थस्समजनि; स एव कुलालो दण्ड्य इति। अथ राजा तं विहाय कुलालमानाय्य पप्रच्छ; स चोदैरिरत्; अहं तु लघुतरमेव घटं निर्मातुमैच्छम्; काचन गणिका मम वीथ्यां गतागतं कुर्वती मम आन्यपर्यमुदपादयत्; तत एव घटो बृहत्तरोऽभूत्; सैव दण्ड्येति। तदनु भूपो निसृज्य कुलालं गणिकामाकार्य 'कुतस्त्वं कुलालरथ्यायामसकृद्यासी? त्वमेव दण्डनीयाऽसि' इत्याह। सा प्रत्यब्रवीत्—'मदीयमम्बरं निर्णेक्तुं रजककाशे दत्तवती साऽहम्; स च रजकः प्रत्यर्पणे व्यलम्बत; अत एव तत्पथेन शश्वत्प्रयातव्यमापतितं मम, स एव रजको दण्डनीय' इति। अथ पार्थिवस्तां विमुच्य रजकमानाय्य पप्रच्छ 'कुतस्त्वं वस्त्रप्रत्यर्पणे व्यलम्बथाः' इति। स चाह—महाप्रभो! नाहमागस्वी; यस्मिन् सरसि मया वस्त्रनिर्णेजनं क्रियते, तत्र शिलायाम् अवधूतः कोऽप्युपविष्टश्चिरं बोधितोऽपि नोदतिष्ठत्; नाद्याप्युदतिष्ठत्; किं करवाण्यहम्, भवानेव वदतु, मयि कोऽपराधः' इति। अथ राजा रजकं विहाय भटानादिशतिस्म तमवधूतमानेतुम्। स तु मौनी; महता प्रयासेन स राजसभामानेतव्योऽभूत्। आनीतं तं पार्थिवः पप्रच्छ 'कुतस्त्वं शिलायामुपविश्य नोत्तिष्ठसि?' इति। सुदृढावलम्बितमौनव्रतस्स तूष्णीक एव सन् वाचं नैवोदघाटयत्। अथ राजा 'अन्ये सर्वेऽपि पृष्टाः किमपि किमपि प्रत्युत्तरमदुः; अतस्ते ते सत्यं निरागसः; यतोऽयं न किमपि प्रतिब्रूते, ततोऽयमेव महानागस्वी; अयमेव दण्डनीय' इत्यवधार्य तमवधूतं शूलमारोपयामासेति कथा समाप्ता। तत प्रभृति "सर्वेऽप्यपराधा अवधूतमौनिशिरसि" इत्याभाणकः प्रसृमरोऽभूत्। तदिदं प्रकृते समुचितमुदाहरणं खलु। अवशिष्टं सुस्पष्टम्॥ .... (५)

—※ पाचवी गाथा—मानेय् नोक्कि मडवाळै ※—

अपने वक्ष पर हरिन के नेत्र के समान नेत्रवाली श्रीलक्ष्मीजी का धारण करनेवाले हे माधव! विना क्लेश, (कंस की नौकरानी) कुबड़ी का कूबड मिटाकर उसे ठीक बनानेवाले

हे गोविन्द! हे परमपद में सर्वत्र व्याप्त तेजोमय! हे मणिवर्ण! हे मधुसूदन! मुझ पापी पर ऐसी कृपा कीजिए, जिससे मैं आपके मधु बहनेवाले श्रीपाद प्राप्त करूं ॥

पहली दो गाथाओं में आळ्वार ने अपनी नीचता का अनुसंधान करते हुए भगवान से दूर भागना चाहा। बाद की दो गाथाओं में, भगवान ने उनको अपने शील गुण की याद करायी, जिससे आळ्वार का पूर्वोक्त संकल्प कुछ ढीला हो गया। यह देखने से प्रसन्न होकर भगवान ने तुरंत उनसे मिलना चाहा। परंतु उतने में उनके मन मे यह विचार हुआ—"अब हमें उतावली करना अनुचित है; किंतु इस बात की परीक्षा करनी चाहिए कि क्या आळ्वार सत्य ही हमसे मिलना चाहते हैं या नहीं। अतः हम उन्हें अपनी आर्ति का प्रकाशन करने देंगे।" यह सोचकर भगवान चुप रह गये। इससे आळ्वार की आर्ति बहुत बढ गयी, और यही प्रकृत गाथा के द्वारा प्रकाशित की जा रही है। इसमें यह स्पष्ट प्रार्थना दीख पड़ती है कि [**मुझ पापी पर ऐसी कृपा कीजिए, जिससे मैं आपके मधु बहनेवाले श्रीपाद प्राप्त करूं।**] पहला संबोधन है—महालक्ष्मी से विभूषित वक्षवाले माधव! श्री पांचरात्र शास्त्र कहता है कि पुरुषकार (माने सिफारिश) करना लक्ष्मीजी का काम है; अतः उनके द्वारा भगवसंनिधि जानेवालों की इच्छा अवश्य ही सफल होगी। अब उनके नेत्रसौंदर्य का वर्णन करनेवाले आळ्वार उनका कटाक्ष पाना चाहते हैं। "हरिननेत्र" इत्यादि लंबे शब्दसंदर्भ से 'कथित अर्थ का संग्रह' माधव शब्द से किया गया है।

दूसरे पाद में कूबडी पर भगवान से कृत अनुग्रह का वर्णन करते हुए आळ्वार इस अपनी प्रार्थना की सूचना करते हैं कि, "हे प्रभो! आप कृपया मुझ नीच पर भी ऐसी कृपा कीजिए।" कूबडी की कथा कृष्णावतार में प्रसिद्ध है—अक्रूर के द्वारा कंस से बुलाए जाने पर श्री कृष्ण व बलदेव, व्रज से निकल कर मथुरा पधारकर राजवीथी से होकर कंस के महल की ओर बढते थे। तब नैकवका नामक एक कुबडी, कंस के लिए तैयार सुगंध इत्यादि सुगंध द्रव्य लेती हुई सामने आयी। श्री कृष्ण ने उससे अपने दोनों के अनुरूप चंदन मांगा। श्री कृष्ण के रूप में मोहित कुब्जा ने तो दोनों भाइयों के दिव्यमंगळ विग्रह पर मनोहर चंदन लीप दिया। इससे प्रसन्न श्री कृष्ण ने, उसके जन्म के साथी कूबड को ठीक कर दिया। यह कथा श्री भागवत, श्री विष्णुपुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में उपवर्णित है। श्री विष्णुपुराण पांचवें अंश के बीसवें अध्याय के प्रारंभ में इस प्रसंग के कतिपय श्लोक श्री कृष्ण के शीलगुण का मनोहर वर्णन करते हैं। संस्कृत टीका में "ततस्ता चुबुके शौरिः" इत्यादि कितने पद्य लिखित हैं। उनका यह अर्थ है—फिर, सीधा करने की क्रिया में निपुण श्री कृष्ण ने दो अंगुलियों से उस कुबडी को चिबुक के सहारे उठाकर और पैर दबाकर उसको सीधी और सुंदरी बना दिया। तब प्रेमपरवश उस सुंदरी ने श्री कृष्ण का वस्त्र पकडकर उनसे कहा कि, "चलो मेरे घर।" यह सुनकर श्री कृष्ण ने मंदहास पूर्वक यह आश्वासन दिया कि, "मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊंगा," और उसे विदा किया। फिर वे श्री बलदेव का मुख देखकर खूब हँस पडे।

श्री रामचंद्रजी के दिव्यचरित्र में कुब्जा की एक कथा आती है, जिसका भी वर्णन प्रकृतगाथा-व्याख्यान में आचार्यों से किया गया है। श्रीरामायण में प्रसिद्ध कुब्जा मंथरा है न! उसकी यह कथा है। उसपर भगवान ने कृपा नहीं की। परंतु श्री रामचंद्रजी ने बचपन में हाथ में क्रीडाधनुर् रख कर खेलते हुए,

उससे एक दिन अचानक मथरा के कूबड़पर मिट्टी की गोली चलायी। इससे वह कुबड़ी श्रीरामचद्रजी के साथ बहुत कुपित हो गयी। उसने सोचा, "राजकुमार होने के गर्व से यह राम मेरी हँसी उडाता हुआ यह काम कर रहा है। मन इसकी चलती है। अस्तु। योग्य समय पाकर मैं इसका बदला लूगी।" वर्षों के बाद उसने ठीक अवसर पाया, और कैकेयी की आड म उसके द्वारा श्रीरामचद्रजी के राज्याभिषेक उत्सव में विघ्न डाल दिया। यद्यपि यह कथा वाल्मीकि रामायण म उपवर्णित नहीं, तथापि दूसरे ग्रथों में इसका उल्लेख है। प्रकृत गाथास्थ द्राविड शब्दों का यह भी अर्थ हो सकता है कि, "हे लीलाधनुष से कुब्जा के कूबड पर मारनेवाले गोविंद!" अत इस प्रकरण में आचार्य इस कथा का भी वर्णन करते हैं। परतु इस प्रकरण मे गोविंद शब्द सुनने से शका होगी कि यह श्रीकृष्ण का ही चरित्र हो सकता है, न तु श्रीरामचद्र का, क्योंकि उनका गोविंद नाम नहीं होता। परतु यह कोई बडी बात नहीं। क्योंकि यह गोविंद शब्द भगवान का अनादि नाम है, श्रीकृष्णावतार में इसकी विशेष प्रसिद्धि हुई, इतनी ही बात है। गोविंद शब्द का अर्थ होता है भूपाल, जो श्रीरामचद्र पर भी ठीक लगता है। गोविंद शब्द का अर्थ कृष्ण ही मान कर भी आचार्य एक अद्भुत समाधान बतलाते हैं—चूकि कुचेष्टा करने की प्रसिद्धि श्रीकृष्ण की है, नतु श्रीराम की, अत आळ्वार श्रीरामकृत चेष्टा को श्रीकृष्ण पर लाद देते हैं। इस विषय के दृष्टात के रूपमें एक द्राविडी कहावत है—"पोम्बळियेल्लाम् श्रमणन् तलैयोडे।" माने सभी अपराध अवधूत साधु पर लगाये जाते हैं। अन्यायधन्य नामक राजाके नगर में एक चोर ने किसीके मकान मे चोरी करने के उद्देश्य से दीवार में सेंध लगायी थी। दीवार गीली थी, अत वह गिर गयी और चोर उसके नीचे दब कर मर गया। प्रात काल होने पर चोर के पत्नी पुत्रादि को इस बात की खबर मिली और उन्होंने उस मकान के स्वामी को राजा के पास लेकर उस पर (चोर की) हत्या करने का अभियोग किया। राजा ने उससे कहा "तुम्हारी दीवार गीली थी, अत बेचारा यह चोर मर गया, अत यह तुम्हारा अपराध हुआ जिसके लिए अब तुम्हें दड भोगना पडेगा।" गृहस्थ ने उत्तर दिया कि, "सरकार! यह तो दीवार बनानेवाले राज का दोष है, मेरा नहीं।" राजा ने राज को बुलाकर सुदृढ दीवार न बनाने के कारण उसे दड देने की धमकी दी। उसने कहा, "मिट्टी से पानी मिलानेवाले नौकर ने अधिक पानी लगाया, फलत मिट्टी पतली हो गयी और दीवार गिर गयी। अत यह अपराध उस नौकर का है।" फिर नौकर बुलाया गया। उसने कहा कि "कुम्हार ने मुझे बडा घड़ा दिया, जिससे पानी मापसे अधिक हुआ।" कुम्हार ने कहा, "मैं तो प्रमाण के अनुसार ही घडा बनानेवाला था, परतु ठीक उसी समय मेरे घरके सामने से एक वेश्या निकली, मेरा ध्यान उस पर गया और फलत घडा बड़ा हो गया।" तब वेश्याको बुलाने मे आया। उसने अर्ज की, "मैंने धोबी को अपना कपडा दिया था। उसने ठीक समय पर उसे नहीं लौटाया। अत मुझे उसके घर जाना पडा। मैं वहा जाती थी। मुझे इस कुम्हार की चिंता थोडी थी?" फिर धोबी की बारी आयी। उसने विनती की, "प्रभो! मैं कभी कपडा लौटाने में विलब नहीं करता। परतु उस दिन के बारे में मैं क्या कहू? मैं तो बडे सवेरे ही उठकर कपडा लेकर घाट पर गया। परतु कपडा धोने के पत्थर पर एक अवधूत साधु बैठा था, जो बहुत प्रयत्न करने पर भी उठा नहीं। फलत मुझे कपडा धोये बिना ही घर लौटना पडा।" फिर राजा की आज्ञा से सेवकों ने बहुत प्रयत्न से उस साधुको ढूढ कर राजा के पास लाया। राजा ने उससे पूछा, "तुमने क्यों कर पत्थर पर बैठकर इस धोबी को अपना काम करने नहीं

दिया?" साधु तो एक दम मौनी था और शायद विदेशी भी। जो भी हो। वह चुप रह गया। तब राजाने सोचा, "दूसरे सभीने सकारण अपने को निर्दोष बताया; परंतु यह साधु अपना मुख खोलता नहीं। इसका कारण यही होगा कि यह अपने को दोषी ही मान रहा है।" यह सोचकर उसने साधु को सूली पर चढाने की आज्ञा दी। तबसे यह कहावत बनी कि सभी अपराध अवधूत साधु पर लगाये जाते हैं। इसी न्याय से हाल में श्रीरामचद्र का अपराध श्रीकृष्ण पर लगाया जा रहा है। तथा च यह तात्पर्य हुआ, "हे अपने पिछले अवतार मे (श्रीरामावतार में) कूबडी मंथरा के कूबड पर गोली चलानेवाले श्रीकृष्ण!" बाकी सब स्पष्ट है॥ .... (५)

(गाथा.) विनैयेन् विनैतीर् मरुन्दानाय् विण्णोर् तलैवा केशवा *
मनैशेरायर् कुलमुदले मामायने माधवा *
शिनैयेयू तलैय मरामरङ्गळ् एलुमेयूदाय् शिरीदरा *
इनैयाय् इनैयपेयरिनाय् एन्नु नैवन् अडियेने ॥ ६ ॥

पापिनो मम पापनिर्बर्हणदिव्यौषधभूत! नित्यसूरिनाथ! केशव! कुब्जकुटीरवास्तव्यगोपालकुलप्रधानभूत! अद्भुतगुणचेष्टितशालिन्! माधव! (राघवत्वे) शाखाविटपसंभूतां सप्तसालीं निष्प्रभीकृतवन्! भगवन् श्रीधर! विलक्षणस्वरूपविशिष्ट! विलक्षणदिव्यनामाढ्य! इत्याक्रन्दन् द्रवीभूतहृदयोऽस्मि हन्त! ॥

इयं गाथा पूर्वगाथाशेषभूता। पूर्वस्यां गाथायामिव अस्यामपि भगवत्कृपा प्रार्थ्यत इति यावत्। भगवत्कृपाप्रार्थनाया गाथायामस्यां मुक्तकण्ठमनुक्तत्वेऽपि पूर्वगाथातोऽनुषज्जनीयता माशेरते श्रीकुरुकेशाचार्याः। मुनिवरो वैमुख्यविदूरग आभिमुख्यसन्निकृष्टो भूत्वाऽपि स्वस्मिन् भगवदाभिमुख्यमनवलोकयन् भगवन्तं बहुधा संबोध्य क्रन्दति। [पापिनो मम पापनिर्बर्हणदिव्यौषधभूत!] इत्येतत्संबोधनं प्रकृतपरिस्थित्यनुगुणमजनि। यं खलु भगवत्संश्लेषं महान्तस्सुकृतिनः कामयन्ते, सुमहत्तरतपःफल च मन्यन्ते, तत्र वैमुख्यं यदजनि मम, तदेतत् पापफल खलु; एतादृशपापभूयिष्ठस्य मम स्वकीयसौशील्यगुणप्रदर्शनेन यदाभिमुख्यमुत्पादितम्, तदेतत् सहस्रनाममध्ये * निर्वाणं भेषजं भिषक् * इति भेषजत्वेन भिषक्त्वेन च व्यपदेशानुगुणमेवेत्युच्यत इव। परमकृपया मम स्वाभिमुख्यसमुत्पादक भगवन्! इत्युक्तं भवति। [नित्यसूरिनाथ!] दिव्ये धाम्नि नित्यानुभवनिरतानां मुक्तानां नित्यानां च एतादृशपापसंभवप्रसक्तिर्नास्ति खलु इति सानन्दमुच्यत इव। एतादृशमेवाभिप्रायं व्यनक्ति संबोधनमिदम्। [केशव!] भगवते केशवनामधेयं पार्वतीपतिना वितीर्णमिति हरिवंशतोऽवगम्यते। * क इति ब्रह्मणो नाम ईशोऽहं सर्वदेहिनाम्। आवां तवाङ्गे संभूतौ तस्मात्केशवनामवान्॥ * इतीदं हरवचनमिहानुसन्धेयम्। प्रशस्तकेश इत्यप्यर्थः। कृष्णावतारे कंसप्रेरितकेशिनामक [वाजिवेषधर] दैत्यहन्ता—इत्यप्यर्थः। * नरके पच्यमानस्तु यमेन परिभाषितः। किं त्वया नार्चितो देव. केशवः क्लेशनाशनः?॥ * इतीदं यमवचनं केशवनाम्नः सर्वोत्कृष्टतां हि संप्रकाशयति।

[कुब्जकुटीरवास्तव्य गोपालकुलप्रधानभूत!] कुब्जकुटीरवास्तव्येति विशेषणम् गोपालानामिव गोपालकुलप्रधानभूतस्य भगवतोऽपि सुघटम्। वस्तुतो गोपालाश्च गोपालचूडामणिश्च कुब्जकुटीरवासेनैव उद्

क्षपितकाला । द्वारकाप्राप्तिसमनन्तरमेव खलु वासुदेवस्य प्रासादप्राकारादिपरिवृतरम्यहर्म्यनिवासलाभ । [अद्भुतगुणचेष्टितशालिन् !] व्रजानिस्सृत्य मथुरादिस्थलविशेषेष्वपि यद्यपि कृष्ण प्रकाशयदद्भुतगुणचेष्टित-विशेषान्, तथाऽपि व्रजे प्रकाशितानां तेषां कोटितमांशमपि कला नार्हन्ति ते, इति यशोदास्तनन्धयनिशोरगुण विदानां रसिकमणीनां व्याहार । [माधव !] व्रजे एव विहर्ता परात्परो लक्ष्मीपतिरेव ननु इत्युक्त भवति। [शाखाविटपसंभृतां सप्तसालीं निष्पत्रीकृतवन् !] इति संबोधन भक्तानां विषयनियन्त्र प्रतिपादने पर्यवस्यति। यदा सुग्रीवो महाराजो वालिनो विश्वातिशायि विक्रमातिशयं मुहुर्मुहु स्तुमदघे, तदा भस्मच्छन्नानलनिभस्य राघवस्य विक्रमभूम्नि सदेहप्रस्तचित्तो बभूव, तदा राजस्तद्विश्वासदार्ढ्यसम्पादनार्थं सप्तसालीविभेदनमकार्षीदिति श्रीरामायणे कथा प्रथिता । यदाह श्रीवत्साङ्कमिश्रा अतिमानुषस्तवे—* सालान् हि सप्त सगिरीन् सरसातलान् यान् एकेषुणा दजवनो निरपत्रयस्त्वम् * इत्यादि । कथाया अस्या अत्रानुसन्धानमत्यन्तमुचितम् । तथाहि । सुग्रीवो यदा स्वविक्रमे सदेहोऽभूत्, तदा तदीय सदेहापनोदनं राघवस्य किमावश्यकम्? नैवावश्यकम् । सदेग्धु काम स । तावता स्वस्य का क्षतिर्नाम? न काऽपि क्षति । तथाऽपि आश्रितस्य तस्य कथञ्चिदपि परित्यागो न कर्तव्य इति धियैव खलु तत्सदेहनिरसने प्रवृत्ते । एवं प्रकृतेऽपि शठकोपमुनि स्वनीचायोग्यत्वानुसन्धानेन यदि विमुखो भवति, एतेन भगवत का हानि? नैव काऽपि हानि । पारवेरार्थं हि जना भगवन्त नमन्ति कुर्वन्ति च। कान्न तिंत्रिणीकोटरे निविष्टस्यास्य मुने स्वाभिमुख्य समुत्पादनार्थं प्रयासलेशोऽपि न खलु शरीरार्यां भगवता । तथाऽपि भक्तप्रेमरसस्यास्य कथञ्चिदपि प्रहाणं मा स्म भूदिति मनीषयैव खलु भगवानेतस्य स्वस्मिन्ना-भिमुख्यमपादनार्थं सुतरां प्रयस्यति । तदेतत्सम्यगवगच्छन् मुनिवर 'भगवत इव चिरतनी प्रकृति' इति कथ-यन्निव सप्तसालीभेदनकथामिह प्रास्तौषीदिति । निष्पत्रीकरणं नाम पर्यायतो विभेदनमेव । [श्रीधर !] सप्तसालभेदनकालिकनीरश्रीरिह विवक्षितेत्याचार्या । माधवशब्देन पौनरुक्त्य माभूदिति । अवशिष्ट स्पष्टम् ॥

—* छठी गाथा—विनैयन् विनैतीर्मरुन्दानाय् *—

"हे मुझ पापी के पाप मिटानेवाले दिव्य औषध स्वरूपिन्! हे नित्यसूरियों के नाथ! हे केशव! हे निकुंजकुटीर निवासी गोपकुल के प्रधान! हे अत्यद्भुत गुणचेष्टित विभूषित! हे माधव! हे (श्री रामावतार में शाखाओं व पल्लवों से भरित सात सालवृक्षों का भेदन करनेवाले! हे श्रीधर! हे ऐसे विलक्षण स्वरूपवाले! हे विलक्षण शुभनामविभूषित!" यों पुकारता हुआ मैं द्रुतहृदय हो रहा हूं ॥

यह गाथा पिछली गाथा का शेषभूत (माने उसीसे सम्बद्ध) है। अर्थात् उसकी भांति इसमें भी भगवान की कृपा माँगी जा रही है। यद्यपि इसमें इस बात का प्रकाशक स्पष्ट शब्द नहीं है, तथापि श्री कुरुकेशस्वामीजी कहते हैं कि पूर्वगाथास्थ प्रार्थना वचन की ही इसमें भी अनुवृत्ति करनी चाहिए। आळ्वार भगवान से वैमुख्य छोड कर अभिमुख जैसे होकर, अपने विषय में भगवान का आभिमुख्य न देखते हुए, खिन्न होकर नानाविध सबोधनों से उनकी स्तुति करते हुए उनको पुकारते हैं, प्रकृत गाथा से। आळ्वार की वर्तमान दशा के अनुगुणतया यह पहला सबोधन किया गया है—[हे मुझ पापी के पाप मिटानेवाले दिव्य औषधस्वरूपिन्!] ज्ञानी महात्मा लोग जिस भगवत्संश्लेष को सदा माँगते हैं और

महान पुण्य का फल मानते हैं, उसीसे मै (आल्वार) विमुख हुआ न? अवश्य ही यह प्रबल पाप का फल है। अब भगवान ने अपने सौशील्यगुण का प्रकाशन करते हुए मेरा यह पाप मिटाकर मुझको अपना अभिमुख बना दिया। अतः उनको औषध पुकारना उचित है। श्रीविष्णुसहस्रनाम में भी आपके शुभ नाम गाये हुए हैं—"निर्वाण भेषजं भिषक्" (अर्थात् रोगनिवृत्ति का आनंद, औषध और वैद्यराज सभी भगवान हैं)। तथा च प्रकृत संबोधन का यह तात्पर्य हुआ कि 'असीम कृपा से मेरा वैमुख्य दूर कर मुझे अपना अभिमुख बनानेवाले हे भगवन्!' **[हे नित्यसूरियों के नाथ!]** इससे परमपद निवासी नित्यमुक्तों के भाग्य की स्तुति सानंद की जाती है, जिन्हें एसे पाप की प्रसक्ति नहीं; अर्थात् जो कभी भगवान से विश्लिष्ट हुए विना नित्यसंश्लेष पा रहे हैं। इसी भाव का सूचक हैं आगे का यह भी संबोधन—**[केशव!]** हरिवंश में भगवान के इस शुभ नाम का अर्थ शिवजी से यों उपवर्णित है—"क इति ब्रह्मणो नाम ईशोऽहं सर्वदेहिनाम्। आवां तवाङ्गे संभूतौ तस्मात्केशवनामवान्॥" इसका यह तात्पर्य है—चतुर्मुखब्रह्मा का नाम है—'क'; शिवजी का नाम है 'ईश'। ये दोनों देव भगवान के श्रीविग्रह से उत्पन्न हैं; अतः उनका नाम हुआ—केशव। इस नाम का दूसरा यह भी अर्थ होगा कि प्रशस्त माने अति श्रेष्ठ व मनोहर केशवाले। अथवा यह भी अर्थ होगा कि श्री कृष्णावतार में कंसप्रेरित केशिनामक असुर का (जो कि घोडे के रूप में व्रज आया था) संहार करनेवाले। भगवान का यह अत्यंत श्रेष्ठ नाम माना जाता है। क्यों कि यमराज का यह प्रसिद्ध वचन है—"किं त्वया नार्चितो देवः केशवः क्लेशनाशनः।" इसका यह तात्पर्य है—नरक में दुःख भोगनेवाले चेतन से यमराज ने पूछा कि "क्या तुमने दुःखनाशक केशव का कीर्तन नहीं किया?"

[हे निकुंजकुटीरनिवासी गोप कुल के प्रधान!] यह विशेषण कि 'निकुंजकुटीनिवासी' गोपों तथा उनके प्रधान श्री कृष्ण को भी लगता है। क्यों कि दोनों ही निकुंज व कुटीर मे वास करते थे। श्रीद्वारका पहुंचने के बाद ही श्री कृष्ण प्रासाद में रहने लगे। **[हे अत्यद्भुत गुण चेष्टित विभूषित!]** यद्यपि व्रज छोटने के बाद मथुरादि अनेक स्थलों में भी भगवान ने अपने अनेक अद्भुत गुण चेष्टितों का प्रकाशन किया; तथापि रसिकों का यह सिद्धांत है कि ये सभी यशोदास्तनंधय बालकृष्ण के गुणचेष्टितों के एक कोटितम भाग के भी समान नहीं। **[हे श्रीधर!]** इस संबोधन का यह भाव है कि व्रज में ऐसी विलक्षण लीला करनेवाले, ये व्यक्ति साक्षात् लक्ष्मीपति भगवान हैं। **[शाखाओं व पल्लवों से भरित सात साल वृक्षों का भेदन करनेवाले!]** इस संबोधन का यह भाव है कि भगवान भक्तों के मन में अपने विषयक विश्वास समुत्पन्न करते हैं। जब कि सुग्रीव महाराजा वालि के असदृश पराक्रम का वारंवार चिंतन करता हुआ और भस्मच्छन्नानल के सदृश श्री रामचंद्र भगवान के पराक्रम से अपरिचित होने के कारण उसमें शंका करता हुआ अत्यंत दुःखी हुआ किया, तब श्रीरामचंद्रजी ने एक तीर छोडकर उससे सात सालवृक्षों का भेदन कर डाला; जिससे सुग्रीव के मन में यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि अवश्य ही ये महापुरुष वाली का संहार कर सकेंगे। हाल में इस कथा का अनुसंधान करना अत्यंत उचित है। तथाहि—जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्रजी के सामर्थ्य में शंका की, तब उन्हें यह शंका दूर करने की खास आवश्यकता नहीं थी। क्यों कि सुग्रीव के शंका करने से श्री रामचंद्रजी की कोई भी हानि नहीं पहुंचती

थी। तथापि अपने आश्रित की उपेक्षा करना अनुचित मान कर ही उन्होंने उसे विश्वास दिलाने का प्रयास किया। हाल में आळ्वार के विषय में भी यही न्याय लगता है। तथाहि—अयोग्यता का अनुसन्धान करते हुए श्रीशठकोपस्वामीजी के निकट जाने से भगवान की कोई हानि नहीं होगी, उनके सिवा भी अनंत भक्त जन भगवान से मिलकर उनकी स्तुति व सेवा करते ही हैं। अतः इस विशाल पृथ्वीतल के किसी एक कोने में इमली के पेड़ के नीचे एक कोटर में बैठ कर प्रलाप करनेवाले आळ्वार को अपने वश करने की चेष्टा करना भगवान के लिए आवश्यक नहीं है। तथापि भक्तप्रेसर इनको छोड़ देने के अनिच्छुक होकर ही भगवान इनको अपने अभिमुख बनाने के लिए विशेष प्रयत्न कर रहे हैं। अतः शायद यह अर्थ बताने के उद्देश्य से ही, "अपने भक्तों को अपने विषय में विश्वास दिलाना भगवान का अनादि स्वभाव है" यह आळ्वार दृष्टांत रूप से इस समसालभञ्जनवृत्तान्त का वर्णन कर रहे हैं। [श्रीधर] शब्द से उक्त समसालभञ्जन के समय की भगवान की वीरश्री सूचित की जाती है। अतः माधवशब्द से इसकी पुनरुक्ति नहीं होगी। बाकी सब स्पष्ट है॥ (६)

(गाथा) अडियेन् शिरिय ञानत्तन् अरिद लार्क्कुं मरियानै *
कडिशेर् तण्णन्तुळाय् कण्णिपुनैन्दानृतन्नै कण्णनै *
शेडियार् वाकै यडियारै शेर्दल् तीर्क्कुम् तिरुमालै *
अडियेन् काण्बा नलत्तुवन् इदनिल् मिक्को रयर्वुण्डे॥ ७॥

अल्पीयसा ज्ञानेन युक्तोऽहं महाज्ञाननिधीनामपि दुरवबोधम् सुरभिशिशिररमणीयतुलसी-स्रग्विभूषितम् कृष्णसमाख्यासनाथम् दासभूतानां जनानां संसारमहारण्यानुबन्धिशरीरसङ्ग-विच्छेत्तारं च श्रियःपतिं सेवितुकामः खलु हन्त! क्रन्दामि! हं! इतोऽधिकः कश्चिदस्ति कोऽप्यविवेको नाम॥

पुनरपि मुनिसार्वभौमस्य अयोग्यतानुसन्धानतोऽपसरणेच्छा समुन्मिषति गाथयामस्याम्। भवभूति-महाकविप्रणीतोत्तररामचरितश्लोकविशेषोऽत्र स्मृतिपथमुपयाति। * हाहा धिक् परगृहवासदूषणं यत् वैदेह्या प्रशमितमद्भुतैरुपायैः। एतत्पुनरपि दैवदुर्विपाकादालर्कं विषमिव सर्वतः प्रसृतम्॥ * इति। [आलर्कं विषम्—उन्मत्तशुनकदंशजनितं विषमित्यर्थः। तत् उपायविशेषैः कदाचित् प्रशमितमपि कालान्तरे पुनः प्रसर्पतीति प्रसिद्धमेतत्।] एवमेव मुनिवरस्यास्य अनर्हतानुसन्धानपूर्वकमपसर्पणरुचिरुत्था भगवता कथञ्चित् प्रशमिताऽपि सती भगवत एव भाग्येन पुनरुन्मिषति। किं नामात्र भगवतो भाग्यमिति चेत्, पुनरस्य स्वाभिमुख्य-सम्पादनार्थं समनन्तरगाथायां मद्भुतोपायप्रदर्शने या प्रवृत्तिरवलोक्यते सैव सत्यं सुमहत्तरं भाग्यं भगवतः। स्वस्य अल्पिष्ठज्ञानयुक्तत्वं भगवतो महाज्ञाननिधीनामपि दुरवबोधत्वं च यदत्रानुसन्धीयते तदेव अपसरणकामना-बीजं मन्तव्यम्। लोकेऽपि महाज्ञाननिधिं विपश्चिदपश्चिमं कञ्चन महापुरुषं यदि कोऽप्यज्ञो वराकः स्तोतुं प्रवर्तेत, तर्हि स गर्हणीयो भवतीति पश्याम। भगवान् यामुनार्योऽपि * तत्त्वेन यस्य महिमार्णवशीकराणुः शक्यो न मातुमपि शर्वपितामहाद्यैः। कर्तुं तदीयमहिमस्तुतिमुद्यताय मह्यं नमोऽस्तु कवये निरपत्रपाय॥ * इति ह्यनुसमधत्त। तदप्येतद्गाथामूलकमेव। गाथाया अस्या उपक्रमे "अडियेन्" इति पदं विराजते। दासोऽहमिति तदर्थः।

भगवतो विषये दास्यकरणं ममानर्हमिति कथयतोऽपसिसीर्षतश्चास्य मुनिवरस्य मुखात् अधुना दासोऽहमिति वाणी कथमुद्भवति ! प्रथमपादोपक्रम इव चरमपादोपक्रमेऽपि हि "अडियेन्" इति पदं विराजते; स्थानेऽस्थाने निविष्टं ह्येतदित्याशङ्कामुद्भाव्य द्वेधा समादधते पूर्वाचार्याः;—अडियेनिति दास्यरुच्या नोच्यते, अपि तु वासनावलादुच्यत इत्येकस्समाहितिप्रकारः। अथापरः—ज्ञानानन्दवत् शेषत्वस्यापि निरूपकधर्मत्वेन प्रतिपत्त्या कथितमिति। अहमित्युक्तिपर्याय एवेति फलितम्। अथ [सुरभिशिशिर रमणीयतुलसीस्रग्विभूषितम्] इत्येतद्विशेषणम् महाज्ञाननिधीनामपि दुरवबोधत्वस्य (अधस्तादुक्तस्य) विवरणात्मकं मन्तव्यम्। परात्परस्यैव हि लक्षणं तुलसीस्रग्विभूषितत्वम्। उपरितनान्यपि विशेषणानि परत्वैकान्तिकत्वप्रतिपत्त्यैव प्रयुक्तानीत्यवगन्तव्यम्।

तृतीयपादे तु कश्चिदस्ति विशेषः। "दासभूतानां जनानां शरीरसङ्गविच्छेत्तारम्" इत्येतद्विशेषणम् कैवल्यार्थिनामपि विषये अनुग्रहशीलत्वं यदस्ति भगवतः, तत् प्रतिपादयतीत्याचार्या व्याचक्षते। गीतायाम् * जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये * इतिश्लोकतो निर्दिष्टा अधिकारिणः स्वात्मानुभवमात्रप्रेप्सवः कैवल्यार्थिनः कथ्यन्ते। एते हि केवलं पुनर्जन्म माभूदिति कामयमाना भगवदनुभवनिस्पृहाश्च। एतादृशा अधिकारिणो यद्यपि मुनिवरस्यास्य दूष्यकोटिप्रविष्टाः, तथाऽपि तानिदानीं प्रशंसति मुनिः। कुतः? ते भगवन्तमुपसृत्य न दूषयन्ति खलु तम् इति धिया। ते तावदिह "दासभूतानां जनानाम्" इति दासजनत्वेन कथं निर्दिश्यन्ते ! इति पूर्वाचार्या आशङ्कामुद्भाव्य समादधत एवम्;—"सत्यं त एव दासभूता इति शठकोपमुनेर्मतिः; शेष्यतिशयाधाननिरता ये त एव हि दासाः; केवलास्तावत भगवन्तमुपसृत्य तस्यावद्यमनुत्पादयन्तो दूरतोऽवतिष्ठन्त इति हेतुना तान् मुनिवरो मन्यते भगवदतिशयाधायकान्। प्रकरणानुगुणमिदं भाषणं रसरसिकानाम्। अन्ततः [हे! इतोऽधिकः कश्चिदस्ति कोऽप्यविवेकः!] इत्यत्र आचार्या अनुगृह्णन्ति—यदाऽहं संसृतिचक्रस्थो जन्मपरम्पराासु भ्राम्यन्नवर्तिषि, तदा मम बहव आसन्नविवेकाः; ते हि श्लाघ्यतमा इति मन्ये; यतस्तदा भगवन्तमुपसृत्य तस्यावद्यसम्पादने न प्रावर्तिषि इति मुनिवरस्य हृदयमिति। एतदपि प्रकरणानुगुणं सुशोभनम्॥ .... (७)

—※ सातवीं गाथा–अडियेन् शिरिय ज्ञानत्तन् ※—

अत्यल्प ज्ञानवान् यह दास (मैं) बडे बडे ज्ञानियों से जानने के अशक्य, सुगंधयुत सुशीतल व मनोहर तुलसीमालाधारी, 'श्रीकृष्ण' शुभ नामवाले, और अपने भक्तों के संसाररूपी महारण्य से संबद्ध शरीर संबंध छुडानेवाले लक्ष्मीपति का सेवन करना चाहता हुआ पुकार रहा है (रहा हूं)। हाय! क्या इससे भी अधिक कोई अविवेक हो सकता है?

इस गाथा में आल्वार, फिर भी नैच्यानुसंधान करते हुए भगवान से पीछे हटना चाहते हैं। इस विषय में भवभूति महाकवि विरचित "उत्तररामचरित" नाटक का यह पद्य दृष्टांत होता है—हा हा धिक् परगृहवासदूषणं यत् वैदेह्याः प्रशमित मद्भुतैरुपायैः। एतत्तत्पुनरपि दैवदुर्विपाकात् आलर्कं विषमिव सर्वतः प्रसृप्तम्॥ यह श्रीरामचंद्रजी का वचन है। इसका यह तात्पर्य है—रावण से अपहृत जानकी जी को परगृहवासप्रयुक्त अपवाद जो लगा था, वह, अग्निप्रवेशादि अत्यद्भुतोपायों से उस समय दूर किया गया था; परंतु कई वर्षों के बाद वही अपवाद पागल कुत्ते के विषकी भांति धोबी के वचनरूप से फिर

सिर उठा रहा है। यह तो अनुभवसिद्ध विषय है कि पागल कुत्ते के डसने का विष, उपचार करने पर तत्काल शांत दीखता हुआ भी कुछ समय के बाद फिर अपना सिर उठाकर दुःख देने लगता है। इसी प्रकार, आळ्वार के समुत्पन्न विमुखता, जो भगवान से प्रयत्नपूर्वक मिटायी गयी थी, वह हाल में मानों भगवान के भाग्य से फिर भी उत्पन्न हुई। तथाहि—आळ्वार के समुत्पन्न यह रोग मिटाने के लिए भगवान आगे की गाथा में एक अत्यद्भुत उपाय करनेवाले हैं, जिससे उनके गुण बहुत प्रकाशित होंगे। यही भगवान का भाग्य है कि उनके सुंदर गुणों का प्रकाशन होना। अस्तु। हाल मे फिर भी आळ्वार के लौटने का कारण यही है कि उन्होंने ऐसा विचार किया कि, मैं तो अत्यल्प ज्ञानवान हूं और भगवान महा ज्ञानियों के भी ठीक समझने में अशक्य हैं। लोकव्यवहार मे भी हम देख रहे हैं कि यदि कोई मूर्ख, महाज्ञाननिधि पंडितश्रेष्ठ की स्तुति करेगा, तो इससे उस पंडित का अपयश ही होगा। अत एव श्री यामुनाचार्य स्वामीजी ने स्तोत्ररत्न में, महामहिम भगवान की स्तुति करने मे उतरना चाहनेवाले अपना धिक्कार किया, "तत्वेन यस्य महिमार्णवशीकराणुः" इत्यादि (७ वीं) पद्य से। पद्य का यह तात्पर्य है—जिन भगवान की महिमारूपी सागर के एक बिंदु के भी ठीक नापने में ब्रह्मा, शिव इत्यादि बडे बडे ज्ञानी लोग भी अशक्त होते हैं; ऐसे महामहिम की स्तुति करने मे उद्युक्त मुझ लज्जाहीन को नमस्कार (माने धिक्कार) हो। समझना चाहिए कि इस पद्य का मूल, आळ्वार की प्रकृत गाथा है। अस्तु। इस गाथा में पहले तथा चौथे पाद के प्रारंभ में "अडियेन्" शब्द प्रयुक्त है; इसका अर्थ है—दास मैं। भगवद्दास्य को अनुचित मान कर उससे दूर भाग जाना चाहनेवाले आळ्वार के श्रीमुख से दो बार इस अडियेन् शब्द का प्रयुक्त होना कुछ विचित्र-सा प्रतीत होगा। पूर्वाचार्य इसके दो समाधान देते हैं—(१) हाल में आळ्वार इस शब्द के अर्थ पर ध्यान दिये बिना ही अभ्यासबल से यह कह रहे हैं; अर्थात् आळ्वार को 'मैं' कहने की जगह 'अडियेन्' कहने की आदत पड गयी है, जिसे रोकना अशक्य है। (२) आळ्वार का यह अभिप्राय है कि ज्ञान व आनंद की भांति भगवद्दास्य भी आत्मा का असाधारण निरूपक धर्म है; अतः चित्, चेतन इत्यादि शब्दों की भांति अडियेन् शब्द भी आत्मा का पर्याय है। तथा च अडियेन् शब्द का अर्थ आत्मा अथवा 'मैं' है। [सुगंधयुत, सुशीतल व मनोहर तुलसीमाला-धारी] कहने से पूर्वोक्त इस अर्थ का विवरण किया जा रहा है कि भगवान विशेषज्ञानियों से भी ठीक नहीं समझे जा सकते। क्यों कि तुलसीमाला परात्पर वस्तु का असाधारण लक्षण है। इसी प्रकार आगे के विशेषण भी परत्व के सूचक होने की भावना से ही प्रयुक्त हैं।

तीसरे पाद में एक विशेषण है। आचार्यों का अभिप्राय है कि यहां के इस विशेषण से, कि [अपने भक्तों के संसाररूपी महारण्य से संबद्ध शरीरसंबंध छुडानेवाले,] भगवान के उस स्वभाव का वर्णन किया जा रहा है जिससे वे कैवल्य मांगनेवालों पर भी अनुग्रह करते हैं। कैवल्य शब्द का अर्थ है भगवदनुभव से विरहित, जीवात्मा का स्वात्मानुभवमात्र। अर्थात् शास्त्र बताता है कि यह जीव भी असीम आनंदरूपी है, जो स्वरूप संसार दशा में कर्म के निमित्त तिरोहित है, और उसके सर्वथा नष्ट हो जाने पर प्रकाशित होता है। अतः कितने लोग संसार को पार कर इस आत्मानुभवमात्र पाना चाहते हैं। इन्हीका नाम केवल है। भगवद्गीता में "जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये" इत्यादि पद्य से इनका वर्णन किया गया है। भगवदनुभव करने की इच्छा से विरहित केवल पुनर्जन्मनिवृत्ति के इच्छुक इन जनों की यद्यपि

आळ्वार निंदा ही करते हैं। तथापि हाल में आप इनकी स्तुति कर रहे हैं। आळ्वार इन पर अब इस लिए प्रसन्न हैं कि ये लोग भगवान से मिलकर उन्हें दूषित नहीं करते। उन्हें भक्त पुकारने का भी एक रसमय कारण आचार्यों से बताया जाता है। तथाहि—आळ्वार के प्रकृत अभिप्राय से ये केवल ही वास्तव में भगवान के सच्चे भक्त हैं। क्यों कि वही भक्त कहलाता है जो अपने स्वामी का मान बढ़ाता है। केवल तो भगवान से मिलकर उन्हें अवद्य पहुंचाने के काम से सुदूर रहते हैं। अत आळ्वार हाल में इन्हींको वास्तव में भगवान के अच्छे भक्त मान रहे हैं। यह विवरण प्रकरणानुगुण व बहुत रसमय होने से भक्तों का भोग्य है। गाथा के अंत में [क्या इससे भी अधिक कोई अविवेक हो सकता है?] कहने का आळ्वार के अभिमत यह रसमय तात्पर्य आचार्यों से बताया गया है—जब मैं संसारचक्र में फँस कर जन्म परंपरा में घूमता रहा, तब अवश्य ही मेरे अनेक अविवेक हुए। परंतु अब मुझे लगता है कि वास्तव में वे सभी अविवेक बहुत श्लाघ्य ही रहे। क्यों कि तब मैंने भगवान से मिलकर उन्हें अवद्य उत्पन्न करने की चेष्टा नहीं की। यह भी प्रकरण का उचित रसमय तात्पर्य है॥ (८)

(गाथा) उण्डाय् उलहेऴ् मुन्नमे उमिऴ्न्दु मायैयाल् पुक्कु *
उण्डाय् वेण्णेय् शिरुमनिशर् उवलैयाक्कै निलैयॆय्दि *
मण्तान् शोर्न्द दुण्डेलुम् मनिशर्क्कागुम् पीर् * शिरिदुम्
अण्डावण्णम् मण्करैय नेय्यूण् मरुन्दो मायोने ॥ ८ ॥

(अव.) अधस्तनगाथात पर सर्वेश्वरस्य शठरिपुमुनेश्च कश्चन संवाद प्रवृत्त। त प्रयमतो विशदीकर्तु परस्ताद्गाथाया अर्थं विवृणुम, सुखप्रतिपत्तये। अयोग्यतानुसन्धानेन पुनरपि विमुखोऽभून्मुनिवर इति ज्ञात खल्वधस्तनगाथया। अथ सर्वेश्वर पुन पुनरेवमस्य यथा न भवेदनर्हतानुसंधानमूलकमपसरण तथा नाम कथन बलवानभ्युपाय प्रयोक्तव्य इति पश्यन् मुनिवर प्रति जगाद, भो मुनिसार्वभौम! व्रजेऽह नवनीतमास्वादयमिति कथा भवता विदिता स्यान्नु, तदास्वादन मया किमर्थं कृतमिति किं भवान् जानीते? इति। मुनि प्राह नाह जानामीति, स एव स्वय कथयतु—इति धिया। अथ भगवानाह "यदि भवान् न जानीते तर्हि मया कथ्यमानमाकर्णयतात्। पुरा कदाचित्प्रलयसमये सकलमपि भुवन जठरे निवेश्य परस्ताद् बहिष्कृतवानभूवम्, तथा बहिष्करणावसरे किंचिन्न मृद्भाग अन्तरेव निलीनस्सन् मानुषाणामिव रोगकारी स्यात्किमु! इति भिया विरेचनस्वीकरणपर्यायतया व्रजे नवनीतमास्वादयम्" इति। तदेतन्निशम्य मुनिवर प्राह—"भगवन्! आ किमेतत्? सर्वात्मनाऽप्यसम्बद्ध खलु भाषसे। प्रलयकाले सकलस्यापि भुवनस्य स्वजठरेऽवस्थापन वास्तविकमेव, तत कदा प्रवृत्तम्? व्रजे नवनीतास्वादन कदा प्रवृत्तम्? मध्ये भूयिष्ठ हि कालव्यवधानमस्ति। तत्सर्वथाऽप्यसंगत भाति त्वदुक्तम्" इति। अथ भगवानाह—"मुनिमहात्मन् भो! मत्कृतनवनीतास्वादने कारण पृष्टो भवानपि न ब्रवीति, मदुक्तमपि नाङ्गीक्रियते भवता। तर्हि भवानेव पुनर्विमृश्य तत्कारण कथयतात्" इति। अथ मुनिराह—"आश्रितकरस्पर्शात पवित्र वस्तु मम परमभोग्य मिति मन्वानेन त्वया नवनीतमुपभुक्तमिति मम मनीषा" इति। तदनु भगवानुवाच—'मुनीन्द्र! तत्त्व जानासीति संतुष्यामि, तन्नवनीत यथा मम भोग्य तथैव भवता सह सश्लेषोऽपि मम परमभोग्य, यदि भवान् स्वसश्लेषरस मह्यमदत्वा विमुखो भवेत्तर्हि नवनीतभुक्तिप्रतिरोधकाना योग्य लोकमेव भवानपि प्राप्नुयात्"

इति । तमिमं संवाद सर्वसुगमताय गाथयाऽनया निबध्नाति । व्रजे नवनीतभुक्ताविव मदुपभोगेऽपि भगवान् हन्त! भृशमुत्कण्ठितो वर्तते; मदीयमनर्हतानुसन्धानं कस्मै फलाय कल्पेत? इति मुनिवरः प्रोक्तवान् भवतीति परमतात्पर्यमत्र प्रतिपत्तव्यम् । [अथ मूलगाथार्थः ।] अयि मायानिधे भगवन्! अहो कालात्पूर्वं हि त्वं सप्तलोकीं जठरे निवेशयामासिथ । पश्चात्सर्गकाले तत्सर्वमुद्गीर्य, ततश्च भूयसः कालात्पश्चात् मायाशब्दितेन संकल्पेन क्षुद्रमनुष्यहेयशरीरसंस्थानं प्राप्य गोपगृहं प्रविश्य नवनीतमास्वादितवानसि । सप्तभुवनोद्गारसमये उदरे अनुद्गीर्णमृदंशसद्भावशङ्कया मनुष्यजातिसम्भावितव्याधिविशेषानुदयाय औषधस्वीकाररूपेण नवनीतमास्वादितमिति कथनं कथमिव युज्यते? (आश्रितकरस्पर्शसुभगं वस्तु भोग्यमिति धिया भुक्तवानसि इत्यादिशेषपूरणमावश्यकम् ।। .... (८)

—※ आठवीं गाथा—उण्डायुलहेळ् मुन्नमे ※—

अवतारिका—पूर्वगाथा के बाद भगवान और आळ्वार के बीच म एक संवाद चला, जिसका विवरण करने के बाद प्रकृत गाथा का अर्थविवरण किया जायगा, जिससे यथार्थ अर्थ समझने मे पाचकों की सुविधा होगी । पिछली गाथा का यह तात्पर्य निकला था कि आळ्वार, फिर भी अपनी नीचता का अनुसंधान करते हुए भगवान से विमुख होने लगे । तब भगवान ने विचार किया कि "इस प्रकार वारवार नैच्यानुसंधान करते हुए मुझसे दूर हट जाना चाहनेवाले आळ्वार का यह रोग मिटाने मे समर्थ किसी प्रबल उपाय का प्रयोग करना चाहिए । अस्तु; ऐसा करूंगा," और आळ्वार से कहा, "हे मुनिसार्वभौम! आप जानते होंगे कि मैंने श्रीकृष्णावतार में व्रज मे मक्खन खाया; क्या आप बता सकते हैं कि मैंने क्यों ऐसे किया?" भगवान के श्रीमुख से ही यह रहस्य जानने की इच्छा से आळ्वार ने प्रत्युत्तर दिया, "मैं नहीं जानता ।" यह सुनकर भगवान ने कहा, "यदि आप नहीं जानते, तो मै बताऊंगा, सुन लीजिए । पहले एक समय मैंने सारे भूमंडल को निगलकर फिर बाहर निकाल दिया । तब मुझे यह भय हुआ कि पेट में थोडी मिट्टी रह गयी होगी और मानवों की भांति मुझे भी अजीर्ण का रोग उत्पन्न होता होगा । यह रोग रोकने के लिए विरेचन का औषध लेने की भावना से मैंने व्रज में मक्खन खाया ।" आळ्वार ने इसका यह प्रत्युत्तर दिया—"प्रभो! आप यह क्या कह रहे है? यह तो बड़ी विचित्र वार्ता हुई । यद्यपि यह सत्य है कि आपने प्रलयकाल में जगत को निगल दिया और सृष्टिकाल में उसे बाहर निकाल दिया । परंतु यह कब की बात है? और व्रज में मक्खन खाने की बात कब की है? दोनों के बीच में बहुत समय का अंतर है । अत. आपकी बात सर्वथा असंगत मालूम पडती है ।" तब भगवान ने कहा कि, "हे मुनिवर! मेरे मक्खन खाने का कारण पूछे जाने पर आप स्वयं कुछ प्रत्युत्तर देते नहीं; मेरी बात मानते भी नहीं । यह क्या उचित है? अत. अब आप ही फिर ठीक सोच कर मेरे प्रश्न का योग्य उत्तर दीजिए ।" आळ्वार ने इसका यह उत्तर दिया, "प्रभो! मेरा तो यह अभिप्राय है कि आपने अपने भक्तों के करस्पर्श से पवित्र बने हुए पदार्थ को परम भोग्य मानते हुए ही मक्खन खाया ।" फिर भगवान ने कहा, "हे मुनिवर! यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि आप ठीक तत्व जानते हैं। ठीक है । अब जान लीजिए कि वह मक्खन मुझे जितना मधुर लगा, आपका संश्लेष भी मुझे ठीक इतना ही मधुर लगता है; अत. अब यदि आप मुझे अपना संश्लेष रस न देते हुए मुझसे दूर भाग जायंगे, तो आपको वही लोक मिलेगा, जो मेरे मक्खन खाने में विघ्न डालनेवाले को मिलेगा ।" यह संवाद प्रकृत गाथा में,

सर्वसुलभमांति से उपवर्णित है। तथा च इस गाथा का परमतात्पर्य यह हुआ कि "व्रज में नवनीतभोजन की भांति मेरा उपभोग करने के लिए भी भगवान बहुत समुत्सुक हैं; फिर मेरा नैच्यानुसंधान किस काम का होगा!" अब गाथा का अनुवाद लिखेंगे—

हे अत्याश्चर्यमय गुणचेष्टितवाले भगवन्! आपने बहुत पहले ही सातों लोकों को निगल दिया (अपने पेट में रख दिया), फिर (सृष्टिकाल में) उन सबको बाहर निकाल कर, (फिर बहुत समय के बाद) अपनी माया से (माने संकल्प से) क्षुद्रमानवों के हेय शरीर के सदृश विग्रह लेकर, इस लोक में प्रकट होकर मक्खन खाया। यह कैसे कहा जा सकता है कि सात लोकों को बाहर निकालने के समय पेट में कुछ मिट्टी के रह जाने की, और उससे साधारण मानवों की भांति अजीर्ण होने की शंका से औषध सेवन करने की भावना से आपने यह मक्खन खाया? (तत्व तो यही है कि आश्रितों के करस्पर्श से सुगंधित वस्तु पर प्यार करते हुए ही आपने मक्खन खाया।) .... (८)'

(गाथा.) मायोम् तीयवलवलॅ पेरुमा वञ्जप्पेयू वीय *
तूय कुळवियाय् विडप्पा लमुदा अमुदु शेयूदिट्ट
मायन् * वानोर् तनिचलॅवन् मलराळ् मॅन्द नेच्चुयिर्क्कुम्
तायोन् * तम्मा नेन्नम्मान् अम्मा मूर्त्तियै चान्दे ॥ ९ ॥

क्रूरहृदयां बहुजल्पितकरीम् अत्यन्तवञ्चनविदग्धां पूतनां नाम पिशाचीं मारयितुकामम् अत्यन्तशिशुभावे सत्यपि तस्या विपदिग्धस्तन्यममृतनिर्विशेषमास्वादितवन्तम् आश्चर्यस्वभावम् नित्यसूरीणामद्वितीयमधिपतिं लक्ष्मीवल्लभम् सर्वस्य जगतो मातृवद्वत्सलं सर्वस्वामिनं विलक्षणदिव्यमङ्गलविग्रहविशिष्टं च भगवन्तमुपसृत्य साहित्येन संजीवेम। वैमुख्यतो विनाशं न कदाऽपि विन्देम ॥

अधस्तनगाथाया भगवत उक्तिविशेषः कयाचन वैखर्या प्रसञ्जितोऽभूत्। का सा भगवदुक्तिः? 'व्रजे नवनीतास्वादनवत् परमभोग्यो हि मम मुने! भवता सह संश्लेषः' इत्येषा। इमामाकर्णितवान् मुनिवरः प्राह—'भगवन्! कीदृशोऽयं ते भ्रमः! वस्तुतो विषम् अमृतं हि मन्यसे; प्रेमधनहृदयैर्महात्मभिस्सह संश्लेषो हि सत्यं ते परमभोग्यः; सर्वथा वराकेण मया सह संयोगस्तु विषमेव ननु' इति। अथ भगवानाह—मुनीन्द्र! विषमेवेति ननु सत्यं कथ्यते? अहमपि विषमेवेति काममङ्गीकरोमि; नवनीतास्वादनवृत्तान्तमिव पूतनास्तन्यास्वादन वृत्तान्तमपि ननु जानाति भवान्? * स्तन्यं तद्विषसंमिश्रं रस्यमासीज्जगद्गुरोः * इति हरिवंशे व्यासमहर्षिकथितुमवधत्तामत्रभवान्। विषमपि मम नवनीतादप्यतिभोग्यमेव खलु भोः!' इति। तदिदमाकर्ण्य मुनिवरः 'आः! कीदृशीय मदसीया चातुरी! सर्वथाऽपि जयत्ययमेवे'ति प्रहृष्यन् तमेव भगवत्स्मारितं पूतनावृत्तान्तमनुसंदधानो विधूतवैमुख्यकथः परिपूर्णमाभिमुख्यमुपदर्शयति गाथयाऽनया। "साहित्येन संजीवेम; वैमुख्यतो विनाशं न कदाऽपि विन्देम" इति गाथायामस्यामन्तिमं वाक्यमवधेयम्।

जगज्जीवातोः कृष्णस्य मारणं संकल्प्य यशस्समागता पूतना, तत एव सा क्रूरहृदयेति विशेष्यते। * कदाचिदन्तर्हित पूतनाम्ना कंसप्रयुक्ता किल काऽपि माया। निद्रापराधीनजने निशीथे व्रजं यशोदाकृतिरा-विवेश ॥ * (यादवाभ्युदये) इत्युक्तरीत्या यशस्सा मातृवेषधारणेन समागता, ततो मातृवद्वात्सल्यातिशय-ममिनयन्ती प्रेमविजल्पितानि बहूनि कथयामासेति सूच्यते [बहुजल्पितकरीम्] इत्यनेन। अन्यत् स्पष्टम् ॥ (९)

—※ नवमीं गाथा–मायोम् तीयवल्वलै ※—

अतिक्रूरहृदया, बहुत बकनेवाली और अत्यंत कपटी पूतना नामक पिशाची को मारने के लिए, अति शैशव में रहते हुए ही विष लगाये हुए उसके स्तन्य को अमृत की भांति पीनेवाले, अत्याश्चर्यस्वभाव; नित्यसूरियों के अद्वितीय नाथ, लक्ष्मीजी के नाथ, माता के समान समस्त जगत के विषय में वत्सल, सर्वस्वामी, आत्मेश्वर और विलक्षणदिव्यमंगलविग्रहवाले भगवान के समीप जाकर उनसे मिलकर उज्जीवित हो जायंगे; न तु कभी उनसे दूर भागकर विनष्ट होंगे ॥

पूर्वगाथा में भगवान का यह चमत्कारपूर्ण वचन बताया गया कि, "व्रज में मक्खन खाने की भांति मैं आपके संश्लेष को भी परमभोग्य मानता हूं।" यह सुनकर आळ्वार ने कहा, "प्रभो! आपका यह कौनसा भ्रम है कि आप विष को ही अमृत मान बैठे हैं? प्रेमवनहृदयवाले महात्माओं से मिलना आपको अति भोग्य होगा; परंतु सर्वथा हेय मुझसे मिलना आपको भी विष-सदृश ही होगा।" तब भगवान बोले, "आप अपने संश्लेष को विषसदृश बना रहे हैं। अस्तु। मैं भी इस बात का स्वीकार करता हूं। परंतु आप जानते होंगे कि नवनीत भोजन की भांति मेरे पूतनास्तन्यपान का भी एक चरित्र है; जिसका वर्णन करते हुए श्री व्यास महर्षि ने हरिवंश में कहा—"स्तन्यं तद्विषसंमिश्रं रस्यमासीज्जगद्गुरोः।" (विषमिश्रित वह स्तन्य भी भगवान को परमभोग्य लगा।) अतः सुदृढ समझ लीजिए कि मुझे विष, मक्खन से भी अधिक प्रिय लगता है। यह सुनकर आळ्वार ने विस्मित होकर सोचा कि, "अहो! भगवान बडे चतुर हैं। इन्होंने मुझे कैसे उपाय से जीत लिया!" फिर वे अत्यानंद से भगवान से स्मारित उसी पूतनास्तन्यपान-वृत्तांत का अनुसंधान करते हुए सर्वथा वैमुख्य छोडकर, इस गाथा में परिपूर्ण आभिमुख्य बता जा रहे हैं। गाथा के अंत में ये शब्द ध्यान देने योग्य है—"उनसे मिलकर उज्जीवित हो जायंगे, नतु कभी उनसे दूर भाग कर विनष्ट होंगे।"

जगत के जीवनभूत श्रीकृष्णशिशु का संहार करने की इच्छा से आनेवाली पूतना को क्रूरहृदया कहना उचित ही है। श्री वेदांतदेशिकस्वामीजी यादवाभ्युदय में कहते हैं कि पूतना यशोदा का वेष लेकर व्रज आयी थी; अत उसने माता की भांति वात्सल्य बताती हुई प्रेमालाप भी किया। इस अर्थ का सूचक है यह शब्द—[बहुत बकनेवाली।] बाकी सब स्पष्ट है ॥ .... (९)

(गाथा.) शार्न्दे विरुवल विनैहळम् शरितु माय पचरुतु ※
तीर्न्दु तन्पाल् मनमुवैक्क चिरुत्ति वीडु तिरुत्तुवान् ※
आर्न्द ज्ञान च्चुडराहि अहलम् कीळ्मेलळविरन्दु ※
नेर्न्द वुरुवा यरुवाहुम् इवचि नुयिराम् नेडुमाले ॥ १० ॥

अविनाभूतं पुण्यपापकर्मसञ्चयमपाकृत्य, अज्ञानहेतुकं विषयसङ्गं च विनिवर्त्य, मामकं मनः स्वस्मिन्नेव केवलं व्यासक्तं विरचय्य, मदर्थं संकल्पितं मोक्षं च परिष्कर्तुं प्रवृत्तोऽभूत्सः, यो हि पुष्कलज्ञानप्रभापरिवृतो दशदिग्व्यापकः अतिसूक्ष्मचिदचिद्वस्तुष्वप्यन्तर्यामी व्यामोहैकनिरूपणीयो भगवान् ॥

मुनीन्द्रस्य परमानन्दसंदोहमयी गाथा सेयम्। भगवता रामानुजार्येण श्रीरङ्गगद्ये "तिलतैलवदारुवह्निवत् दुर्विवेचत्रिगुणक्षणक्षरणस्वभावाचेतनप्रकृतिव्याप्तिरूप दुरत्ययभगवन्मायातिरोहित स्वप्रकाशः" इत्यनुगृहीत रीत्या दुर्विवेचतया घनसंश्लिष्टं पुण्यपापरूप कर्मसमुच्चयं स्वकीयं भगवान् अपाकृतवानिति सानन्दमभिधीयते। प्रकृते अनर्हतानुसन्धानप्रयुक्त वैमुख्यव्यपोहनं यदकारि भगवता, तदेव सकलकर्मसमुच्चयनिरसनात्मकमभिप्रेयते मुनिवरेण। अथ विषयसङ्गविनिवर्तनं नाम रुचिवासनादीनामप्यवधूननम्। **[मामकं मनः स्वस्मिन्नेव केवलं व्यासक्तं विरचय्य]** तुलसी यथा स्वाभाविकेन सौरभेणोत्पद्यते तथा मुनिवरोऽयमपि भगवति स्वाभाविकमेव व्यासङ्गमुद्वहन्नवतीर्णः; ततश्च नैतदपूर्वतया वक्तव्यम्। तथाऽपि मध्ये अनर्हतानुसन्धानप्रयुक्ततया भगवति व्यासङ्गस्य शैथिल्याङ्कुरजननात् इदमिदानीमतिशयेन वक्तव्यमभूत्। **[मदर्थं संकल्पितं मोक्षं च परिष्कर्तुं प्रवृत्तोऽभूत्।]** तदिदं वाक्यं मत्यन्तविस्मयनीय भायात्। सर्वदा सर्वथा परिष्कृतस्य मोक्षस्य अधुना परिष्करणं नाम किम्? इति प्रष्टव्यता भवेन्नाम। इदानीं मुनीन्द्रेण संश्लिष्टो भगवान् स्वकीयानन्दपारवश्येन मुनीन्द्रं प्रति कथयामास—'स्वामिन्! मदीयदीव्यगुणादिकमनुसंदधानः अनुभवंश्च वर्तेथाः; प्रथमप्रबन्धप्रथमगाथाया भवता प्रार्थितं यत् तत्परिपूरयितुं भवन्तं वैकुण्ठधाम नेतुं संकल्पितवानस्मि; तत्र गत्वा काश्चन परिष्कारविशेषान् विरचय्य सरभसमेव समागमिष्यामि' इति। तद् अनुवदति मुनिवर इत्यास्थेयम्। उत्तरार्धेन भगवतः स्वरूपस्वभावादिक मुपवर्णयति सानन्दम्॥ .... (१०)

—* दसवीं गाथा—शार्न्दविरुवल्विनैहळुम् *—

मेरे साथ ही रहनेवाले पुण्यपापरूप कर्म मिटाकर, अज्ञानजनित विषयसंग भी छुडाकर, मेरे मनको अपने में (भगवान में) ही सुदृढ आसक्त बनाकर, फिर मेरे लिए संकल्पित मोक्ष का भी, भगवान परिष्कार करने लगे; जो समग्र ज्ञान प्रभा से परिपूर्ण, समस्त-दिशाओं में भी व्याप्त, अतिसूक्ष्म चेतनाचेतनों के अंतर्यामी और (भक्तविषयक) व्यामोहशील हैं ॥

यह गाथा आळ्वार के सीमातीत आनंद का प्रकाशक है। इसमे आप मुख्यतया इस अंश का सानंद वर्णन कर रहे हैं कि भगवान ने आत्मा से सुदृढ मिले हुए अपने (आळ्वार के) पुण्यपापरूप कर्म को सजड उखाड दिया। इसका यह तात्पर्य है कि उन्होंने आळ्वार का स्वकीय नैच्यानुसंधानपूर्वक वैमुख्य दूर कर दिया। यही प्रकरणोचित कर्मविनाशन है। इसके बाद विषयसंगनिवारण का यह अर्थ है कि रुचि, वासना इत्यादियों का भी निवारण। **[मेरे मन को अपने में ही सुदृढ आसक्त बनाकर]** यद्यपि यह कोई अपूर्व अर्थ नहीं है; क्यों कि जैसे तुलसी अंकुरित होती हुई सुगंध से विशिष्ट ही रहती है, ठीक इसी प्रकार आळ्वार भी अवतार समय से ही भगवान में ससक्तचित्त विराजमान थे। तथापि हाल मे नैच्यानु-

संधान के कारण उसमें जो विघ्न उत्पन्न हुआ था, उसके निवारणरूप उपकार का अनुसंधान करना आवश्यक हुआ। [**मेरे लिए संकल्पित मोक्ष का भी, भगवान परिष्कार करने लगे;**] यह तो अत्यंत आश्चर्य कारक वचन है। मोक्ष में कौन-सा परिष्कार करने का है? वह तो सर्वदा सभी प्रकारों से सुपरिष्कृत ही रहता है। तथापि इस वाक्य का यह तात्पर्य है—शाट में आळ्वार से मिलकर आनंदपरवश हुए भगवान ने उनसे कहा कि, "हे मुनींद्र! आप थोडी देर मेरे इस सौशील्यगुण का ही कीर्तन व अनुभव करते करते यहीं विराजें। अब मैं तो आपसे अपने पहले प्रबंध की पहिली गाथा में संप्रार्थित फल (मोक्ष) का प्रदान करने के लिए आपको वैकुंठधाम ले जाना चाहता हूं; अतः मैं पहले स्वयं उधर जाकर, वहां आवश्यक कतिपय परिष्कार रचकर शीघ्र ही लौटूंगा।" समझना चाहिए कि आळ्वार इसमें इस वचन का अनुवाद कर रहे हैं। गाथा के अवशिष्ट भाग में आळ्वार भगवान के स्वरूपस्वभावादियों का सानंद वर्णन करते हैं॥ .... (१०)

(गाथा.) माले मायप्पेरुमाने मामायने येन्नेन्नु * मालेयेरि मालरुळाल् मन्नु कुरुहूर् शठकोपन् *
पालेय् तमिळ रिवैकारर् पत्तर् परवु मायिरत्तिन् पालेपट्ट * इवैपत्तुम् वल्लार्क्किल्लै परिवदे॥

स्वरूपतो विभुत्वशालिन्! आश्चर्यगुणतश्च विभुत्वशालिन्! अत्यद्भुतचेष्टितैश्च विभुत्वशालिन् भगवन्! इत्युच्चावचनामानि संकीर्त्य चित्तोन्मादमवाप्य भगवतः कृपया संश्लिष्टेन श्रीकुरुका-पुरीशशठकोपसूरिणाऽनुगृहीतम् परमभोग्यद्राविडशास्त्रविशारदानां संगीतकलाविचक्षणानां भक्तिभाजां च हृदयहारिण्यां सहस्रगीत्यामन्तर्गतमिदं दशकमधीयाना दुःखदवीयांसो भवितारः॥

अयोग्यतानुसन्धानतोऽपसर्पणेच्छया स्वस्य यज्जनि दुःखम्, तथ तादृशानि च दुःखानि एतद्दशका-नुसन्धाननिरतानां सर्वा नैव जायेरन्निति फलकीर्तनेन समाप्यत इदं दशकम्॥ सजातीयमुख्यमपि स्वात्मानं परमकारुणिको भगवान् केवलं स्वकीययैव अव्याजकृपया स्वेन सह संश्लिष्टमकार्षीदिति पूर्वार्धेन कथयति मुनिवरः। अनर्हतानुसन्धानेनापसर्पणरुचिर्या जाता स्वस्य, सा चित्तोन्मादकृतेत्यपि स्वयं सूचयति। प्रथमपादे भगवतो महत्त्वं पदत्रयेण प्रतिपाद्यते। श्रीभाष्योपक्रमे ब्रह्मशब्दार्थविवरणावसरे—"सर्वत्र बृहत्त्वगुणयोगेन हि ब्रह्मशब्दः; बृहत्त्वं च स्वरूपेण गुणैश्च यत्र अनवधिकातिशयम् सोऽस्य मुख्योऽर्थः; स च सर्वेश्वर एव" इत्यनुगृहीतमिहानुसन्धेयम्। स्वरूपेण गुणैः चेष्टितैश्च महत्त्वशालिन् भगवन्! इति सन्ततमाक्रन्दनमेव स्वस्य कृत्यमिति प्रथमपादेन प्रोक्तवान् भवति।

दशकस्यास्य अवयविभूतायास्सहस्रगीत्याः प्रभावस्तृतीयपादे प्रख्याप्यते। द्रमिडभाषारसिका लक्ष्यग्रन्थो लक्षणग्रन्थश्चायमिति भृशमभिनन्दन्ति। संगीतशास्त्रज्ञाश्च दिव्यगानोपयोगी सोऽयं दिव्यप्रबन्ध इति रमन्ते। परमभक्तास्तु भक्त्युत्पादको भक्त्यभिवर्धकश्चायं दिव्यप्रबन्ध इत्याद्रियन्ते। तत्र तत्र भगवत्कृतित्वेनैव स्वात्मनाऽभिधीयमानस्यास्य दिव्यप्रबन्धस्यैतादृश प्रशंसनं न स्वात्मप्रशंसायामन्वेतीत्यवगन्तव्यम्॥ .... (११)

—* एतद्दशकसारार्थसंग्राहको द्रमिडोपनिषत्सङ्गतिश्लोक एषः *—

श्लो॥ स्वालिङ्गनादिचपले पुरुषोत्तमेऽपि स्वायोग्यतामभिदधद्विमुखः शठारिः।
त्रैविक्रमादिचरितं प्रतिबोध्य तेन नीतः स्वशीलरसतामथ पञ्चमेन॥

—* ग्यारहवी गाथा—माले मायप्पेरमाने *—

"हे विभु (माने बडे) स्वरूपवाले! हे आश्चर्यगुणनिधे! हे अत्यद्भुत चेष्टितवाले!" इत्यादि इत्यादि अनेक शुभनाम रटता हुआ, उन्मत्त सा बनकर, भगवान की कृपा से उनसे संश्लिष्ट होनेवाले, श्री कुरुकापुरी के स्वामी श्री शठकोपसूरी से अनुगृहीत, क्षीरसदृश मधुर द्राविडी भाषा के विद्वानो, गानकला प्रवीणों तथा भक्तों के हृदयहारी सहस्रगीति के अतर्गत इस दशक का अध्ययन करनेवालों को किमी प्रकार का दुःख न लगेगा॥

इस गाथा में आळ्वार से यह फलकीर्तन किया जा रहा है कि इस दशक का अध्ययन करनेवाले महात्माओं को यह दु ख नहीं लगेगा, जो कि अपने को लगा था, अर्थात् नैच्यानुसधान पूर्वक दूर भाग जाने की इच्छा से जो दु ख उत्पन्न हुआ किया, यह दु ख और ऐसा दूसरे किसी प्रकार का दु ख उन्हें नहीं लगेंगे। गाथा के पूर्वार्ध मे आळ्वार इस अर्थ का वर्णन करते हैं कि, "परमकारुणिक भगवान ने केवल अपनी निर्हेतुक कृपा से मेरा वैमुख्य दूरकर मुझे अपने साथ मिला दिया।" [उन्मत्त-सा बनकर] कहने का यह भाव है कि उक्तप्रकार नैच्यानुसधान करता हुआ भगवान को छोडकर दूर भागना चाहना केवल पागलपन है। गाथा के प्रारभ के तीन सबोधन भगवान की महत्ता का वर्णन करते हैं। श्रीभाष्य के उपक्रम में ब्रह्मशब्दार्थ का विवरण करते हुए श्री रामानुजस्वामी लिखते हैं—"सर्वत्र बृहत्वगुणयोगेन हि ब्रह्मशब्द, बृहत्व च स्वरूपेण गुणैश्च यत्र अनवधिकातिशय सोऽस्य मुख्योऽर्थ। सच सर्वेश्वर एव।" इसका यह तात्पर्य है—"महत्ववाली वस्तु ही ब्रह्म कहलाती है। अत इस शब्द का मुख्य वाच्य वही होगा जिसमें स्वरूप का और गुणो का महत्व परिपूर्ण हो, ऐसी व्यक्ति तो साक्षात् सर्वेश्वर ही हैं।" यह भाव है—भगवान का स्वरूप विभु, माने सब से बडा है, एव उनके कल्याणगुण भी सबसे अधिक हैं, अत इस प्रकार, स्वरूप व गुणों से बडे होने से भगवान ब्रह्म कहलाते हैं। अब आळ्वार यह बताना चाहते हैं कि सर्वदा "स्वरूप, गुणों व चेष्टितों से महत्ववाले हे भगवन्!" रटते रहना ही अपना स्वभाव है। अर्थात् भगवान जैसे अपने स्वरूपगुणों से सबसे बडे हैं, ठीक वैसे ही अपने विलक्षण चेष्टितों से भी बडे हैं। तीसरे पाद में सहस्रगीति का विलक्षण प्रभाव बताया जाता है। तथाहि—द्राविड भाषा के वेत्ता इसे महान लक्ष्यग्रथ न लक्षणग्रथ मानकर इसकी प्रशसा करते हैं, संगीत-शास्त्रज्ञ इसे मधुरगानोपयोगी दिव्यग्रथ मानते हैं, और भक्त जन तो इसे भक्ति का उत्पादक व अभिवर्धक मानकर इसका आदर करते हैं। यह अपने ग्रथ की प्रशसा आळ्वार की आत्मप्रशसा नहीं होगी, क्यों कि तत्र तत्र आप स्पष्ट बता देते हैं कि सहस्रगीति के कर्ता साक्षात् भगवान ही हैं, स्वय तु निमित्तमात्र। अत वास्तव में यह भगवान की ही प्रशसा है॥ (११)

सटीक सहस्रगीति के पहले शतक का पाचवा दशक समाप्त हुआ॥

आळ्वार तिरुवडिगळे शरणम्॥

॥ सहस्रगीत्याम् - प्रथमशतके - षष्ठं दशकम् - परिवदिलीशनै ॥

(संस्कृतम् अवतारिका) एकैकस्मिन्नपि दशके भगवत एकैको गुणः प्राधान्येनानुभूयते मुनिवरेणेति पुनः स्मार्यते। अतीतेषु पञ्चसु दशकेषु क्रमेण परत्वम् भजनीयत्वम् भक्तिसुलभत्वम् अपराधसहत्वम् सुशीलत्वमित्येते गुणा अन्वभूयन्त। अथेदानीं षष्ठे दशके स्वाराधत्वमित्यसाधारणो गुणोऽनुभूयते। सुखेन आराधयितुं योग्यत्वं हि स्वाराधत्वं नाम। हर्षप्रकर्षजनको व्यापारविशेष एव आराधनम्, तदिदं देवतान्तरेष्वत्यन्तमायासतः साध्यम्, भगवति तु आयासलेशमन्तरेण सुसाधमिति तत्तदाराधनप्रकारप्रतिपादके प्रमाणे समधिगम्यते। देवतान्तराणि तावत् छागबलि कुक्कुटबलिरित्येवंरूपाणि जीवहिंसात्मकान्येवाराधनानि कामयन्त इति प्रत्यक्षतोऽपि प्रेक्षामहे। भगवांस्तु स्वयं गायति—* पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः * इति। श्लोकेऽस्मिन् पूर्वार्धे * यो मे भक्त्या प्रयच्छति * इति कथनानन्तरं पुनरुत्तरार्धे * तदहं भक्त्युपहृतमिति कथनमनपेक्षितम्। पूर्वोक्तपरामर्शिनः केवलतच्छब्दस्य प्रयोगमात्रं पर्याप्तम्। अथापि * भक्त्युपहृतमिति पुनः प्रयोगो व्यर्थस्सन् किञ्चित् ज्ञापयति—भगवान् समर्प्यमाणे वस्तुनि दृष्टिं न निधत्ते, समर्पकस्य पुंसो हृदयशुद्धिमात्रे दृशं दिशतीति। * या क्रिया संप्रयुक्तास्स्युः रेकान्तगतबुद्धिभिः। तास्सर्वाः शिरसा देवः प्रतिगृह्णाति वै स्वयम् ॥ * इत्येतद्वचनरत्नमप्यत्रानुसन्धातुमर्हम्। भगवद्भक्ताग्रेसरस्य सञ्जयस्यानघं वचनम् * अन्यत्पूर्णादपां कुम्भादन्यत्पादावनेजनात्। अन्यत्कुशलसंप्रश्नान्न चेच्छति जनार्दनः ॥ * इत्येतत् श्रियःपत्युर्भगवतस्स्वाराधत्वे सर्वोत्कृष्टं स्वानुभवसाक्षिकं च प्रमाणमिति प्रतिपत्तव्यम्। स एष स्वाराधत्वरूपो गुणविशेष एतस्मिन्दशकेऽनुभूयते प्रकाश्यते च ॥ *

—* पहले शतक के छठे दशक की अवतारिका *—

(हिंदी) यह अर्थ बताया जा चुका है कि श्री शठकोपसूरी इस सहस्रगीति के एकैक दशक में भी मुख्यतया भगवान के एकैक गुण का अनुभव करते हैं। इस प्रकार आप पिछले पांच दशकों में क्रमशः भगवान का परत्व, भजनीयता, भक्तिसुलभता, अपराधसहत्व और सौशील्य नामक गुणों का अनुभव करने के बाद, इस प्रवृत्त छठे दशक में स्वाराधत्व नामक विशिष्ट गुण का अनुभव करने लगते हैं। स्वाराधत्व माने अति सुलभतया आराधन करने योग्य रहना। किसीको प्रसन्न करने का काम ही उसका आराधन कहलाता है। अब शास्त्र बताते हैं कि दूसरे देवोंको प्रसन्न करनेके लिए हमें बहुत प्रयास लेना पडता है, और भगवान का आराधन बडा ही सरल है। कभी कभी अन्य देवों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें, बकरा, मुर्गा इत्यादियों की बलि चढानी पडती है। परन्तु भगवान स्वयं गीता में गाते हैं कि, "पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहं भक्त्युपहृतं मश्नामि प्रयतात्मनः ॥" (अर्थात् जो कोई भक्ति के साथ मुझे कोई भी पत्र, पुष्प, फल अथवा केवल पानी का अर्पण करेगा, तो मैं भक्ति पूर्वक दिये हुए उन सबका स्वीकार करता हूं।) इस पद्य के उत्तरार्ध में 'भक्त्युपहृत' शब्द पुनरुक्त अथवा बेकार प्रतीत होगा। परन्तु इसका अर्थपूर्ण उपयोग हुआ है। यह शब्द बताता है कि भगवान अपने लिए दी जानेवाली

वस्तु का नहीं, किंतु देनेवाले की भक्ति का भी ख्याल करते हैं। अत एव उनका यह वैभव बताया गया है कि, "या क्रियास्सम्प्रयुक्तास्स्युरेकान्तगतबुद्धिभिः। तास्सर्वा शिरसा देवः प्रतिगृह्णाति वै स्वयम् ॥" अर्थात्, भगवान के अनन्य भक्त, उनकी जो सेवा करते हैं, उन सबको वे अपने सिरसे (माने अत्यंत प्रेम व आदर के साथ स्वीकार करते हैं। एवं भक्तश्रेष्ठ संजय का यह वचन भी इसी अर्थ का पोषक है—अन्यत्पूर्णादपां कुम्भात् अन्यत्पादावनेजनात्। अन्यत्कुशलसंप्रश्नान्नेच्छति जनार्दनः ॥ (अर्थात् भगवान पूर्णकुंभ, पाद धोने का पानी, और कुशल प्रश्न के सिवा दूसरी कोई पूजा माँगते नहीं। ऐसे अनेक प्रमाणों से बताये हुए भगवान का स्वाराधत्व नामक गुण ही इस दशक में विस्तार से उपवर्णित किया जा रहा है ॥ *

(गाथा.) परिवदि लीशनैं प्पाडि * विरिवदु मेव लुरुवीर् *
पिरिवहै यिन्रि नन्नीर् तूय् * पुरिवदुवुम् पुहैपूवे ॥ १ ॥

अखिलहेयप्रत्यनीकं सर्वेश्वरं स्तुत्वा स्वरूपविकासं लिप्समाना भो जनाः! प्रयोजनविशेषं प्राप्य सद्योऽपसरणे रुचिमपहाय शुद्धं सलिलं समर्प्य धूपपुष्पोपहरणं पर्याप्तम् ॥

भगवदाराधनोपकरणानां लाघवमिह सुस्पष्टं प्रतिपाद्यते। अर्घ्यपाद्याचमनीयोपयोगिसलिलार्पणेन धूपसमर्पणेन च केवलं स भगवान् परमां तृप्तिं विन्दतीति विनिवेद्यते। पूर्वार्धेन प्रकृतार्थोपदेशपात्रभूता भक्तजनास्सम्बोध्यन्ते। हेयप्रत्यनीकं भगवन्तं सङ्कीर्त्य * स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते * इत्याम्नातं स्वरूपविकासं प्रेप्सन्तो भो जनाः! इत्येवं सम्बोधनस्य किं हृदयमिति चेत्, फलं तु सर्वोत्तमम्, तदवाप्तये भूरितराः क्लेशा अनुभोक्तव्या भवेयुः किमिति विचिकित्सा माभूत्, अनायाससाध्येन स्वल्पेनाऽऽराधनेन महत्तरं फलं सुसम्पादमि त्युक्तं भवति। [**प्रयोजनविशेषं प्राप्य सद्योऽपसरणे रुचिं विहाय**] इत्यनेन क्षुद्रफलकामना निषिध्यते। प्रायः कृत्स्नं जगत् पुत्रपश्वन्नादिफल्गुप्रयोजनकाङ्क्षया भगवन्तमुपसृत्य तल्लाभतः कृतकृत्यं सत् अपक्रामतीति पश्यामः, मा स्म तथाविधा भवत यूयमिति परमकृपामूलकोऽयमुपदेशः। [**शुद्धं सलिलं समर्प्य**] इत्यनेन गङ्गादिपरमपवित्रतीर्थसम्पादनप्रयासो न विधीयते। शुद्धं घृतमित्युक्ते वस्त्वन्तरसम्मिश्रणविरहितं घृतमिति यथा ह्यर्थस्सिध्यति, तथैवात्रापि एलालवङ्गघुसृणादिमयोजनरहितम् औत्पत्तिकं तोयमस्त्वलमिति कथितं भवति। धूमस्य पुष्पस्य चाविशेषणात् यः कोऽपि वा भवतु धूमः, यत्किमपि वा भवतु पुष्पम्, नात्र विशेषविवक्षा—इत्युक्तं भवति ॥ (१)

—* पहली गाथा—परिवदिलीशनैप्पाडि *—

समस्त दोषों से अलिप्त भगवान की स्तुति कर उससे स्वरूपविकास पाना चाहनेवाले हे मनुष्यो! भगवान से कुछ अल्प प्रयोजन पाकर उनके यहां से लौटने की इच्छा छोड दो और उन्हें शुद्ध तीर्थ का अर्पण कर उसके बाद चाहे जो भी धूप और पुष्प का अर्पण करो, वही पर्याप्त पूजा है ॥

इस गाथा में भगवान की सेवा करने के लिए आवश्यक सामग्री बहुत सुलभ बतायी जाती है। तथाहि—भगवान को अर्घ्य पाद्य आचमनीयों के लिए पानी देने के बाद थोडा धूप व पुष्प का अर्पण करने

मात्र से उनकी पूजा पूर्ण हो जायगी और वे बहुत तृप्ति पायंगे। प्रकृत उपदेश के पात्र सज्जनों का यह सम्बोधन है—[समस्त दोषों से दूर भगवान की स्तुति कर] इत्यादि। इनका अपेक्षित फल है समस्त कर्मबन्धनों से मुक्त होकर भगवान के समान होकर अपने आत्मस्वरूप को अयत विकसित बनाना। एसे महान फल प्राप्त करने की सामग्री तो इनके पास बस! इतनी ही है कि भगवान की स्तुति व पूजा। अत. यह शङ्का हो सकती है कि ऐसा महान फल पाने के लिए बड़े साधन की आवश्यकता होगी; यह साधन हम कहासे ला सकेंगे। इस शङ्का का यह समाधान है कि भगवान की पूजा बड़ी सरलता से सपन्न होगी। [भगवान से कुछ अल्प प्रयोजन पाकर उनके यहां से लौटने की इच्छा छोड़कर] कहने से क्षुद्रपुरुषार्थ-कामना का निषेध किया जाता है। हम देखते है कि प्राय भगवान की सेवा करनेवाले लोग, उनसे पुत्र, पशु, अन्न इत्यादि अन्य प्रयोजन प्राप्त करके लौट जाते हैं और बाद में उनकी चिंता तक नहीं करते। अत अब आळ्वार परमकृपा से अपने श्रोताओं को यह उपदेश दे रहे हैं कि "तुम एसा अल्प फल का विचार मत करो।" [शुद्धतीर्थ का अर्पण कर] कहने का यह अर्थ नहीं है कि गगा यमुनादि पवित्र तीर्थ से ही भगवान की सेवा करनी चाहिए। किंतु जैसे "शुद्धघृत" कहने से दूसरी वस्तु के असम्मिश्रित घृत समझा जाता हैं, ठीक इसी प्रकार इलायची लवंग कर्पूर इत्यादि सुगध द्रव्य की खोज में प्रयास नहीं उठाते केवल पानी मात्र से पूजा करना पर्याप्त है। एव धूप पुष्पों के बारे में भी अमुक धूप व पुष्प ही लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु जो धूप व पुष्प आसानी से मिलें उसीसे काम चलाया जा सकता है॥ ... . (१)

(गाथा.) मदुवार् तण्णन्तुळायान् * मुदुवेदमुदल्वनुकु *
एदुवेदेन् पणियेन्नाद * अदुवे आट्चेय्यु मीडे॥ २॥

मधुस्यन्दिन्या तुलसीस्रजाऽलङ्कृतस्य चिरन्तनसरस्वतीप्रतिपादितोरुकारणस्य च भगवतोऽनुरूपा सेवा कास्वित्? मत्सुकरा सेवा च का नाम? इति विह्वलतां विसृज्य सर्वविधकैङ्कर्येष्वन्वयस्सुशोभनः॥

आश्रयणकर्तु समर्पणीयद्रव्ये तारतम्यपरीक्षा माभूदिति प्रोक्तमवस्तनगाथायाम्। अस्या तु, भगवद्विरक्ष्याया नाहमधिकारीति न केनाप्युदासितव्यमित्यभिधीयते। मधुस्यन्दीत्यादिविशेषणद्वयं यदस्ति भगवत इह, तदिद भगवत्पारम्यप्रतिपादने परिक्षीयते। तुलसीस्रगलङ्कृतत्वप्रयुक्तम् अखिलवेदवेद्यत्वनिबन्धन चोत्कर्षं बिभ्रतो भगवतोऽनुरूपमाराधन किमस्ति नाम? किं वाऽह तत्राधिकारी? इति विचिकित्सा विसृज्य, * भवांस्तु सह वैदेह्या गिरिसानुषु रस्यते। अह सर्वं करिष्यामि जाग्रतस्स्वपतश्च ते॥ * इति सौमित्रिप्रकाशित-मनोरथप्रक्रियया सर्वविधेष्वपि कैङ्कर्येषु सर्वोऽपि जन काममन्वेतुमर्हतीत्युक्तं भवति॥ . (२)

—* दूसरी गाथा—मधुवार् तण्णन्तुळायान् *—

"मधु बहनेवाली सुंदर व सुशीतल तुलसी माला का धारण करनेवाले, पुरातनवाणी (माने अनादि वेदों) से प्रतिपादित, सर्वकारणभूत भगवान की अनुरूप सेवा कौनसी होगी?

एवं मेरे लिए सरल सेवा कौनसी होगी?" यह चिंता छोडकर उनकी सर्वविध सेवा करना ही अपना उचित काम होगा ॥

पिछली गाथा में यह अर्थ बताया गया कि भगवान को अर्पण किये जानेवाले द्रव्य के तारतम्य की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है; अब यह अर्थ बताया जा रहा है कि उस विषय में किसी भी मानव को, यह चिंता कर कि मैं भगवान की सेवा कर सकूंगा कि नहीं, पीछे हटने की भी आवश्यकता नहीं है। गाथा के उपक्रम मे भगवान के जो दो विशेषण दिये गये हैं, ये दोनों उनके परत्व के द्योतक होते हैं। तथाच यह विचार हो सकता है कि तुलसीमाल्यालंकृत और समस्तवेदप्रतिपाद्य महामहिमवाले भगवान की अनुरूप सेवा कौनसी होगी! और अत्यल्प मैं उनकी कौन-सी सेवा कर सकूंगा? ऐसे विचारों में नहीं पड़ते हुए, कोई भी मानव भगवान की सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्थोचित सर्वविध सेवा करने में लग सकता है और ऐसा करना आवश्यक भी होता है। जैसे लक्ष्मण जी ने प्रार्थना की—भवांस्तु सह वैदेह्या गिरिसानुषु रंस्यते। अहं सर्वं करिष्यामि जाग्रतः स्वपतश्च ते ॥" (हे प्रभो! आप सीतादेवी के साथ पर्वतसानुओं में विहार कीजिए; मैं आपके सोने और जागने के सभी अवसरों में सर्वविध सेवा करूंगा।) लक्ष्मणजी की भाति सभी मानव भगवान की ऐसी नित्य सेवा कर सकते हैं ॥ .... (२)

(गाथा.) ईडु मेडुप्पुमि लीशन् * माडुविडा देन्मनने *
पाडु मेन्ना वचन्पाडल् * आडु मेनङ्ग मणङ्गे ॥ ३ ॥

केषाञ्चिदुपेक्षणम् केषाञ्चिदपेक्षणमिति पक्षपातविरहिते सर्वेश्वरे मदीयं हृदयं न कदाऽपि विरक्तिं विन्दति; मदीया जिह्वा तु तदीयानि यशांसि गायति। मदीयं वपुस्तु दैवाविष्टवत्परिनृत्यति ॥

भगवतः स्वाराधत्वानुसन्धानेन भृशं प्रहृष्टो मुनिवरः स्वकीयस्य करणत्रयस्य च भगवदेकप्रवणतां ब्रूते गाथयाऽनया। पक्षपातविरहितत्वेन विशेष्यतेऽत्र भगवान्। * समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥ * इति भगवान् स्वयं गायति। आश्रयणीयत्वे सम इति भगवद्रामानुजभाष्यमिहानुधेयम्। * देवानां दानवानां च सामान्यमधिदैवतम् * इति भक्तप्रवराश्च स्तुवन्ति। एतादृशमेव पक्षपातविरहितत्वमत्राभिहितं बोध्यम्। सर्वचेतनसाधारणसंबन्धशालिनो भगवत एकस्मिन्नादरणम् अपरस्मिन्नवधीरणं च असंभवि खलु। "अनालोचितगुणागुणाशेषलोकशरण्य" इति हि स्तूयते भगवान् ॥ (३)

—* तीसरी गाथा–ईडुमेडुप्पुमिलीशन् *—

किसीकी उपेक्षा करना, और दूसरे किसीकी अपेक्षा करना, ऐसे पक्षपात से विरहित, सर्वेश्वर भगवान के समीप से मेरा मन कभी हटता नहीं; मेरी जीभ उनका यशोगान करती है, और मेरा शरीर तो दैवाविष्ट की तरह नाच रहा है ॥

भगवान की स्वाराधता नामक गुण के अनुसंधान से अयन प्रहृष्ट आल्वार इस गाथा में यह कहते हैं कि "मेरे तीनों करण भगवान में ही सक्त हैं।" इसमें भगवान पक्षपात रहित गाये गये हैं। यह उनका एक महान गुण है, जो शास्त्रों में तत्र तत्र विशेषत उपवर्णित है। गीताजी में स्वय भगवान ने भी गाया—"समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय।" (मैं पक्षपात रहित हू, मेरे कोई शत्रु नहीं, और न प्रिय ही है।)" यहा पर भाष्य लिखते हुए श्री रामानुजस्वामीजी बताते हैं कि भगवान आश्रयण करने के विषय में सम्मम हैं, अर्थात् कोई भी मानव उनका आश्रयण कर सकता है। भक्तलोग भी उनकी ऐसी ही प्रशसा करते हैं—"देवाना दानवाना च सामान्यमधिदैवतम्।" (अर्थात् भगवान देव व दानवों के समान देव हैं।) प्रकृत गाथा में यही पक्षपातरहितता बतायी जा रही है। यह तो सर्वथा उचित ही है कि देवदानव मानवादि समस्त चेतनों के साथ एक प्रकार का सबध रखनेवाले भगवान उनमें पक्षपात के बिना सम रह जायें। "अनालोचित गुणागुणाशेषलोकशरण्य" इत्यादि से भी उनकी स्तुति की जाती है। किसी के गुण दोषों की समालोचना नहीं करते हुए, एक समान सबके शरण्य होते हैं, भगवान ॥ ... ... (३)

(गाथा) अणङ्गेन याडु मेनङ्गम् * वणङ्गि वळिपडु मीशन् *
पिणङ्गि अमरर् पिदत्तुम् * गुणम् केलु कोळ्हैयिनाने ॥ ४ ॥

दैवाविष्टवत्परिनृत्यता मम वपुषा परिचर्यमाणस्सर्वेश्वरः कीदृश इति चेत्, श्रीवैकुण्ठनिकेतनैर्नित्यमुक्तैरपि मिथो विनादकोलाहलविजृम्भणेनानुभूयमानगुणगणः ॥

भगवतो गुणेषु 'अयमुत्तम, अय मध्यम, अयमधम' इति तारतम्यपरिकल्पना सर्वथाऽपि दुश्शकेति रस्य रहस्यम्। परत्ववर्गे सौलभ्यवर्गे च सन्ति भूयासो गुणा। एकैकोऽपि गुणो रसिकैर्भक्तप्रवरैरनुभूयमान 'अयमसमाभ्यधिक, असावुत्तमोत्तम' इत्येव वक्तव्यस्सन् उत्तुङ्गकस्थानिविष्ट एव स्यात्। * सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह। ब्रह्मणा विपश्चितेति * इत्युपनिषदाम्नासीत्। अत्र कामशब्दार्थौ भगवद्गुणा इति भगवतो भाष्यकारा। तथा नाम भगवद्गुणानुभवलिप्ता नित्यमुक्ता स्सर्वानपि गुणाननुभुञ्जानास्सन्तो रासिक्यभूम्ना एकैकमपि गुण निर्दिश्य अयमेवोत्कृष्ट इति वदन्त, तथा नाम वदत इतरान् सूरीनधिक्षिपन्तश्च विनादकेलिमुपबृहयन्ति। एव तत्र सतत सर्वत्र प्रवर्तत इति कथ्यतेऽत्र गाथायाम्। एव च सर्वेऽपि गुणा अविशेषेण श्लाघ्या एवेति सिध्यति। एतादृशे अनन्तगुणसागरे भगवति मम वपुर्विक्लव सत् अशेषदास्यैकसमुत्सुक विराजत इत्युक्त भवति ॥ (३)

—* चौथी गाथा—अणङ्गेन वाडुमेनङ्गम् *—

दैवाविष्ट की भाति नाचनेवाले मेरे शरीर से ससेव्यमान भगवान, श्रीवैकुंठनिवासी नित्यसूरियों से परस्पर विनाद-कोलाहल पूर्वक सस्तूयमान कल्याणगुणगणविभूषित होते हैं ॥

भगवान के परत्वसूचक तथा सौलभ्यसूचक कल्याणगुण अनंत होते हैं; इनमें से एकैक का भी वैभव अपार होता है। अतः इनमें किसी एक गुण को उत्तम कहना, और दूसरे किसीको मध्यम और तीसरे को अधम कहना सर्वथा अशक्य व अनुचित है। परंतु, "सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह, ब्रह्मणा विपश्चिता" (मुक्त पुरुष परब्रह्म के साथ उनके काम—माने कल्याणगुणों—का भी अनुभव करता है) इत्याद्युपनिषद् के अनुसार, जब मुक्त व नित्य लोग उन गुणों का अनुभव करने लगते हैं, तब एकैक गुण भी उन्हें सर्वोत्कृष्ट ही मालूम पड़ता है। अब जब चार भक्त लोग, एकैक एकैक गुण के क्रम से, चार गुणों का अनुसंधान करने बैठते हैं, तब एकैक के मुख से भी यही शब्द निकलेगा कि, "अमुक गुण ही सबसे श्रेष्ठ है।" फलतः उनके बीच में इस विषय पर बडा वादविवाद ही उठ खड़ा हो जायगा। तथा च आळ्वार का कहना है कि परमपद में सर्वदा इस गुणविषयक वादविवाद का कोलाहल ही मचा रहा है। कहने का तात्पर्य यह कि भगवान के सभी गुण एकदम श्रेष्ठ व परमभोग्य होते हैं। ऐसे अनंत शुभ गुण सागर भगवान के चिंतन से आळ्वार के श्रीविग्रह हालमें विकृत होकर, उनकी सर्वविध सेवा करना चाह रहा है॥.... ... . (४)

(गाथा.) कोल्हें कोळामे यिलादान् * एल्ल्ह लिराग मिलादान् *
निल्हें विल्लामे विरुम्बि * उळ्कलन्दा र्शोरमुदे ॥ ५ ॥

'अमी अल्पप्रयोजनलाभेन अपसरन्ति वा? मया सह नित्यवासमेव परमप्रयोजनं मन्वते वा?' इति परीक्ष्य नित्ययोगसमुत्सुकानां परमभक्तानाम् अमृतवत्परमभोग्यभूतो भगवान्, कतिपुचिद्गुणदर्शनेन स्वीकरणम्, कतिपयेषु दोषदर्शनेन दूरीकरणं चाप्यजानन् रागद्वेषविदूरगश्च विराजते ॥

अनन्यार्हशेषत्वम् अनन्यशरणत्वम् अनन्यभोग्यत्व चेत्याकारत्रयेण संभृतसौरभा परमैकान्तिनो विरलास्सन्ति; एतत्प्रतिभटाकारविशिष्टा अपशदास्तु भूयांसस्सन्ति, सर्वेऽप्यमी समिलितास्सन्तो भगवत्सन्निधमुपसर्पेयुः, भगवांस्तु तेषांतेषां चित्तवृत्तिपरीक्षणे परमचतुरः। अत एव तांस्तान् सम्यगेव परीक्ष्य सर्वथा स्वात्मन्येव निरतत्वेन गृह्यमाणानां परमभोग्यो भवन् तद्विश्लेषं क्षणमात्रमप्यसहमानस्सततं तत्संश्लिष्ट एव भवति। इतरांस्तु कापुरुषान् तत्तद्रुचिगोचरीभूतक्षुद्रवस्तुप्रदानेन अपसारयति। नैतद् भगवतोऽवद्यम्, स तावत् प्रकृत्या पक्षपातविरहित एव . इत्युक्तं भवति॥ .... .. (५)

—* पाचवी गाथा—कोल्गं कोळामेंयिलादान् *—

"ये लोग, क्या मेरे पास से कोई अल्प फल लेकर छूट जायंगे? अथवा क्या मेरे पास ही नित्यनिवास करना चाहते हैं?" ऐसी परीक्षा कर, अपने साथ ही रहना चाहनेवाले परमभक्तों को अमृत के समान अति भोग्य रहनेवाले भगवान, गुण देखकर किसीका स्वीकार और दोष देखकर किसीका परित्याग करने के पक्षपात से विरहित एवं राग द्वेष शून्य होकर विराजमान हैं॥

अनन्यार्हशेषत्व, अनन्यशरणत्व और अनन्यभोग्यत्व (माने भगवान का ही शेष रहना, उन्हींको उपाय मानना और उन्हीका अनुभव करना चाहना) रूप आकारत्रय से विशिष्ट परमैकान्ती महात्मा लोग इस ससार में बहुत कम मिलते हैं। इनके विरुद्ध अन्य जन तो बहुत ही मिलते हैं। परतु कदाचित ये सभी लोग मिलकर भगवान के पास जाकर उनकी स्तुति पूजा इत्यादि करते हैं। भगवान तो अपने पास आनेवालों की सच्ची भावना के परीक्षण करने में बडे चतुर हैं। अत ठीक परीक्षा करने के बाद उसमें पूर्णरूप से समुत्तीर्ण परमभक्तों को वे अपनाकर स्वय भी उनके क्षणमात्रवियोग का भी सहन करने में अशक्त होकर, सर्वदा उनसे मिले ही रहते हैं, और दूसरे क्षुद्र मानवों को उन उनकी अपेक्षित अल्पवस्तु देकर हटा देते हैं। यह हुआ भगवान का विलक्षण स्वभाव। परतु इसीसे उनको पक्षपाती कहना अनुचित है। क्यों कि चेतन के अपेक्षित पुरुषार्थ देना कभी पक्षपात नहीं होगा ॥ (५)

(गाथा) अमुद ममरर्हे ट्कोन्द * निमिर्शुड राळिनेडुमाल् *
अमुदिलु माच निनियन् * निमिर्तिरै नीळ्कडलाने ॥ ६ ॥

उदधिमथनेन देवानाममृतप्रदाता जाज्वल्यमानहेतिराजविलसत्पाणिः निरवधिकवैभवनिधिः उत्तरङ्गविपुलजलधिशायी भगवान् सत्यममृतादप्यत्यन्तभोग्यः ॥

गाथायामस्याम् **उदधिमथनेन देवानाममृतप्रदातेति** विशेषण जीवनाडीभूतम्। स्वत परमभोग्य भगवन्त प्राप्तवन्तोऽपि दिविषदो हन्त! तदीयाया भोग्यताया मनासक्ता केवल क्षोदिष्ठ फलमुपलभ्य कृतकृत्या अभूवन्, दिव्यायुधलसत्पाणि क्षीरसागरशायी च स भगवान् अमृतादपि परमभोग्यमूर्तिं खलु, तदेकप्रावण्येन क्षुद्रफलनिस्पृहा भवितुमर्हन्तोऽप्यमरास्ते अहह! अल्पप्रयोजनकाङ्क्षिणो बभूवन्निति स्वकीय निर्वेदभर प्रकाशितवान् भवति मुनिवरो गाथयाऽनया। यद्यपि देवानां क्षेपो गाथाया व्यक्ततरो न दृश्यते, तथाऽपि गाथा-सन्निवेशस्तत्परक एवेति गाढदर्शिभिराचार्यवर्यैः स्वचारितम्। देवाना क्षेप इव देवदेवस्य भगवत प्रशसाऽपि विवक्षितैवात्र, "भगवन्! न वय भवन्त कामयामहे, लवणरसमेव लिप्सामहे" इत्यभिप्राय क्षुद्रफलकामना प्रकाशयद्भ्य तत् क्षुद्रफलमपि प्रदायोपकरोति खलु भगवानिति प्रशसाऽपि हि गम्यते ॥ (६)

—* छठी गाथा—अमुदममरर्गट्कीन्द *—

समुद्र को मथकर देवों को अमृत देनेवाले, जाज्वल्यमान चक्र धरनेवाले, सीमातीत वैभव-वाले और उछलनेवाली लहरों से परिवृत सागर मे शयन करनेवाले भगवान, सत्य ही उस सागरमे से समुत्पन्न अमृत से भी भोग्यतर हैं ॥

इस गाथा में प्रयुक्त भगवान के विशेषणों मे प्रधानभूत विशेषण यही कि, [समुद्र को मथकर, देवों को अमृत देनेवाले]। देवों ने स्वय परमभोग्य भगवान को प्राप्त करते हुए भी, उनकी वह भोग्यता समझने में अशक्त होकर, उनकी उपेक्षा करते हुए अत्यल्प फल पाकर निवृत्त हो गये। दिव्यायुधधारी क्षीरसागरशायी भगवान तो अमृत से भी अधिक भोग्य दिव्य मगलविग्रहवाले हैं, उनके दर्शन करने पर

देवों को उन्हींमें चित्त लगाकर अमृत से विमुख होना चाहिए था। परंतु, हाय! अल्प प्रयोजन माँगते हुए वे लोग भगवान से विमुख हो गये। प्रकृत गाथा मे आळ्वार ऐसा अपना निर्वेद बता रहे हैं। यद्यपि मूल गाथा में इस प्रकार देवों की स्पष्ट निंदा नहीं दीखती है; तथापि सूक्ष्म विवेचक हमारे आचार्यों का यह अभिप्राय है कि गाथा के शब्दों पर पूर्ण ध्यान देने से उनका यही तात्पर्य प्रतीत होता है। इतना ही नहीं। वरन् भगवान की यह अद्भुत प्रशसा भी यहां पर सूचित की जाती है—यों स्पष्ट कहते हुए, कि, "हे भगवन्! हम आपको पाना नहीं चाहते; समुद्र का लवण-रस ही हमारे लिए पर्याप्त है," अतिक्षुद्र फल पाने की अपनी इच्छा प्रकट करनेवाले देवों को भी, भगवान उनके अपेक्षित फल देकर उनपर अनुग्रह करनेवाले परमोदार हैं॥ .... (६)

(गाथा.) नीळ् कडलळ् शूळिलङ्कैकोन् * तोळ्हळ् तलै तुणिशेय्दान् *
ताळ्हळ् तलैयिल् वणङ्गि * नाळ्कडलै कळिमिने ॥ ७ ॥

विपुलजलधिपरिवृतलङ्कापुरीनाथस्य रावणस्य भुजवनं शिरांसि च विलूनवतो भगवतः पादौ शिरसा प्रणम्य द्राघीयांसं जीवितकालं क्षिपत भो जनाः! ॥

पूर्वगाथोक्त परमभोग्यतया सह अप्रमेयशक्तिविशेषं च बिभ्रतो रघुनन्दनस्य भगवतो गुणानुभव एव कालक्षेपविषयो भवितुमर्हतीति गाथयाऽनयोपदिशति मुनिवर.। 'विपुलजलधिपरिवेष्टिताया लङ्कापुर्याः खल्वहमधीश्वरोऽस्मि' इत्यवलेपभरेण स्वात्मना सह प्रस्पर्धितुमुज्जृम्भितं दशानन मेकेन बाणेन एकपदे निहन्तुं प्रभविष्णुरपि दाशरथि भगवान् प्रथमतो भुजवनानां लवनेन अथ शिरसां निपातनेन च लीलारसमुपभुज्य पश्चाद्विनाशितवान्। यदा दशाननं प्रत्युपदेशान दिदेश भगवती जानकी, तदा प्राह—* मित्रमौपयिकं कर्तुं रामस्थानं परीप्सता। वधं चानिच्छता घोर त्वयाऽसौ पुरुषर्षभः॥ * इति। अत्र * घोरं वधमनिच्छता त्वयेति कथनेन मम भर्ता महातेजास्त्वां चित्रवधं हि प्रापयिष्यतीति सूचितं भवति। ततश्च चित्रवधोऽस्य देव्यभिमत इति जानन् जानकीजानिः वालिनमिव तमपि क्षणमात्रे अनिघ्नन् एकस्मिन्दिने भुजानां लवनम् अपरस्मिन्दिने शिरसा लवन च कुर्वन् स्वकीयं चित्रवधवैदग्ध्यं दर्शयामासेव। अत एव मुनिवरोऽत्र रावण निहत्येत्यनुक्त्वा भुजवनलवनं शिरसां लवनं च निर्दिदेशेति बोध्यम्॥ आश्रितपक्षपातिनो विरोधिनिरसनशीलस्य * बहवो नृप! कल्याणगुणाः पुत्रस्य सन्ति ते * धातूनामिव शैलेन्द्रो गुणानामाकरो महान् * इति प्रशस्यमानान् गुणगणाननुभूय कालं क्षिपतेति सत्यं साधीयानयमुपदेशः॥ .... (७)

—* सातवी गाथा—नीळ् कडळ् शूळिलङ्कैकोन् *—

विशाल सागर से परिवृत लंकापुरी के स्वामी रावण के सभी बाहुओं तथा सिरों के काटनेवाले भगवान के श्रीपादों का, अपने सिर से प्रणाम कर, सुदीर्घ अपने जीवित समय का पार कर लीजिए।

इस गाथा में आळ्वार हमें यह उपदेश दे रहे हैं कि पूर्वोक्त अतिमात्र भोग्यता से एवं अप्रमेय शक्तिविशेष से विभूषित श्रीरामचंद्र भगवान के शुभगुणों का अनुभव करना ही जीवन-काल बिताने का श्रेष्ठ मार्ग है। रावण तो विशाल सागर परिवृत लंकापुरी का राजा होने के गर्व से मस्त होकर भगवान से ही स्पर्धा करने लगा। ऐसे दुष्ट का, यद्यपि भगवान एक ही बाण से मार सकते थे; फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया; किंतु पहले उसके बीसों भुजाओं को काट कर, पीछे एकैक करके दसों सिर काटते हुए कुछ लीलारस का अनुभव कर, बाद में उसका संहार किया। सुंदरकाण्ड में रावण को हितोपदेश करनेवाली सीतादेवी ने कहा था कि "मित्रमौपयिकं कर्तुं रामः स्थानं परीप्सता। वधं चानिच्छता घोरं त्वयाऽसौ पुरुषर्षभः॥" (यदि तुम घोर वध पाना नहीं चाहते, और श्रेष्ठ स्थान पाना चाहते हो, तो मेरे प्रभु की शरण में जा।) यहां पर, "घोर वध" कहनेवाली सीताजी का यह अभिप्राय था—"मेरे प्रभु तुझे अनायास-मरण पाने नहीं देंगे; अपितु तेरा भयकर वध कर डालेंगे।" शायद हनुमान जी से यह संवाद सुनकर श्रीरामचंद्रजी ने यह निश्चय किया कि सीतादेवी रावण का चित्रवध ही करना चाहती है। अतः उन्होंने वाली की भांति एक बाण से सहसा उसका संहार न करते हुए पहले एक दिन उसके बाहु काट कर, दूसरे दिन सिर काट कर, उसका घोर वध किया। इस अर्थ की सूचना करने के लिए ही आळ्वार इस गाथा में 'रावण-महर्ता' कहने के बदले में इतने लंबे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि, "रावण के बाहुओं और सिरों काटनेवाले।" तथा च प्रकृत गाथा का यह तात्पर्य निकला कि, इस प्रकार आश्रित पक्षपाती और उनके विरोधियों का निरसन करने में समर्थ श्रीरामचंद्र भगवान के उन कल्याणगुणों का चिंतन करते अपना समय बिताना मानव मात्र का कर्तव्य होगा, जिनकी प्रशंसा, "बहवो नृप! कल्याण-गुणाः पुत्रस्य सन्ति ते" (हे दशरथ चक्रवर्तिन्! आपके सुपुत्र के कल्याणगुण अनंत हैं), "धातूनामिव शैलेन्द्रो गुणानामाकरो महान्" (जैसे पर्वत गैरिकादि धातुओं का उत्पत्तिस्थान है, इस प्रकार श्रीरामचंद्रजी सद्गुणों के उत्पत्तिस्थान होते हैं) इत्यादि प्रकार पुष्कल मात्रा में की गयी है॥ ... (७)

(गाथा) कळिमिन् तोण्डीर्हळ् कळित्तु * तोलुमि नवनै चोलुदाल् *
वळिनिन्र वल्विनै माळ्वित्तु * अळिविन्रि आक्कम् तरुमे ॥ ८ ॥

भो भक्तजनाः! विषयेषु रुचिं त्यजत। त्यक्त्वा पूर्वोक्तं दाशरथिं भगवन्तं सेवध्वम्। सेवन-मात्रे स भगवान् प्राप्यप्रतिबन्धकानि पापानि दुरुद्धराण्यपि समूलमुन्मूल्य अपुनरावृत्तिलक्षण-मैश्वर्य मनुगृह्णीयात्॥

भगवत्सङ्गस्तावदितरसङ्गपरित्यागपूर्वक एव सन् कार्यकारी भवितुमर्हति। * परमात्मनि यो रक्तो विरक्तोऽपरमात्मनि * इति ह्याहुः। राघवशरणागतिप्रवणो विभीषणः * त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरणं गतः। श्रीरङ्गनाथं भगवन्तं प्रपद्यमानो भगवान् रामानुजार्योऽपि * पितरं मातरं दारान् पुत्रान् बन्धून् सखीन् गुरून्। रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च। सर्वधर्मांश्च संत्यज्य सर्वकामांश्च साक्षरान्। लोकविक्रान्त चरणौ शरणं तेऽव्रजं विभो! * इति भविष्यत्पुराणवचनमनुसन्दधान एव प्रपेदे। प्रपत्तिं विदधानो भगवान्

गीताचार्योऽपि * सर्वधर्मान्परित्यज्येति परित्याज्यपरित्यागमेव प्रथमतो विदधे। तमेव इतरसङ्गपरित्यागं मुनिवरोऽत्र प्रथमत आदिशति। गाथायाम् [विषयेषु रुचिं त्यजत; त्यक्त्वा] इति वर्तते। किमेवं कथनमावश्यकम्? "विषयेषु रुचिं त्यक्त्वा" इति वाक्यभेदमन्तरा कथनं हि वरीयः—इति केचिन्मन्येरन्। भगवति सङ्गादपि इतरसङ्गप्रहाणमेव प्रधानतरमिति द्योतनं वाक्यभेदफलं ध्येयम्। * सर्वधर्मान्परित्यज्येति चरमश्लोकार्धं इह गाथायामुत्तरार्धेऽवसेयः॥ .... (८)

—* आठवीं गाथा—कळिमिन् तोण्डीहॅळ् *—

हे भक्तजनो! आप क्षुद्र विषयांतर संग छोड़ दीजिए; वह छोड़कर पूर्वोक्त श्रीरामचंद्र भगवान का सेवन कीजिए। यों सेवन करने मात्र से वे भगवान जन्मपरंपरा में कमाये हुए आपके अतिप्रबल पापों का समूल विनाशकर, शाश्वत मोक्ष संपद का भी प्रदान करेंगे॥

शास्त्रों का यह सिद्धांत है कि विषयसंग छोड़ देने के बाद किया जानेवाला भगवदाश्रयण ही फलप्रद होगा। इस विषय में, "परमात्मनि यो रक्तः विरक्तोऽपरमात्मनि" (क्षुद्रविषयों में आसक्तिहीन होकर जो भगवान पर प्रेम करेगा....) इत्यादि प्रमाण हैं। श्रीरामचद्रजी के श्रीचरणों में शरणागति करनेवाले विभीषण भी, "त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरणं गतः" (मैं अपने पुत्र पत्नी इत्यादि छोड़कर श्रीरामचद्रजी की शरण में आया हूं) कहते हुए आया। श्रीरंगनाथ भगवान की संनिधि में शरणागति करनेवाले श्री रामानुजस्वामीजी ने भी, (शरणागतिगद्य में) "पितरं मातरं दारान् पुत्रान् बन्धून् सखीन् गुरून्। रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च। सर्वधर्मांश्च संत्यज्य सर्वकामांश्च साक्षरान्। लोकविक्रान्तचरणौ शरणं तेऽव्रज विभो॥" (हे प्रभो! मैं अपने पिता, माता, पत्नी, पुत्र, दूसरे बांधव, मित्र, (सामान्यज्ञान के उपदेशक) गुरु, रत्न, धनधान्य, खेत, घर, समस्त धर्म, स्वर्गादि समस्त भोग, केवलात्मस्वरूपप्राप्ति इत्यादि सभी वस्तु छोड़कर लोक नापनेवाले आपके श्रीचरणों की शरण में आ गया) इस भविष्यपुराण-वचन का अनुसंधान करते हुए शरणागति की। एवं प्रपत्ति की विधि करनेवाले गीताचार्य ने भी प्रारंभ में "सर्वधर्मान् परित्यज्य" कहते हुए इतरसंग का त्याग करने की आज्ञा दी। अतः हाल में आळ्वार भी पहले इतरसंग परित्याग करने का उपदेश दे रहे हैं। मूलगाथा में, [क्षुद्र विषयांतरसंग छोड़ दीजिए; वह छोड़कर....] इत्यादि वचन कुछ अधिकोक्ति लगेगी। अर्थात् एक ही वाक्य में, "क्षुद्रविषयांतर संग छोड़ कर" कह देना सरल प्रतीत होगा। परंतु यह सरल कथन छोड़कर दूसरा वाक्य लिखने का एक कारण है। वह यह कि इस वाक्य से भगवदाश्रयण की अपेक्षा विषयांतरसंग-परित्याग को ही अधिक महत्त्व दिया गया है। गाथा के उत्तरार्ध में चरमश्लोक के उत्तरार्ध का विवरण किया जा रहा है॥ .... (८)

(गाथा.) तरुम् अव्वरुम् पयनाय * तिरुमहळार् तनिकेळ्वन् *
पॅरुमै युडैय पिरानार् * इरुमैविनै कडिवारे॥ ९॥

परमपुरुषार्थं प्रयच्छन् परमः पुमान् लक्ष्मीसनाथस्मन् विनरंत्। लक्ष्मीसंबन्धेन समिन्धान-समृद्धिकस्स भगवान् पुण्यपापरूपकर्मद्वयानुपहमपि छिन्द्यात्॥

अधस्तनगाथायामुक्त "सेवनमात्रे स भगवान् प्राप्तिप्रतिबन्धकानि सकलान्यपि पापानि प्रणाशयेत्" इति। तदुपरि शङ्का जाता—वयं हि चिरादेव घोरदण्डनार्हपापकारिणस्स्मः; एवंविधानामस्माकं विषये सेवामात्रेण कथं स एवमनुगृह्णीयात्? इति। तत्र समाश्वासनं ददाति गाथा सैषा। न खलु स भगवान् ब्रह्मचारी; कमलागृहमेधी हि सः। सा च * लक्ष्मीः पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा परमर्षिभिः। ममापि च मतं ह्येतन्नान्यथा लक्षणं भवेत् ॥ * इत्युपश्लोकिता। * पापानां वा शुभानां वा वधार्हाणां प्लवंगम। कार्यं करुणामार्येण न कश्चिन्नापराध्यति * इति कपीश्वरस्यापि सान्त्वनेन आश्रितजनरक्षणदाक्षिण्यं प्रकाशितवती च। भर्तृवाल्लभ्येन चेतनविषयक-कारुण्येन च पुष्कलायास्तस्या स्सन्निधानेन नास्माकं फलव्यभिचारः शक्यशङ्क इति सूचितं भवति। [लक्ष्मीसंबन्धेन समिन्धानसमृद्धिकस्स भगवान्] इत्यत्र * श्रद्धयाऽदेवो देवत्वमश्नुते * इति श्रुतिवाक्यम्, * अप्रमेयं हि तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा * इति इतिहासरत्नस्थं मारीचवाक्यं चानुसंधेयम्। एतादृशोऽयं भगवान् * तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय * इतिश्रुत्युक्तरीत्या विधूननयोग्यपुण्यपापानुषङ्गविच्छेद-कारी भविता नूनमित्युक्तं भवति ॥ .... (९)

—* नवमी गाथा—तरुमच्चरुम् पयनाह *—

पूर्वोक्त अतिश्रेष्ठ पुरुषार्थ देनेवाले भगवान, लक्ष्मीनाथ होते हुए वह फल देंगे। एवं लक्ष्मी संबंध से उज्वल वैभववाले वे भगवान (हमारे) पुण्य पाप रूप उभयविध कर्मसंबंध भी दूर करेंगे ॥

पिछली गाथा में बताया गया कि भगवान अपना सेवन करनेवाले भक्तों के समस्त पाप भी दूर करेंगे। इस पर यह शका हुई कि, "अनादिकाल से अत्यधिक मात्रा में नानाविध पाप करनेवाले हम पर, भगवान अपना सेवन करने मात्र से कैसे अनुग्रह कर सकेंगे?" प्रकृत गाथा इसका समाधान करती है। तथाहि—हम तो एकाकी नारायण का नहीं, किंतु श्रीमन्नारायण का ही सेवन करते हैं। श्री, अथवा लक्ष्मीजी का यह लक्षण शास्त्रोक्त है—"लक्ष्मीः पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा परमर्षिभिः। ममापि च मतं ह्येतत्....॥ अर्थात् महर्षि लोग लक्ष्मीजी को पुरुषकार बताते हैं; मैं (भगवान) भी इस विषय में सहमत हूं।" श्री रामायण की यह कथा प्रसिद्ध है कि रावणवध के बाद सीतादेवी से यह शुभ समाचार कहने के लिए अशोकवनिका में पधार कर हनुमानजी ने जब सीताजी से वहां की क्रूर राक्षसियों का संहार करने की अनुमति मांगी, तब सीताजी ने "पापानां वा शुभानां वा वधार्हाणां प्लवङ्गम। कार्यं करुणमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति ॥" (अर्थात् इस संसार में अपराध न करनेवाला कौन है? कोई भी नहीं। विचार करने पर सभी को दोषी बताना पड़ता है। अतः गुणदोषों की चिंता छोड़कर सबके प्रति दयाभाव करना ही सत्पुरुष का उचित कार्य है।) कहती हुई उन पापिनी राक्षसियों को भी उनसे बचाया। ऐसी लक्ष्मीजी में भर्तृवाल्लभ्य एवं चेतनों पर दयाभाव, ये दोनों गुण अत्यधिक मात्रा में विराजते हैं। अतः इनके द्वारा भगवान का आश्रयण करने पर हमारी इष्टसिद्धि अवश्य होगी। उत्तरार्ध में [लक्ष्मीसंबंध से उज्वलवैभव-वाले वे भगवान्] कहने का यह तात्पर्य है कि भगवान का वैभव लक्ष्मीसंबंध के अधीन है। श्रुति कहती

है कि "श्रद्धयाऽदेवो देवत्वमश्नुते," अर्थात् पहले अदेव होते हुए भगवान लक्ष्मीसंबंध से देव बन गये। (श्रद्धा—लक्ष्मी का वैदिक नाम है।) वाल्मीकि रामायण में मारीच का यह वचन भी जानने योग्य है—"अप्रमेयं हि तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा।" अर्थात् सीतादेवी जिसकी पत्नी हैं, वह अप्रमेय तेजोरूपी है। तथा च ऐसे माहात्म्यवाले भगवान अवश्य ही अपने आश्रित को मोक्षप्रतिबंधक सकलविध पुण्यपापरूप कर्मबंधन से मुक्त कर सकते हैं॥ .... (९)

(गाथा.) कडिवार् तीय विनैहळ् * नोडियारु मळवैकण् *
फोडिया अडुपुळ्ळुयर्च- * वडिवार् माधवनारे॥ १०॥

शत्रुनिरसनपटीयांसं पतगराजं ध्वजपदे निदधानो विलक्षणदिव्यमङ्गलविग्रहशाली श्रियःपतिः क्रूरतमानि पापानि क्षणमात्रे भस्मसात्कर्तुं प्रभवति॥

लक्ष्मीपुरुषकारबलेन भगवता भक्तजनेषु क्रियमाणोऽनुग्रहः कियत्या कालकलया लब्धावकाशस्स्यादित्याकाङ्क्षायाम् अवतरति गाथेयम्। त्रुटिकामात्र इत्युच्यत इह। शत्रुविनाशनदक्षिणस्य पक्षिराजस्य वाहनतद्ध्वजस्य * उपस्थितं तेन पुरो गरुत्मता त्वदंघ्रिसंमर्दकिणाङ्कशोभिना * इत्युक्तरीत्या सदा सन्निहितत्वेन * अवाहनपरिष्क्रियं पतगराजमारोहतः करिप्रवरबृंहिते भगवतस्त्वरायै नमः * इत्युक्तियोग्यतया त्वरितमेव खलु सर्वकार्यनिर्वर्तनम्। [**विलक्षणदिव्यमङ्गलविग्रहशाली**] इत्येतद्विशेषणम् तदीयदिव्यमङ्गलविग्रहदर्शनमात्रतोऽपि भक्तजनदुरितराशिविनाशो भवितेति सूचयति। [**क्रूरतमानि पापानीत्यादि**।] *यद् ब्रह्मकल्पनियुतानुभवेऽप्यनाश्यं तत्किल्बिषं सृजति जन्तुरिह क्षणार्धे। एवं सदा सकलजन्मसु सापराधं क्षाम्यस्यहो तदभिसन्धिविराममात्रात्॥ * इत्येषा श्रीकूरेशमिश्र श्रीसूक्तिरिहानुसन्धेया॥ .... (१०)

—* दसवी गाथा—कडिवार तीय विनैहळ्* —

शत्रुविध्वंसक गरुड जी को अपना ध्वज बनानेवाले, अतिविलक्षण दिव्यमंगलविग्रहवाले लक्ष्मीपति भगवान, एक क्षणमात्र में अतिक्रूरपापों का विनाश कर सकते हैं॥

इस गाथा में यों कहा जाता है कि लक्ष्मीजी के पुरुषकार बल से भक्तों पर कृपा करनेवाले भगवान को उनके पाप मिटाने के लिए एक क्षणमात्र से अधिक समय नहीं लगेगा। यहां पर भगवान को गरुडध्वज कहने का यह भाव है—गरुडजी शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ हैं; "उपस्थितं तेन पुरो गरुत्मता" इत्यादि स्तोत्ररत्न के अनुसार, सदा भगवान के सामने, आज्ञाप्रतीक्षी होकर खड़े रहते हैं और आवश्यकता होने पर (जैसे कि गजेंद्र की रक्षा करने के प्रसंग में) अति शीघ्र कार्य करनेवाले हैं। अतः इनके सानिध्य से भक्तों के दुःख अवश्य ही दूर होंगे। भगवान के दिव्यमंगलविग्रह का कीर्तन करने का यह भाव है कि उसके दर्शनमात्र से भी भक्तों का ताप दूर हो जायगा। यथा अयोध्यावासी जनता ने कहा—"दृष्ट एव हि नश्शोक मपनेष्यति राघवः। तमस्सर्वस्य लोकस्य समुपनित्र भास्करः॥ (रा. अयो. (८२-९) अर्थात् उदय होते ही समस्त लोकों का अंधकार मिटानेवाले सूर्य की भांति श्रीरामचंद्र भी अपने

दर्शन मात्र से हमारा शोक दूर करेंगे। [अतिक्रूर पाप] कहने का यह तात्पर्य है कि यह चेतन एक पलभर में इतने पाप कमाता है, जिनका अनेक ब्रह्मकल्पों तक अनुभव करने पर भी नाश न होगा। इतने प्रबल होते हैं इसके पाप॥ ... (१०)

(गाथा) माधवन्पाल् शठकोपन् * तीदवमिल्लि मुरैच *
एदमि लायिर त्तिप्पत्तु * ओदवल्लार् पिरवारे॥ ११॥

लक्ष्मीनाथे भगवति भक्तिभाजा श्रीशठकोपमुनिना अखिलहेय प्रत्यनीकस्य तस्य गुणविशेष-मधिकृत्य कीर्तितं निरवद्य सहस्रगीत्यन्तर्गतं दशकमिदमधीयानाः संसृतिचक्रपरिवर्तन-दवीयांसो भवितारः॥ (इति फलकीर्तनेन समापितमिदं दशकम्॥)

—* एतद्दशकतात्पर्यसारसंग्राहको द्रमिडोपनिषत्सङ्गतिश्लोक *—

दास्येषु देशसमयाङ्ककलापकर्तृद्रव्यादिना न नियमः पुरुषोत्तमस्य।
भक्तिः परं बहुमता तत एव सोऽयं स्वाराध इत्युपदिदेश मुनिस्तु षष्ठे॥

—* ग्यारहवी गाथा—माधवन्पाल् शठकोपन् *—

लक्ष्मीनाथ भगवान के विषय में भक्ति करनेवाले श्रीशठकोपसूरी के, अखिलहेयप्रत्यनीक उनके गुणविशेष को लक्ष्यकर गाये हुए, दोषरहित सहस्रगीति के अन्तर्गत इस दशक का अध्ययन करनेवाले फिर इस संसार में जन्म लेने का कष्ट नहीं पायगे॥ (इस फलश्रुति के साथ यह दशक समाप्त किया गया॥ .. (११)

पहले शतक का छठा दशक समाप्त हुआ॥
आळ्वार तिरुवडिगळे शरणम्॥

श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्वरवरमुनये नमः॥

॥ सहस्रगीत्याम् प्रथमशतके - सप्तमं दशकम् - पिरवित्तुयरर ॥

(सं) अवतारिका—अधस्तनदशके भगवतः स्वाराधत्वाभिधानो गुणविशेषोऽनुभूतो मुनिवरेण। अनायासत आराधयितुं शक्यो भवतु कामं सः, आराधनस्य सुकरत्वेऽपि आश्रयणस्य भोग्यताविरहे न खलु तृप्तिर्भवेत्। लोके बहवः पुमांसः अल्पसंतुष्टा सुकराराधना दृश्यन्ते ननु, तेषामाश्रयणं न खल्वस्माकं भोगाय कल्पते। स्वाराधत्व भोग्याश्रयणत्वयोः सामानाधिकरण्यं जगति दुर्घटमेव प्रायः। भगवति तु नैवम्, न केवलं स्वाराधत्वमस्य, परमभोग्यसमाश्रयणत्वं चास्य समधिकं मसाधारणं चेति दशकेऽस्मिन् प्रतिपाद्यते। "भगवतस्समाश्रयणं न केवलं मस्मादृशामेव स्वादिष्ठम्, भगवतोऽपि स्वादिष्ठम्" इति आचार्या अतिशयोक्तिमालम्ब्य मधुरतरमाचक्षते। एतेन 'भगवान् स्वयं स्वात्मानं माश्रयति किम्?' इति केचिदनुयोक्तुमुपक्रमीरन्।

मैवम्। 'भगवतो वैलक्षण्यं स्वस्यापि स्पृहणीयमिव भासते' इति तावद्विवक्षितमिह। अस्यार्थस्य संवादरूपतया श्रीपराशर भट्टार्यस्य दिव्यतम श्लोकद्वयमिह प्रदर्शयामस्सह विवरणेन।

श्रीरङ्गराजस्तवपूर्वशतके—(७५) * अग्रे तार्क्ष्येण पश्चादहिपतिशयनेनात्मना पार्श्वयोश्च श्रीभूमिभ्यामतृप्त्या नयनचुळकनैः स्सेव्यमानामृतौघम्....रङ्गराजं भजामः * इति। अयं भावः। उत्सवमूर्ति भगवान् रङ्गनाथः स्वदिव्यमङ्गलविग्रह वैलक्षण्य स्वयमनुबुभूषुः स्वयमेव गरुत्मद्वपुस्सन् पुरतोऽवस्थाय मुखभागमुपमानवरत मवलोक्यापि न तृप्यति। पुरोभागादपि पश्चाद्भागस्यातिसुन्दरत्वात् तदवलोकनहेवाकेन स्वयमेव मूलमूर्तिस्सन् भुजगपतिशयनशायी भूत्वा सततमवलोक्यापि न तृप्यति। अथ पार्श्वभागयोरपि परमशोभामनुभोक्तुकामस्स्वयमेव श्रीदेवीभूदेवीरूपे आस्थाय दर्शंदर्शं न तृप्यति इति। भगवद्दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सर्वेऽपि भागा भृशं रमणीयाः स्पृहणीयाश्चेति कथितं भवति। अथ चोत्तरशतके—(७७) * मनुकुलमहीपालव्यानम्रमौलिपरम्परामणिमकरिकारोचिर्नीराजितांघ्रिसरोरुहः। स्वयमथ विभो! स्वेन श्रीरङ्गधामनि मैथिलीरमणवपुषा स्वार्हाण्याराधनान्यसि लम्भितः। * इत्यसौ श्लोकोऽतितरां मधुरः। मनागिदं विवरणमवधेयम्। श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे चक्रवर्तिसंकल्पित यौवराज्याभिषेक पूर्वाङ्गतया अनुष्ठानविशेषाणा मुपवर्णनावसरे * सह पत्न्या विशालाक्ष्या नारायणमुपागमत् * इत्युक्तं सर्वे विदन्ति। भगवता रामचन्द्रेणोपासितेयं मूर्तिः का नाम? इति चेत्, इक्ष्वाकुवंश्यैर्महीपालैः पारम्पर्येणाराधिता मूर्तिरिति पौराणिकी प्रथा। रावणवधानन्तरमयोध्यामासाद्य मकुटाभिषेक महोत्सवानुभवावसरे सर्वेभ्योऽपि तत्तदनुरूप पारितोषिक प्रदान प्रकरणे विभीषणाय इयमेव मूर्तिः प्रदत्तेति श्रीरङ्गमाहात्म्यतः, * लब्ध्वा कुलधनं राजा लङ्कां प्रायाद्विभीषणः * इति श्रीरामायण श्लोकतश्चावसीयते। मनुकुलमहीपालै राराधिता मिमां दिव्यमूर्ति तेषु पार्थिवेष्वन्यतमो भगवान् रामचन्द्रोऽपि स्वयमाराधयामासेति स्फुटमवबुध्यामह इतिहासेन। अथात्र आराध्यः कः? आराधकः कः? इति विमर्शे वस्तुत उभयोरैक्यमेव ह्यप्रतिहतसिद्धिकम्। उदाहृतश्लोके एतदेवोच्यते * स्वयमथ विभो! स्वेन श्रीरङ्गधामनि मैथिलीरमणवपुषा स्वार्हाण्याराधनान्यसि लम्भितः * इति। लोके महाराजा भगवदाराधन स्वयमेव नानुतिष्ठन्ति, परिचारकद्वारैव प्रणयन्तीति सर्वतः पश्यामः; एवं चक्रवर्तितनूजो रामचन्द्रोऽपि देवताराधने कमपि परिचारक मनियुञ्जानः स्वयमेवाराधयामासेत्यतः स्ववैलक्षण्य स्वात्मानमपि हन्त! विवशयतीति वेदितव्यं हि भवति। आराधने इतरे केचन नियुक्ताश्चेद् ते अश्रद्धया आलस्येन वा स्ववैलक्षण्यार्हमाराधनं नैवानुतिष्ठेयुरिति सीतापति भगवानमन्यतेति हि "स्वयं स्वेनैव स्वार्हाण्याराधनान्यसि लम्भितः" इति परमोदारया वचनव्यक्त्या विशेषयन्ति भट्टपादाः।

श्रीमान् वेङ्कटनाथार्योऽपि पादुकासहस्रे अनयैव दिशा किमपि पद्यरत्नमवातीतरत्——* मनुजत्वतिरोहितेन शक्ये वपुषैकेन विरोधिनां निरासे। अभजद्भरतादिभेदमीशः स्वयमाराधयितुं हि पादुके! त्वाम्॥ * इति। अयं भावः। दुष्कृतां विनाशाय हि भगवानवातरत्। स्वयमेकाकी सन्नवतीर्य कृत्स्नमपि कार्यजातं मवलीलया निर्वर्तयितुं निपुणोऽपि भरतादिवर्ष्माण्यपि स्वयमेव बिभ्राणः किमर्थ मवातरदिति विमृशन्नाचार्य इदं प्रतिपेदे "स्वयमाराधयितुं हि पादुके! त्वाम्" इति। स्वकीयपादुकाराधने स्वस्यैव कुतूहलमजनि; तदाराधनं यदि स्वयमेव कुर्यात् पण्डितपामरविभागमन्तरेण सर्वेपि परिहसेयुरित्ति मत्वा भरतवर्ष्म बिभर्तिस्मेति प्रोक्तमिह रसिकैः। रास्वाद्यम्। तथाच भगवदाश्रयणम् अतदर्हस्य तस्यापि स्वाद्यमिति स्थिते भक्तानां किमुत? इमामेव परमभोग्यतामनुबुभुक्षे मुनिवरोऽस्मिन्दशके। तृतीया गाथा दशकस्यास्य जीवनाडीति वेदितव्यम्॥ .... *

—※ पहले शतक के सातवें दशक की अवतारिका ※—

(हिंदी.) पिछले दशक में आळ्वार से भगवान के स्वाराधत्व नामक गुण का अनुभव किया गया। अब परमभोग्यसमाश्रयणत्व (अथवा भोग्यता) नामक गुण का अनुभव किया जायगा। तथाहि— भगवान के स्वाराध होने मात्र से उनका आश्रयण करने की किसीकी प्रवृत्ति नहीं होगी; परंतु यदि यह आश्रयण भोग्य होगा, तो ही उसमें प्रवृत्ति होगी। यह तो लोकानुभव की बात है कि, यद्यपि हमारी अल्प सेवा सकार कर बहुत तृप्ति पानेवाले (अर्थात् स्वाराध) लोग बहुत मिलते हैं; तथापि उनकी सेवा करते हम प्रसन्न नहीं हो सकते (अर्थात् उनकी सेवा करने में हमें आनंद नहीं, वरन् दुःख ही मिलता है)। एवं यदि कदाचित् ऐसी कोई व्यक्ति मिलती हो, जिसकी सेवा करने में हम बडे चाव से उतर सकेंगे, तो ऐसे जन की सेवा बहुत कठिन होती है (अर्थात् वह स्वल्पपूजा से तृप्त न होगा)। अब आळ्वार कहते हैं कि भगवान स्वाराध तो हैं ही; तदुपरांत उनका आश्रयण इतना आनंदप्रद होता है, जो कुछ कहने की बात नहीं। इस प्रकरण में हमारे आचार्य कुछ अतिशयोक्ति से बात करते हुए कहते हैं कि, "यह बात नहीं है कि भगवान का आश्रयण करना हमारे जैसे भक्तों का ही आनंददायक है; किंतु वह स्वयं भगवान को भी मीठा लगता है।" यह सुन कर कोई पूछ उठेगा कि, "क्या भगवान कभी स्वयं अपनी सेवा करने को उतरेंगे?" परंतु यह अनुचित है। पूर्वोक्त आचार्यश्रीसूक्ति का इतना ही भाव है कि भगवान का माधुर्य इतना अधिक है कि वह स्वयं उनको भी अपनी ओर खींच सकता है। कदाचित् आचार्य यह भी रसमय अर्थ बताते हैं कि भगवान स्वयं अपनी सेवा भी करना चाहते हैं। श्रीपराशर भट्टर् स्वामीजी के दो पद्य इस विषय का सुंदर दृष्टांत होते हैं। "अग्रे तार्क्ष्येण पश्चादहिपतिशयनेनात्मना पार्श्वयोश्च श्रीभूमिभ्यामतृप्तया....रङ्गराज भजामः" इसका यह भाव है—श्रीरंगक्षेत्र में (सभी क्षेत्रों की भांति) भगवान की दो मूर्तियां विराजती हैं—अचलमूर्ति और चलमूर्ति या भोगमूर्ति। सामने गरुडजी विराजमान हैं और भोगमूर्ति के दोनों पार्श्व श्रीदेवी और भूदेवी विराजमान हैं। अब भट्टर स्वामीजी का कहना है कि भोगमूर्ति का सौंदर्य इतना आकर्षक है कि स्वयं भगवान को ही उसका अनुभव करने का लालच उत्पन्न हुआ। अतः उन्होंने स्वयं चार रूप लेकर (पूर्वोक्त गरुडजी, अचल शेषशायी मूर्ति और दिव्यमहिषियों के रूप लेकर) चारों ओर से उन भोगमूर्ति के दर्शन कर रहे हैं; परंतु उसमें अभीतक तृप्त न हुए। इस विलक्षण वर्णन का यह परम तात्पर्य है कि भगवान का सौंदर्य सभी दिशाओं में बडा आकर्षक होता है। यह दूसरा पद्य है—"मनुकुल महीपाल.... ...स्वार्हाण्याराधनान्यसि लम्भितः॥" यह भाव है— श्रीरामायण मे अयोध्याकांड की कथा है कि जब दशरथ चक्रवर्तीने श्रीरामचंदजी का राज्याभिषेक करने की आज्ञा की, तब पहले दिन श्रीरामचद्रजी को, उपवास, देवताराधन इत्यादि कितने मंगलकार्य करने पडे। उस प्रसंग का वर्णन करते हुए श्रीवाल्मीकि भगवान कहते हैं कि "सह पत्न्या विशालाक्ष्या नारायणमुपागमत्" (अर्थात् श्रीरामचद्रजी ने अपनी पत्नी के साथ नारायण की पूजा की)। पौराणिक महर्षियों का मत है कि उक्त प्रकार श्रीरामचद्र जी से संपूजित देव साक्षात् श्रीरंगनाथ भगवान थे। अर्थात् श्रीरंगनाथ भगवान् इक्ष्वाकुवंश के राजाओं की वंशपरंपरा से पूजित उनके कुलदेव थे। अतः श्रीरामचंदजी भी उनकी

पूजा करते थे। रावणवध के बाद जब वे अयोध्या पधार कर राज्य में अभिषिक्त हुए, और समस्त अतिथि अभ्यागतों को सम्मान करने लगे, तब उन्होंने भक्तश्रेसर विभीषणजी को उनकी भक्ति के अनुगुणतया, और उनकी प्रार्थना के अनुसार इन श्रीरंगनाथ भगवान का ही प्रदान किया। वाल्मीकि रामायण में भी इसकी सूचना मिलती है—"लब्ध्वा कुलधनं राजा लङ्कां प्रायाद्विभीषणः" (अर्थात् विभीषणजी कुलधन (श्रीरंगनाथ भगवान को) पाकर लङ्का लौट गये)। तथाच यह अर्थ सिद्ध हुआ कि मनुवंशके समस्त राजाओं से पूजित श्रीरंगनाथ भगवान की पूजा श्रीरामचंद्रजी से भी की गयी थी। श्रीरामचंद्रजी तो साक्षात् नारायण भगवान के ही अवतार थे। अर्थात् भगवान ने स्वयं अपनी ही पूजा की। उक्त भट्टर स्वामीजी के पद्य में यही अर्थ बतलाया जा रहा है कि, "हे श्रीरंगनाथ भगवन्! आपने सीतापति श्रीरामचंद्रजी के रूप से अपनी ही स्ववैभवोचित सेवा की।" यह भाव है—हम देख रहे हैं कि राजा महाराजा इत्यादि अमीर लोग आलस्य इत्यादि के परवश होकर नौकर से (किसी पंडितजी से) भगवान की पूजा कराते हैं; न तु स्वयं करते हैं। परंतु चक्रवर्तितनूज श्रीरामचंद्र जी यह प्रथा दूर कर स्वयं अपने करकमलों से ही भगवत्पूजा करते थे। इसका कारण यही था कि वह भगवत्सेवा उनको इतनी मीठी लगती थी, कि वे किसी कारण से उसे दूसरों को देना नहीं चाहते थे। एवं उनका यह भी भय था कि कदाचित् सेवक लोग भगवान का वास्तविक वैभव जानने में अशक्त होकर आलस्य व अश्रद्धा से ठीक ठीक उनकी सेवा नहीं करते होंगे। अतः उन्होंने यह निश्चय किया कि, "यदि इन (श्रीरंगनाथ) भगवन्मूर्ति की अनुरूप सेवा करनी हो, तो सेवारसज्ञ मुझे ही उसमें उतरना चाहिए; पैसे लेकर काम करनेवाले पुजारी के हाथों उसे छोड देना बहुत अनुचित होगा।" तथाच उक्त दो श्लोकों का यह तात्पर्य हुआ कि भगवान के दर्शन, पूजन इत्यादि, स्वयं उनको भी अच्छे लगते हैं।

श्री वेदांतदेशिक स्वामीजी भी पादुकासहस्र में ऐसा ही एक सुंदर अर्थ बताते हैं इस पद्यमें—"मनुजत्वतिरोहितेन शक्ये वपुषैकेन विरोधिनां निरासे। अभजद्भरतादिभेदमीशः स्वयमाराधयितुं हि पादुके त्वाम्॥" श्रीरामायण की कथा है कि रावणादि दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान ने इस धरातल पर अवतार किया। ठीक है। परंतु इस लिए रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्नों के रूपमें चार अवतार लेने की आवश्यकता कौनसी थी? क्या एक ही रूपसे वह काम नहीं बन सकता था? अवश्य ही बन सकता था। फिर भगवान ने क्यों कर चार रूपों का धारण किया? इस प्रश्न का यह अत्यद्भुत प्रत्युत्तर दिया जा रहा है कि श्रीरामपादुका की पूजा करने के लिए ही भरतादि रूपों का अवतार हुआ। अर्थात् श्रीदेशिकस्वामीजी उक्त श्लोक में बताते हैं कि भगवान को अपनी पादुका की पूजा करने की इच्छा हुई; परंतु यह कुछ अशक्य-सी प्रतीत हुई; क्योंकि स्वयं अपनी पादुका की पूजा करनेवाला जन सबकी हँसी का पात्र बनेगा। अतः चतुर भगवान ने भक्त भरतजी के रूप में अवतार लेकर श्रीरामचंद्ररूपी अपना पादुका की पूजा की। तथा च इस प्रकरण का यह तात्पर्यार्थ निकला कि भगवान का सेवन जब उसके अनधिकारी स्वयं भगवान को भी मीठा लगता, तब यह अवश्य ही भक्तलोगों को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। अतः यह शंका करना अनवसर है कि क्या भगवदाश्रयण सुखद होगा अथवा दुःखद होगा। क्योंकि

भगवान से संबंधित सभी वस्तु—उनके दर्शन, चेष्टित, रूप, सेवन इत्यादि सभी—परमभक्तों के लिए अतिभोग्य ही होते हैं ; कभी अन्यथा नहीं होंगे । प्रकृत दशक की तीसरी गाथा में इस अर्थका सुंदर वर्णन किया जायगा । यही इस दशक का मुख्यपद्य है ॥ .... *

(गाथा.) पिरविचुयरर आनत्तुव्व निलु * तुरवि च्चुडर् विळक्कम् तलैप्पेय्वार् *
अरवनै आळिप्पडै यन्दणनै * मरविप्पै यिन्नि मनत्तु वैप्पारे ॥ १ ॥

(प्रथमगाथावतारिका ॥ भगवदाश्रयणस्य परमभोग्यता विवक्षुर्मुनिवरः प्रथमगाथायामस्यां कैवल्यार्थिषु गर्हामाविष्करोति । परमभोग्यवस्तुनोऽनुभवं विहाय क्षुद्रानुभवनिष्णाताः खलु भवन्ति हन्त! कैवल्यार्थिन इति गर्हणं कलयति ॥

जननमरणजन्यदुःखमात्रनिरासाय आत्मावलोकनात्मके कैवल्योपासने विगाह्य सकलोपाधिविनिर्मुक्तस्वयंप्रकाशजीवात्मसाक्षात्कारप्रेप्सवः कैवल्यार्थिनः परमधार्मिकं हेतिराजालंकृतपाणिं परमपरिशुद्धं च भगवन्तं स्वाभिलषितक्षुद्रफले विस्मृतिगन्धमन्तरेण उपासते हन्त! ॥

गीतायां "जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये" इत्यनेन श्लोकेन प्रतिपादिता अधिकारिणः स्वात्मानुभवमात्रप्रेप्सव. कैवल्यार्थिनः। एते हि केवलं पुनर्जन्म मा भूदिति कामयमाना भगवदनुभवनिस्स्पृहाश्च। अधस्तात्पञ्चमे दशके सप्तम्यां गाथायामेतेऽधिकारिणो मुनिवरेण संश्लाघिता अभूवन्; अत्र तावदमी निदूष्यन्ते; तदेतदुभयं कथमिव घटेत? इत्याशङ्का मा स्म भूत्। मुनीन्द्रः स्वनिकर्षानुसन्धानेन स्वस्य भगवदुपसर्पणं भगवतस्तस्यावद्यावहं स्यादिति मन्यमानः खलु पञ्चमं दशकं तत् व्यजिज्ञपत्। तदात्वे 'केवला अनुभवावसरे भगवन्तमुपसृप्य तं न दूषयन्ति खलु; ते भृशं श्लाघ्या' इति धिया तथा नाम तान् श्लाघते स्म। तथा च तत्प्रकरणोचितं तत्प्रशंसनमिति मन्तव्यम्। प्रकृतं तावत् भगवद्भोग्यतानुभवप्रकरणम्। ईदृशीं भोग्यतामननुभवन्तः स्वात्ममात्रभोगे विश्राम्यन्ति हन्त! केवला इति धिया तेषां गर्हणं च स्थाने।

जननमरणजन्यदुःखनिरासकामना यद्यपि परमैकान्तिनामप्यस्ति, तथाऽपि तेषां तादृशदुःखनिरासमात्रकामना नास्ति; भगवदनुभवकैङ्कर्यादिस्पृहाया एव तेष्वपरिमितत्वात्। अतः प्रकृतगर्हा तान् न स्पृशतीति वेदितव्यम्। सकलोपाधिविनिर्मुक्त स्वयंप्रकाशजीवात्म साक्षात्कारः केवल केवलैरुद्दिष्ट फलमिति मूल एव सुस्पष्टमभ्यधायि खलु। -अत्र पूर्वाचार्याणां पिण्डितार्थकथनमित्थम्—"सांसारिकसकलदुःखध्वंसकामनया आत्मोपासनेऽवगाह्य प्रकृतिविनिर्मुक्तात्मस्वरूपानुभवप्रेप्सवः पूर्वार्धतो निर्दिष्टा" इति।

एवंविध क्षुद्रफलमपि ते भगवतस्सकाश एव प्रार्थयन्ते; भगवानपि तेभ्यस्तत् प्रददाति स्वकीयया करुणया इत्यभिधीयत उत्तरार्धेन। परमधार्मिकमिति भगवतो विशेषणम् प्रयोजनान्तरपराणामप्युपकारकतारूपमौदार्यातिशयं व्यनक्ति। हेतिराजालंकृतपाणिमिति विशेषणम्—आभरणकोटिप्रविष्टमायुधपरिबृढं श्रीसुदर्शनमवेक्ष्य "भगवन् हेतिराज! जय विजयी भव" इति मङ्गलाशासने प्रयोक्तव्ये सत्यपि कथममी वराकाः केवलाः

क्षुद्रफललाभेन दूरतोऽपसरन्तीति मुनिवरस्य विस्मयं निर्वेदं वा व्यनक्ति। अथ अन्तिमं विशेषणम्—केवलानां भगवति शुद्धिगुणविशिष्टत्वानुसन्धानमेव केवलमस्ति हन्त! भोग्यताधीस्तु नैव इति मुनिवरस्य हार्दं तापमभिव्यनक्ति। हरेः परमभोग्यताया अस्मरणम् स्वामिलषिते क्षुद्रफले अविस्मरणं च केवलानामतितरां शोचनीयमिति चरमचरणः स्फुटयति ॥.... .... (१)

—※-पहली गाथा—पिरवित्तुयरर ※—

(हिंदी अवतारिका) भगवत्सेवा को परमभोग्य बताना चाहनेवाले आळ्वार, उसकी भूमिकारूप, प्रकृत गाथा में कैवल्यार्थियों की निंदा करते हैं, कि "हाय! केवलनामक ये मूर्ख लोग, परमभोग्य भगवान का अनुभव छोडकर क्षुद्र आत्मानुभव करने में निरत हो रहे हैं ॥"

जननमरण प्रयुक्त दुःख मात्र को दूर करने के लिए, आत्मावलोकन नामक कैवल्योपासन करते हुए, उससे सकल उपाधियों से विरहित एवं स्वयंप्रकाश जीवात्मा का साक्षात्कार पाना चाहनेवाले कैवल्यार्थी लोग, परमधार्मिक तथा चक्रायुधधारी और परमपरिशुद्ध भगवान की उपासना को, हाय! अपने अपेक्षित क्षुद्रफलकामना को किंचिन्मात्र भी शिथिल बनाये विना ही, किया करते हैं ॥

भगवद्गीता में "जरामरणमोक्षाय" इत्यादि पद्य में उपवर्णित कितने लोग जननमरणचक्ररूप इस संसार से विरक्त होकर, इससे छूटकर परिशुद्धात्मस्वरूप-दर्शन नामक आत्मानुभवमात्र करना चाहते हैं। अर्थात् पुनर्जन्म का अभावमात्र इनका अपेक्षित पुरुषार्थ है, न तु भगवान का अनुभव। इनकी निंदा प्रकृत गाथा में की जा रही है। पाचवें दशक के सातवीं गाथा में आळ्वार ने ही इनकी प्रशंसा की थी, जो अब निंदा कर रहे हैं। परंतु इसमें कोई विरोध नहीं है। क्योंकि वह प्रकरण ही दूसरा था। तथाहि—उस दशक में आळ्वार भगवान के परत्व के दर्शन कर, और अपनी नीचता का अनुसंधान कर, अपने को भगवत्सेवा करने के अनधिकारी मानते हुए, भगवान से दूर भागना चाहते थे। उस समय उनकी भावना यह थी कि भगवान की सेवा करने के बहाने उनको दूषित करने की प्रवृत्ति की अपेक्षा, उनसे दूर रहना कई गुन श्रेष्ठ है। इस कारण से भगवद्विमुख कैवल्यनिष्ठों की प्रशंसा उधर की गई। परंतु भगवान के सौशील्यादिगुणदर्शन के बाद आळ्वार का वह (नैच्यानुसंधानरूप) रोग मिट गया और आप पूर्णरूप से भगवदनुभव करने में उतर गये। अतः आळ्वार को अब, जब कि उन्हें भगवान की परमविलक्षण भोग्यता का अनुभव हुआ किया, ऐसे विलक्षण भोग्य भगवदनुभव की परवाह नहीं करते हुए केवल आत्मानंद में निरत मानव अत्यंत भाग्यहीन प्रतीत हो रहे हैं। अतः इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं।

गाथा के उपक्रम में सूचित जननमरणप्रयुक्त दुःख दूर करने की इच्छा, 'केवलों' की भांति परमैकांतियों को भी होती ही है। परंतु 'केवल' उतनामात्र पाना चाहते हैं, परमैकांति मुख्यतया भगवदनुभव ही करना चाहते हैं; जन्म मरण परंपरा से छूटना तो भगवदनुभव का पूर्वांगमात्र है। अतः उन्हें जननमरणप्रयुक्तदुःख मात्र को दूर करने की इच्छा नहीं है। इस लिए वे प्रकृतगाथोक्त निंदा के पात्र

नहीं हो सकते। यद्यपि मूलगाथा में यहां पर मात्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया; तथापि आगे यह स्पष्ट शब्द प्रयुक्त है ही कि ये ('कैवल') लोग स्वयंप्रकाश जीवात्मा का ही साक्षात्कार पाना चाहते हैं। अतः हाल में मात्र शब्द जोडा गया। तथाच इन सभी अर्थों का विवेचन कर, पूर्वाचार्य इसका यह तात्पर्य बताते हैं कि, "प्रकृत गाथा के पूर्वार्ध से आल्वार उन लोगों का संकेत कर रहे हैं जो सांसारिक समस्तदुःखों का विनाश पाने की इच्छा से आत्मोपासन करते हुए उससे प्रकृतिवियुक्त परिशुद्ध आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं।"

गाथा के उत्तरार्ध में यह अर्थ कहा जाता है कि, ये 'केवल' लोग स्वयं भगवान से ही पूर्वोक्त अपना इष्ट माँगते हैं; और भगवान भी अपनी सीमातीत करुणा से उन्हें अपेक्षित यह पुरुषार्थ दे देते हैं। प्रयोजनांतरपरों की भी उक्त इच्छा का पूरण करना भगवान के सीमातीत औदार्य का फल है; इस अर्थकी सूचना करने के लिए उनको विशेषण दिया गया—[**परमधार्मिक**]। एवं भगवान को [**चक्रायुधधारी**] कहनेवाले आल्वार इस प्रकार अपने निर्वेद तथा आश्चर्य की सूचना करते हैं कि, "शत्रुविध्वंसक आयुध होते ही, भगवान की शोभा बढानेवाले आभूषण भी बननेवाले सुंदर चक्रराज के दर्शन करने पर भक्तलोग तो, "जय जय श्री सुदर्शन" कहते हुए उनका मंगलाशासन करते हैं; परंतु हतभाग्य ये 'केवल' इस बात पर ध्यान न देते हुए, क्षुद्रफल लेकर भगवान को छोड दूर भाग जाते हैं।" एवं भगवान को [**परमपरिशुद्ध**] विशेषण देते हुए आल्वार् अपना यह हार्द संताप बताते हैं कि, "अहो! ये मूर्ख लोग भगवान में शुद्धिगुणमात्र का अस्तित्व मानते हैं; नतु भोग्यता का।" चौथे पाद का यह भाव है कि, ये "केवल" लोग न तो अपने अपेक्षित स्वात्मानुभवरूप क्षुद्र पुरुषार्थ को कभी भूलते हैं; न वा भगवान की परमभोग्यता का किंचित् भी स्मरण करते हैं; यह इनका काम सबसे अधिक शोचनीय है॥ .... (१)

(गाथा.) वैप्पाम् मरुन्दाम् अडेयर् * वल्विनै पुप्पाम् पुलनैन्दुम् तुञ्ज कोडानवन् *
एप्पाल् यवर्क्कुम् नलत्ता लुयर्न्दुयर्न्दु * अप्पालवन् * एङ्ग लायर् कोळुन्दे ॥ २ ॥

स्वाश्रितान् जनान् प्रबलदुरितनिदानभूतपञ्चेन्द्रियवश्यतारूपादात्मविनाशादपसार्य संरक्षन् तेषामक्षय्यनिधिर्भवन् विरोधिनिरसनमुखेन दिव्यौषधनिर्विशेषश्च भवति। स क इति चेत्; सार्वत्रिकसर्वजनातिशायिमहानन्दविषये * यतो वाचो निवर्तन्ते * इत्युपनिषदाम्नातरीत्या वाङ्मनसयोरभूमिः अस्मत्स्वामी गोपालतल्लजः॥

अधस्तनगाथायां कैवल्यार्थिप्रस्तावस्वशात् तत्प्रत्यनीकाः परमैकान्तिनः स्मृतिविषया बभूवुर्मुनिवरस्य। तादृशानां परमभागवतानां विषये भगवदनुग्रहप्रकारः परमशोभन इति कीर्त्यतेऽनया गाथया। जगति येये जनाः प्रबलदुरितभरिता दृश्यन्ते ते सर्वेऽपि पञ्चेन्द्रियवश्यताबलादेव तथाविधा भवन्तीति नैतत्परोक्षम्। ये तावदनन्य-प्रयोजनास्सन्तः स्वात्मानमुपसर्पन्ति, तान् इन्द्रियकिङ्करत्ववैदेशिकानाकल्य्य परमसुकृतिव्यपदेशं प्रापयति भगवान्। तेषां महानिधिर्भवति, दिव्यौषधात्मकश्च भवतीति। उपाय उपेयं च स्वयमेव भवतीति भावः।

* अन्तर्हितो निधिरसि त्वमशेषपुंसां लभ्योऽसि पुण्यपुरुषैरितरैर्दुरापः * इति श्रीकूरेशमिश्र श्री सूक्तिरीत्या पुण्यपुरुषैकसुलभमहानिधिर्भवति; चिरमनुभवेऽप्यशय्यो भवतीति भावः। भक्तानां दिव्यौषधं भवतीत्यत्र * य आत्मदा बलदाः * इति श्रुतिवाक्यमुपदर्श्य रस्यतममर्थमनुगृह्णन्त्याचार्याः। उपात्तश्रुतिवाक्यस्यायमर्थः;—आत्मानं ददातीत्यात्मदाः; बलं ददातीति बलदाः। * यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम् * इत्याम्नातरीत्या नन्दगोपयशोदादिभ्य इव स्वदिव्यमङ्गलविग्रहमनुभाव्यं प्रयच्छति भक्तेभ्यः। क्षुद्रविषयोपभोगेऽप्यशक्तस्संसारी जनो भगवदनुभवे कथं नु धृष्णुयात्? नैव धृष्णुयादिति स एव भगवान् कलयन् स्वानुभवौपयिकं बलमपि ददाति। एतदेव भगवतो दिव्यौषधत्वं नाम। अथ आनन्दवल्लीप्रसिद्धमवाङ्मनसगोचरमानन्दभूमानं मनागुपवर्णयति मुनिवरस्तृतीये पादे। * उपर्युपर्यब्जभुवोऽपि पूरुषानित्यादिस्तोत्ररत्नसूक्तिरिहानुसन्धेया। भगवत आनन्दमयत्वकथनम् प्रकृतविवक्षितपरमभोग्यत्वकथनपर्याय इति प्रतिपत्तव्यम्॥ .... (२)

—* दूसरी गाथा—वैप्पाम् मरुन्दाम् *—

(हिंदी) अपने पादाश्रितों को प्रबल पाप के हेतुभूत इंद्रियवश्यतारूप आत्मविनाश से बचाते हुए उनकी रक्षा करनेवाले, उनके लिए अक्षय निधि के सदृश बननेवाले, और उनके विरोधियों को निरास कर दिव्य औषध के सदृश रहनेवाले भगवान, सर्वदेशस्थ समस्त जनों से बढकर रहनेवाले आनंदगुण के बारे में हमारे मन या वचन से परे रहते हैं और हमारे स्वामी गोपश्रेष्ठ हैं॥

पूर्वगाथा मे कैवल्यार्थियों का प्रस्ताव करने पर आळ्वार को उनसे विरुद्ध परमैकांतियों का स्मरण आया। अतः इस गाथा में आप ऐसे विलक्षण भक्तों के विषय में भगवान से किये जानेवाले महान अनुग्रह का वर्णन करते हैं। यह तो निश्चित वार्ता है कि लोगों के दुःख भोगने का कारण उनकी पंचेंद्रियवश्यता ही है। अतः भगवान अनन्यप्रयोजन होकर अपने पादारविंदों का आश्रय लेनेवाले परमैकांति भक्तजनों की इंद्रियपरवशता दूरकर, उन्हें पुण्यवान बनाते हैं; और उनके लिए वे महानिधि एवं दिव्य औषधरूपी भी होते हैं। अर्थात् भगवान उनके लिए स्वयं फल और तत्साधक उपाय होते है। निधि तो पुण्यवानों को ही मिलता है, और बहुत उपयोग किये जाने पर भी कम नहीं होता। भगवान में भी ये दो गुण परिपूर्ण रहते हैं; अतः उन्हें निधि कहना बहुत उचित है। एवं भगवान को दिव्यौषध पुकारने का यह रसमय कारण आचार्यों से बताया जाता है—एक वेदवाक्य भगवान को "य आत्मदा बलदाः" कहता है। आत्मानं ददातीति आत्मदाः—अर्थात् अपने का ही प्रदान करनेवाला आत्मदाः कहलाता है; एवं बलदाः शब्द का अर्थ है—बल देनेवाला। तथाच यह अर्थ हुआ कि भगवान अपने भक्तों को स्वयं अपने का प्रदान करते हैं, और साथ में उपना अनुभव करने के आवश्यक बल का भी प्रदान करते हैं। हम जानते है कि भगवान ने नंदगोप यशोदा आदियों को स्वात्मदान (माने अपने दिव्यमंगलविग्रह का ही प्रदान) कर दिया। परंतु अल्पशक्तिवाला यह मानव, जब अल्प लौकिक विषयों का भी ठीक अनुभव नहीं कर सकता, फिर वह अलौकिक भगवान का अनुभव कैसे करेगा? नहीं करेगा। अतः स्वय भगवान ही उसे अपन अनुभव करने में पर्याप्त बल भी देते हैं। इस लिए वे स्वयं दिव्यौषध कहलाते हैं। औषध का प्रसिद्ध काम

तो शरीर व इंद्रियों को बलवान बनाता है। अत भगवान को औषध पुकारना सर्वथा उचित है। आनद-वल्ली नामक उपनिषद बताती है कि भगवान का आनद न केवल मनुष्य, गन्धर्व, देव, इंद्र, बृहस्पति, चतुर्मुख आदि दूसरे सभी ऐश्वर्यार्थियों के आनद से कई गुन अधिक है, किंतु हमारी वाणी अथवा मनसे भी परे है। श्रीयामुनाचार्यस्वामीजी ने भी स्तोत्ररत्न में "उपर्युपर्यब्जभुवोऽपि" इत्यादि (उन्नीसवें) पद्य में इस अर्थ का वर्णन किया। भगवान को परमभोग्य बताने के लिए ह्राल में आल्वार उनको यह विशेषण दे रहे हैं। ऐसे महामहिम ही अपना वैभव छिपा कर गोपालकृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए॥ . . (२)

(गाथा) आयर् कोळुन्दाय् अवराल् पुडैयुण्णुम् * मायप्पिरानै एन् माणिक्क चोदियै *
तूयवमुदै परुहि प्परुहि * एन् मायप्पिरवि मय वेरुत्तेन्॥ ३॥

गोपालकृष्णतयाऽवतीर्णम्, गव्यस्तेयाद्यपराधनिमित्तेन तैस्तैर्वल्लवैः प्रापितप्रहारबन्धनादिशिक्षा-विशेषम्, 'मायाचेष्टितविदग्धम्, माणिक्यामज्योतिर्मयदिव्यमङ्गलविग्रहानुभवं मह्यमुपकृत-वन्तम्, परिशुद्धदिव्यामृतवदतिमधुरमच्युतमनुभूयानुभूय सांसारिकमशेषं कल्मषमपाकृत-मकार्षम्॥

भगवत परमभोग्यता हि दशकस्यास्य प्रमेयसर्वस्वम्, तादृशी भोग्यता मुनिवरोऽसौ स्वस्मिन् फलपर्यवसायिनीमवेक्षमाणस्सानन्दमभिदधाति गाथामिमाम्। भगवतो भोग्यता हि न भवत्येकविधा, उच्चावचा सा। तस्य स्वरूपम् रूपम् गुणजालम् चेष्टितबृन्दम् विभूतिविस्तार इत्यादिष्वेकैकमपि चिन्त्यमान भावुकाना परमभोग्य भवति। * चरणौ मधुरौ चरण मधुरम् मधुराध्वरणाङ्गुल्योऽपि दश। चरणाभरणावलिका मधुरा मधुराधिपतेरखिल मधुरम्॥ * मधुर वदन मधुर नयन मधुर हसित मधुर रुदितम्। अटन मधुर नटन मधुर मधुराधिपते रखिल मधुरम्॥ * दधि मधुर मधु मधुर द्राक्षा मधुरा सिताऽपि मधुरैव। मधुरादपि मधुरतरा मधुरानाथस्य माधवस्य कथा॥ * इत्येवविधान्यनुभवरसिकसुभाषितानि विराजन्ते खलु परश्शतानि। प्रकृतगाथाया तु श्रीकृष्णचेष्टितविशेषनिष्ठा परमभोग्यतामनुभवति मुनिवर। गोपालकृष्णतयाऽवतीर्णमित्येताव मात्रकथनेऽपि भोग्यता-तिशयोऽनुभूत एव स्यात्, तदुपरि गव्यस्तेयाद्यपराधनिमित्तेनेत्यादिकथन शब्दानुसन्धानमात्रमपि परम-भोग्यताप्रचुरम्। भगवत कृष्णकिशोरस्य व्रजे प्रतिगोपगृह च लगुडप्रहारलाभ उदूखलबन्धप्राप्तिश्च तस्य श्रिया परमभाग्यसर्वस्वम्, भक्ताना श्रिया परमभोग्यसर्वस्वम्। सान्दीपनिपुत्रानयन-वैदिकब्राह्मणपुत्रचतुष्टयानयनादीना कृत्यानामतिमानुषत्वेऽपि तेषु भोग्यता नानुसंदधते रसिकप्रवरा भक्ता। * अन्तर्गृहे कृष्णमवेक्ष्य चोर बध्वा कवाट जननी गतैका। उदूखले दामनि बद्धमेन तत्रापि दृष्ट्वा स्तिमिता बभूव॥ * इत्येवमेव प्रतिपाद्यमानेषु चेष्टितविशेषेषु भोग्यता अनन्यसाधारणी खलु। तामेव भोग्यतामत्रानुसंदधानो मुनिवर आनन्दस्य परमकाष्ठा प्रपद्यते।

मायाचेष्टितविदग्धमित्यत्र मायाशब्द आश्चर्यार्थक। भगवतो श्रिया न कुत्रापि कृत्ये किमप्याश्चर्य नाम, अनुभोक्तृभक्तजनश्रिया तु सर्वमप्याश्चर्यमहो। * घुघुमिति किं भ्रमति अम्ब! दधिमध्ये? डिम्भ! ननु भूतमिह दूरमपयाहि। अम्ब! नवनीतमिति सगदति कृष्णे मन्दहसित जयति मातुरतिरम्यम्॥ * इत्यादिकमिह

ध्येयम्। स्वयमवाप्तसमस्तकामस्सर्वेश्वरस्सन्नपि अनाप्तमात्स्य यद्वस्तीति मन्यमान इव भुव्यवनीय तत्करप्रथा च प्रतिलम्य बद्धो 'बभूवेत्येतद्वस्तुत परमाद्भुत मस्तु। अथच माणिक्याभज्योतिर्मयदिव्यमङ्गलविग्रहवत्वकथनं न तावद्दिव्यधामस्थितिकथनम्, अपितु व्रजे तद्गुरुजनन्धकालिकस्थितिकथनमिति व्याचक्षाणानामाचार्यवर्याणां मेधाविलसितमनुभवरासिस्य च हन्त। कों वा वर्णयितुं प्रभवति ॥ .. .... (३)

— * तीसरी गाथा—आयर्कोळुन्दाय् * —

गोपालकृष्ण के रूप मे अवतार लेकर, (दूध मक्खन इत्यादि की चोरी करने के अपराध में गोपों से मार खानेवाले, मायाचेष्टित करने में समर्थ, मुझे माणिक्य के सदृश ज्योतिर्मय अपने दिव्यमंगलविग्रह का अनुभव देनेवाले परमोपकारक, और परिशुद्ध अमृत के सदृश अति मधुर भगवान का पुनः पुनः अनुभव करते हुए मैंने सांसारिक समस्त कल्मष का पार किया ॥

अवतारिका में बताया गया कि भगवान को परमभोग्य बताना ही प्रकृत दशक का लक्ष्य है। अब आळ्वार प्रकृत गाथा में अपने से अनुभूत उस भोग्यता का वर्णन करते हैं। भगवान की भोग्यता एक प्रकार की नहीं, बरन् नाना प्रकारों की होती है। तथाहि उनके स्वरूप, दिव्यमंगलविग्रह, कल्याणगुण, व्यापार, विभूति इत्यादि में एकैक भी अनुभव करनेवालों को परमभोग्य लगता है। इस भोग्यता के प्रकाशक भावुकों के उद्गार हजारों मिलते हैं। यथा, "चरणौ मधुरौ चरण मधुर मधुराश्चरणाङ्गुल्योऽपि दश। चरणाभरणावलिका मधुरा मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥" (मथुरानाथ श्रीनदनदन के चरण, चरणतल, चरण की उंगलियाँ, चरण के आभूषण इत्यादि सभी मधुर होते हैं।) "मधुर वदन मधुर नयनं मधुर हसित मधुर रुदितम्। अटन मधुर नटन मधुर मधुराधिपते रखिल मधुरम् ॥" (मथुरानाथ नदकिशोर के मुख, नेत्र, हँसी, रोदन, चलन, नर्तन, इत्यादि सभी मधुर ही होते हैं।) "दधि मधुर मधु मधुर द्राक्षा मधुरा सिताऽपि मधुरैव। मधुरादपि मधुरतरा मथुरानाथस्य माधवस्य कथा ॥" (मथुरानाथ लक्ष्मीपति श्रीकृष्ण की दिव्य कथा, लोक में मधुरतया प्रसिद्ध, मीठा दही, मधु, द्राक्षा, मिश्री इत्यादि वस्तुओं से बढकर मधुर होती है।) इत्यादि। आळ्वार प्रकृत गाथा में श्रीकृष्णचद्र की किसी एक विलक्षण चेष्टा की भोग्यता का अनुभव करते हैं। भगवान का गोपालकृष्ण के रूप से अवतार करना ही, अथवा इस वृत्तात का सकीर्तन मात्र ही अतिभोग्य होता है। तदुपरात मक्खनचोरी इत्यादि वृत्तातों का कथन और भी भोग्य है। स्वय भगवान ने ही, व्रज मे प्रत्येक घर मक्खन की चोरी करना, उस समय गोपियों से पकडा जाना, मार पीट खाना, ओखली में बधित होना इत्यादि अपने विचित्र चेष्टितों को अपना परमविलक्षण भाग्य माना। "जन्म कर्म च मे दिव्यम्" यह प्रसिद्ध गीतावचन इस विषय में प्रमाण है। (इसका यह अर्थ है—भगवान का कहना है कि मेरे जन्म और चेष्टित, मैं दिव्यम्—मुझे बहुत अच्छे माने भोग्य लगते हैं।) अत भक्त लोग भी उन्हींको परम भोग्य मानते हैं। रसिक भक्त लोग, सादीपनिपुत्रों को लौटाना, वैदिकब्राह्मण के चार पुत्रों को परमपद से लौटाना इत्यादि श्रीकृष्ण के चरित्रों को इतने भोग्य नहीं

मानते, जितने पूर्वोक्त नवनीत चौर्यादियों को भोग्य मानते हैं।। अत एव ऐसे वृत्तांतों का वर्णन करनेवाले ही वचन अधिकतर मिलते हैं। जैसा—"अन्तर्गृहे कृष्णमवेक्ष्य चोर बध्वा कवाट जननीं गतैका। उलूखले दामनि बद्धमेन तत्रापि दृष्ट्वा स्तिमिता बभूव॥ (एक दिन श्रीकृष्ण चोरी से किसी एक गोपी के घर घुसकर कमरे में सुरक्षित मक्खन खाते थे। इतने में घरवाली गोपी ने उन्हे देख लिया। वह रुष्ट तो अवश्य हुई, परतु श्रीकृष्ण को पकडकर स्वय पीट न सकती थी, क्यों कि उसको यशोदाजी का डर था। अत उसने सोचा कि, "मैं अभी यशोदाजी के पास जाकर, उन्हें यह वृत्तान्त सुनाकर, यहा पर लेती आवूगी। परतु उतने में यह धूर्त कदाचित् बाहर निकल जायगा, अत किवाड बदकर जाऊगी।" यों सोचकर वह गोपी अपने घर को ताला लगाकर बदकर, शीघ्र यशोदाजी के यहा गयी। परतु उधर वह देखती क्या? श्रीकृष्ण ओखली में बाधा जाकर रो रहे हैं। यह दृश्य देखते ही बेचारी वह गोपी स्तब्ध हो गयी।) श्रीकृष्ण के ऐसे चेष्टितों की भोग्यता सत्य ही वाचामगोचर है। अत प्रकृत गाथा में आळ्वार इसी भोग्यता का अनुसधान करते हुए सीमातीत ब्रह्मानद जैसा आनद भोगते हैं।

[मायाचेष्टित करने में समर्थ] इत्यादि। यहा पर माया शब्द का अर्थ है—अत्याश्चर्यमय। यद्यपि भगवान की दृष्टि में उनका कोई भी चेष्टित आश्चर्यकारक नहीं होता। तथापि उनका अनुभव करनेवाले भक्तजनों के अभिप्राय में उनके सभी चेष्टित आश्चर्यमय ही होते हैं। अत एव वे उनके अल्पतम चेष्टित की भी भूरि प्रशसा करते हैं। यथा, "घुमुघुमिति किं भवति अम्ब! दधिमध्ये? डिम्भ! ननु भूतमिद दूरमपयाहि। अम्ब नवनीतमिति मणदति कृष्णे म इहसिन जयति मातुरतिस्मयम्॥" (एक दिन यशोदाजी दही मथती थीं, पास ही श्रीकृष्णकिशोर खडे थे। मथने का शब्द सुनकर उन्होंने पूछा—"मैया! दहि में यह कोई वस्तु घुघु करती हुई भ्रमण कर रही है, यह क्या है?" माताजी ने उत्तर दिया कि, "बेटा! यह तो भूत है, तुमको पकड लेगा। अत इसके पास मत आओ, दूर जा।" फिर श्रीकृष्ण बोले, "मैया! तुम मुझे धोखा दे रही हो। यह तो मक्खन है!" यह सुनकर यशोदाजी आनदपरवश होकर हँस पडी।) स्वय परिपूर्ण, अवाप्तसमस्तकाम और सर्वेश्वरेश्वर होते हुए भी, शायद कुछ पुरुषार्थ कमाना चाहते होंगे, इस प्रकार भूतल पर अवतार करना, दूध मक्खन इत्यादि अल्पवस्तुओं की चोरी करना, इस अपराध के निमित्त गोपियों से पकडा जाना, मार पीट खाना, बधन पाना, इत्यादि भगवान के सभी चेष्टित परमाद्भुत हैं। [माणिक्य के सदृश ज्योतिर्मय दिव्यमंगलविग्रह] कहना परमपदनिवासी का वर्णन नहीं, परतु ओखली में बाधे हुए श्रीकृष्ण की तात्कालिक शोभा का वर्णन है—ऐसे सुदर अर्थ का वर्णन करनेवाले हमारे पूर्वाचार्यों की प्रतिभा सत्य ही परमाद्भुत है॥ (३)

(गाथा) मयर्नेर वेन् मनत्ते मन्निनान्तन्नै * उयर्विनैये तरुम् ओण्णुड र्कैत्तै *
अयर्वि लमरर्हळ् आदिक्कोळुन्दै * एन् इडैविनै एन्ळोलि यान् विडुवेनो॥ ४॥

मम मनसि नित्यमभिधानेन अज्ञाननिरसननिरतम्, मम ज्ञानभक्तिविवृद्धिप्रदायकम्, तेजसा राशिरिव भासमानम्, नित्यविकसितज्ञानाना सूरीणा निर्वाहकम् मम स्वामिकुलसम्पत्तिमपि।

स्वयमेवानुगृहीतवन्तम् भगवन्तं केन वा कारणेनाहं विसृजेयम्? [न कदाऽपि कथञ्चिदपि विसृजेयमिति यावत् ।।]

मुनिवरः स्वस्य कृतकृत्यता सूचयन्निव हि गाथामधस्तनीं व्यजिज्ञपत्। कृतकृत्यतायां सत्यां विश्रान्तिरेव हि वरम् इति शङ्का जायेत खलु; तामपाकुर्वन्निमां गाथामाह। भगवता कृताना क्रियमाणाना चोपकारपरम्पराणामनुसन्धाने क्रियमाणे मम वाचो विश्रान्तिः कथमहो भवित्री? इत्यावेदयति। **[मम मनसि नित्यसन्निधानेन अज्ञाननिरसननिरतम्]** यद्यपि भगवान् आदावेव मुनिवरस्य ज्ञानपौष्कल्यमनुगृहीतवान्, मुनिवरश्च तमनुग्रहं प्रथमगाथायामेव प्रकाशितवांश्च; तथाऽपि ज्ञानक्षयकरे प्रकृतिमण्डले निवासात् अज्ञानाङ्कुरो जायेतापीति मन्यमानस्स एतस्य हृदये नित्यसन्निधिमकार्षीत्। एतादृशमहोपकारानुसन्धानेन स्वस्य विश्रान्त्यवकाशो नेति विवक्षति मुनिवरः **[मम ज्ञानभक्तिविवृद्धिप्रदायकम्]** "मम उत्कर्षप्रदायकम्" इत्येव मूलगाथायामुक्तिः। ज्ञानभक्तिभ्यामेव हि समुत्कर्षो मुनिवरस्य। अन्येऽपि नानाविधास्समुत्कर्षा इह सुवचा.; ते हि संसारसागरशोषकत्वम् विमुखानामपि विषये उपदेशनिरततरम् यमकिङ्कर भयानकत्वमित्यादयः। **[तेजसां राशिवदवभासमानम्]** भगवतस्स्वाभाविकी तेजस्विता नात्र विवक्षिता; मुनिवरविषये निरुक्तमहोपकारकरणेन समुदितस्सर्वाङ्गीणसमुल्लासो विवक्षित.। भगवतो भक्तजनानां हर्षणं स्वस्यैव प्रहर्षाय प्रकल्पते; * अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्। कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद ह ॥ * इत्यादिकमिह भाव्यम्। **[नित्यविकसितज्ञानानां सूरिणां निर्वाहकम्]** मुनिवराय महोपकारकरणेनैव भगवान् स्वस्य नित्यसूरिनिर्वाहकत्वं प्रतिष्ठितं मन्यते; तदवगत्यैतदुदीरितमिति ध्येयम्। **[मम स्वाभिमुख्यसम्पत्तिमपि स्वयमेवानुगृहीतवन्तम्]** एतत्तु महोपकाराणां मूर्धन्यमिति मुनिवरस्तदिदमसकृदनुसन्धत्ते। "प्रीतिपूर्वक ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते" इति गीतोक्तिः स्वस्मिन्नेव सफलेति विश्वसिति मुनिवरः। तथा चैवंविधमहोपकारकरणैकदीक्षितं भगवन्तं विसृज्य कथमिवाहमन्यां कथां कथयेयमित्युक्तं भवति ॥ .... (४)

—* चौथी गाथा—मयर्वर।वेन्मनत्ते मन्निनान्तन्नै *—

अज्ञान का निरसन करते हुए मेरे मन में नित्यनिवास करनेवाले, मेरे ज्ञान व भक्ति बढानेवाले, मनोहर तेजोराशि के सदृश, ज्ञानसंकोच विरहित नित्यसूरियों के नाथ, और अपने से (भगवान से) मिलने की मेरी इच्छा उत्पन्न करनेवाले, भगवान को मैं क्योंकर छोड दूं? [किसी कारण से कभी न छोडूंगा।]

आळ्वार ने मानों अपने को पूर्णतया कृतकृत्य बताते हुए पिछली गाथा गायी। उनके कृतकृत्य होने पर इस दिव्य प्रबंध को भी समाप्त ही होना था; फिर यह कैसे चालू हो रहा है? यह शका दूर करने के लिए प्रकृत गाथा गायी जा रही है। इसमें सारतया आळ्वार यह कहते हैं कि, "मेरे विषय में भगवान के किये हुए और किये जानेवाले असंख्य उपकारों का चिंतन करने पर मैं कैसे उनको भूल सकूंगा!" [अज्ञान का निरसन करते हुए] इत्यादि। यद्यपि भगवान ने आरंभ में ही आळ्वार का

अज्ञान मिटाकर उन्हें सच्चे ज्ञान का प्रदान किया था, जो कि स्वय आळ्वार से ही (सहस्रगीति की) पहली गाथा में कीर्तित हुआ। तथापि यों सोच कर कि, "ज्ञान का सकोच करनेवाले ससार में रहनेवाले आळ्वार को कदाचित् फिर भी अज्ञान उत्पन्न होगा," ऐसे होने का अवकाश न देते हुए उन्होंने आळ्वार के हृदय मे नित्य निवास कर दिया। अत आळ्वार कहते हैं कि "भगवान के किये हुए इस महोपकार का स्मरण करने पर मैं कैसे विश्रांति पाऊ ? [मेरे ज्ञान व भक्ति बढानेवाले]। मूल गाथा में इतना ही कहा गया है कि "मुझे श्रेष्ठता देनेवाले।' इसका यही अर्थ हो सकता है कि भगवान ने आळ्वार को ज्ञान व भक्ति देकर उनको श्रेष्ठ बनाया। आळ्वार की दूसरी कौन-सी श्रेष्ठता हो सकती है? अथवा, ससार-सागर को सुखा देना, विमुखों को भी सदुपदेश देना, यमभटों के भयकर होना इत्यादि नानाप्रकार की श्रेष्ठताएं भी इस शब्द का अर्थ हो सकता है। [मनोहर तेजोराशि के सदृश] कहना भगवान के स्वाभाविक तेज का वर्णन नहीं, किंतु उक्त प्रकार आळ्वार के विषय में महोपकार करने से भगवान के सारे श्रीविग्रह पर जो शोभा छा गयी, उसका वर्णन है। भक्तजनों के उपकार करने से स्वय भगवान आनदित और उज्ज्वल होते हैं। अत एव श्री सक्षेप रामायण म नारदजी ने विभीषण को लका का राजा बनाने पर श्रीरामचद्रजी को कृतकृत्य, दुःखमुक्त तथा प्रहृष्ट बनाया—अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्र विभीषणम्। कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद ह ॥ [नित्यसूरियों के नाथ] कहने का यह तात्पर्य हैं कि आळ्वार के विषय मे पूर्वोक्त उपकार करने के बाद ही भगवान अपने को नित्यसूरिनाथ मानते हैं। [अपने से मिलने की मेरी इच्छा उत्पन्न करनेवाले।] आळ्वार के अभिप्राय से भगवत्कृत उपकारों में सब से बडा उपकार यही है कि, वे अपने से मिलना नहीं चाहने वाले चेतन के मनमें मिलने की इच्छा उत्पन्न करते है। अत आळ्वार बार बार इस उपकार का कीर्तन करते हैं। यह इच्छा ही चेतन के श्रेयों का मूल है और इसे भी भगवान की देन के रूप में ही पाना पडता है। गीताचार्य ने भी गाया, "प्रीति-पूर्वकम्, ददामि बुद्धियोग त येन मामुपयान्ति ते।" आळ्वार का अभिप्राय है कि, "भगवान की यह उक्ति दूसरे किसी चेतन के विषय में नहीं, बल्कि मेरे विषय में ही सफल हुई।" तथाच, ऐसे महोपकारक भगवान को छोड, मैं कैसे दूसरी बात कर सकूंगा? ॥ (४)

(गाथा) विळुवेनो एन्विळक्कै एन्नाविये * नडुवे वन्दु उय्यक्कोळ्हिन्ऱ नाथनै *
तोळुवे शेय्दु इळवाय्च्चियर् कण्णिनुळ् * विळवे शेय्दु विळिक्कुम् पिरानैये ॥ ५ ॥

मम सकलार्थप्रकाशकप्रदीपोपमम् मम धारकम् मामुज्जीवयितुमचिन्तितमेव स्वतः प्रवृत्तं नाथम्, कृत्रिमचेष्टितकरणेन वल्लवीजननयनेषु धूर्तकृत्यान्याकलयन्तं च भगवन्तं कथमहं विसृजेयम् ॥

व्रजवासिनीनां वल्लववनितानामक्ष्णो पुरत प्रादुर्भूय विविधशृङ्गारचेष्टितविभ्रमै स्वकीया परम-भोग्यता प्रदर्श्य ता आनन्दतुन्दिलस्वान्ता व्यरचद्वासुदेवो यथा, तथैव मामपि चेष्टितविशेषैर्वशीकृत्य स्वभोग्यता-लुब्धं कृतवानहो! कथमिममुत्सृजेयमहम्? गोपाङ्गना यदि कृष्ण विहाय वैकुण्ठनाथ कामयेरन् तर्हि अहमपि

तं विसृज्य इतरत्किमपि कामयेय इत्यभिदधाति। मूलगाथायाम् **मम प्रदीप** मित्येवानुगृहीतम्। प्रदीपो यथा तिमिर मपसार्य सर्वं वस्तुजात सुष्ठु प्रकाशयति, तथा भगवानपि तत्वहितपुरुषार्थादि समस्तमर्थजातं स्वस्मै प्राचीकशदित्युपकारस्मृतिः। **[मम धारकम्]** अस्मादृशां संसारिणाम अन्नपानादि हि धारकं भवति। न तथा मुनिवरस्य। * वासुदेवस्सर्वमिति रीत्या वासुदेवमेकमेव धारकपोषकभोग्यादि सर्वं मन्यते। **[मामुज्जीवयितुमचिन्तितमेव स्वतः प्रवृत्तं नाथम्]** * आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन इति गायति भगवान् गीताचार्यः। अहं तावदात्मनो बन्धुर्नाभूवम्। आत्मनः शत्रुरेव सन्नहं स्वानर्थमेव सुचिरात्सम्पादितवानभूवम्; एव गच्छति काले स एव भगवान् स्वकीय वस्तु नष्टं माभूदिति धिया मच्चिन्तालेशमन्तरेण स्वयं समुपेत्य स्वीकृत्य समुज्जीवयामासेति तदीयस्सौहार्दगुण आविष्कृतो भवति।

अथ * कृत्रिमचेष्टितकरणेनेत्यादिना श्रीकृष्णकिशोरस्य परममधुरचरितविशेषोऽनुभूयते। कृत्रिमचेष्टितकरणम् धूर्तकृत्यकरण चेति कृत्यद्वयमिहानुसन्धीयते। नवनीतमोषणादिकं कृत्रिमचेष्टितवर्गे ध्येयम्। गोपीव्यामोहनादिकं धूर्तकृत्यवर्गेऽनुसन्धेयम्। * धूर्तायितं तव हि यत्किल रासगोष्ठ्या तत्कीर्तनं परमपावनमामनन्तीति श्रीकूरनाथगुरुवरोक्तरीत्या परमपवित्रकीर्तनं हि कृष्णस्य धूर्तायितम्; न केवल पवित्रम्, परमभोग्यमिति धियाऽत्र तदनुभव.। **वल्लवीजन नयनेष्विति** कथनम्—तच्चक्षुर्मात्रगोचराणाम् इतरजनचक्षुरगोचराणां च धूर्तकृत्यानां करणे कृष्णस्य वैदग्ध्यकथनमित्यवगन्तव्यम्॥ ... ... (५)

—* पाचवी गाथा—विडुवेनो वेन् विळक्कै एन्नाविये *—

मेरे लिए समस्त सदर्थों के प्रकाशक दीप के सदृश, (मेरे धारक), विना कारण स्वयमेव मेरा उद्धार करने में प्रवृत्त मेरे स्वामी, और कपटचेष्टा करते हुए गोपबालिकाओं के नेत्रों में धूर्तकृत्य करनेवाले भगवान को मैं कैसे छोड सकूंगा ?

यह भाव है—श्रीकृष्ण ने जैसे व्रजनिवासिनी गोपियों के सामने प्रकट होकर नानाविध शृंगार चेष्टा करते हुए अपनी भोग्यता दिखा कर उनको आनंदसागरमग्नमानस बनाया, इसी प्रकार उन्होंने मुझको भी नानाचेष्टितों से अपने वश बनाकर अपनी भोग्यता में अपहृतचित्त बना दिया; ऐसे भगवान को मैं कैसे भूल सकूगा ? यदि गोपीजन श्रीकृष्ण को छोडकर श्रीवैकुठनाथ से प्रेम कर सकेंगी, तो मैं भी उनको छोड कर दूसरी किसी वस्तु का ध्यान कर सकूगा। **[मेरे दीपके सदृश]** कहने का यह तात्पर्य है कि जैसे दीप अधकार हटाकर समस्त पदार्थों को प्रकाशित करता है, ठीक इसी प्रकार भगवान ने आळ्वार को तत्वहित-पुरुषार्थ नामक समस्त अर्थों का प्रकाशन करवाया। यह भी आपका एक महान उपकार है। **[मेरे प्राणसदृश]** कहने का यह भाव है कि भगवान प्राण के सदृश, आळ्वार के धारक हैं। यह वार्ता अक्षरश· सत्य है। प्राण, एव अन्नपानादि साधारण मानव के धारक होते हैं; "वासुदेवस्सर्वम्" इत्यादि वचन के लक्ष्य आळ्वार के तो, धारक पोषक भोग्य इत्यादि सभी स्वय भगवान ही हैं। **[स्वयमेव मेरा उद्धार करने में प्रवृत्त मेरे स्वामी।]** मैं तो अभी तक अपने आत्मोद्धार का मार्ग नहीं जानता हुआ, अपने को अनर्थ ही पहुंचाता रहा। ऐसे बहुत समय के बीत जाने [illegible] भगवान ने विचार किया,

कि "मेरी यह वस्तु (आळ्वार) विनाश पाकर मुझसे छूट जा रही है; इसे ऐसे होना नहीं देना चाहिए," और मेरी चिंता के भी विना उन्होंने स्वय मेरे पास आकर मुझको स्वीकार कर अनुगृहीत किया। अहो उनका सौहार्दगुण है! इस सौहार्द का मूल है उनका स्वामित्व।

[कपट चेष्टा करते हुए] इत्यादि से श्रीकृष्ण भगवान के एक अतिमधुर चरित का अनुभव किया जाता है। वस्तुतस्तु एक चरित्र नहीं, बल्कि कपट चरित्र और धूर्तचेष्टित नामक दो चरित्रों का वर्णन किया जाता है। मक्खन चोरी इत्यादि कपटचरित्र हैं और गोपियों को व्यामोहित करना धूर्तचेष्टित है। श्रीकूरेश स्वामीजी ने, "धूर्तायित तव हि यत्किल रासगोष्ठ्या तत्कीर्तन परमपावनमामनन्ति" इत्यादि से श्रीकृष्ण के रासक्रीडादि धूर्तचरित्रों के सङ्कीर्तन को परमपवित्र बताया। आळ्वार तो परम मधुर मानकर हाल में उनका कीर्तन कर रहे हैं। **[गोपबालिकाओं के नेत्रोंमें]** धूर्तकृत्य करने का यह अर्थ है कि श्रीकृष्ण कदाचित् गोपियों के नेत्र के ही विषय हो, दूसरों को विदित न हो, ऐसे विलक्षण शृंगार चेष्टित करके उनको व्यामोहित करते थे; इस विलक्षण सामर्थ्य का अनुभव किया जाता है॥ . (५)

(गाथा.) पिरान् पेरुनिलम् कीण्डवन् * पिन्नुम् विराय् मलर्तुळाय् वेयुन्द मुडियन् *
मरामर मेय्द मायनन् * एन्नुळ् इरानेनिल् पिन्नैया नोट्टुवेनो ॥ ६ ॥

उपकारैकशीलः, वराहरूपेणावतीर्य भूम्युद्धरणप्रवीणः, सुकलितसुरभितुलसीस्रगलंकृतमूर्धा, सप्तसालभञ्जनविख्यातयशाश्च भगवान् यदि ममान्तःकरणे न संनिदध्यात्तर्हि किमहमात्म-धारणे शक्तस्स्याम्? [जलादुद्धृतमत्स्यनिर्विशेष एव स्यामिति यावत्।]

अधस्तनगाथायाम् "भगवन्तं कथमहं विसृजेयम्" इत्युक्तवन्त मुनिवर प्रति प्रश्न एव समजनि,—त तत्रभवान् न विसृजतीत्यास्ता नाम, स भगवन्त विसृजेद्यदि अथ किं क्रियेतेति। तत्रोत्तर गाथा सेयम्। सन्ततमाश्रितजनतार्थकृत्यकरणैकदीक्षितस्स भगवान् नैव मा विसृजेत्सत्यम्। विसर्जन नाम अन्तःकरणसंनिधानप्रहाणमेव खलु, तन्नैव कुर्यात्स। यदि कदाचित्कुर्यात्, * न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव। मुहूर्तमपि जीवावो जलान्मत्स्याविवोद्धृतौ॥ * इति सौमित्रिवचनप्रक्रियया नैव स्वात्मान धारयेयम् इत्यभिधीयते गाथयाऽनया। [उपकारैकशीलः] इत्येतत् प्राथमिक विशेषणम् प्रतिज्ञारूपम्, अथच स्थित विशेषणत्रितय तद्विवरणात्मकम्। वराहरूपेणावतीर्य भूम्युद्धरणम्, सुग्रीवविस्रम्भजननार्थं सप्तसाल-निष्पत्रीकरण च उपकृतिरिति सत्यम्, तुलसीस्रगलंकृतशिरस्कत्वमित्येतदपि किमहो उपकार? इति पृच्छेयु केचित्, एतदेव सत्य महानुपकारो भक्तजनानाम्। अविरलतुलसीदामसजातभूषस्य स्वस्य सदर्शनप्रदानेन भूयसा हि भक्तानामार्तिमपाकुरुते, सुमहान् खल्वसावुपकार। कस्य प्रार्थनया स तुलसीस्रजा स्वात्मान विभूषयति; भक्ता अपहृतार्तयो भूयासुरित्यनुकम्पया स्वयमेव हि स्वात्मान विभूषयति। एव नाम सन्ततमुच्चाव-चोपकृतिकरणैकशीलो भगवान् नैव ममान्तरङ्गादपसरेत् क्षणमात्रमपि, यदि स्वातन्त्र्येण कदाचिदपसरेत्तर्हि सत्यमहमपगतप्राण एव भावयितव्य इत्युक्त भवति॥ .. .. (६)

—※ छठी गाथा–पिरान् पेरुनिलङ्कीण्डवन् ※—

उपकारशील, वराहरूप से अवतार लेकर भूदेवी का उद्धार करनेवाले, ठीक बनी हुई सुगंधितुलसीमाला से अलंकृत मुकुटवाले, और सप्तसालवृक्षों का भेदन करने से प्राप्त यशवाले भगवान यदि मेरे हृदय में निवास नहीं करेंगे, तो क्या मैं आत्मधारण कर सकूंगा? [अर्थात् भगवान से विश्लेष पाने पर, पानी से उठाये हुए मीन की भांति मेरा अस्तित्व ही मिट जायगा ॥]

पिछली गाथा में आळ्वार ने कहा कि मैं भगवान को कैसे भी छोड न सकूंगा। इस पर यह प्रश्न हुआ कि "आप भगवान को बेशक न छोडें; परंतु यदि भगवान आपको छोड दें, तो क्या किया जायँ?" इसका यह उत्तर प्रकृत गाथा में दिया जाता है—सर्वदा आश्रितो का मनस्सतोष कराना ही भगवान का स्वभाव है। अतः वे कथंचिदपि मुझे नहीं छोडेंगे। छोडने का अर्थ है मेरे हृदय से हट जाना। भगवान क्योंकर यह काम करेंगे? यदि कदाचित् कर भी देंगे तो तुरत मेरा शरीर छूट जायगा। [**उपकार-शील**]—यह पहला विशेषण आळ्वार का प्रतिज्ञावचन है; और आगे के तीन विशेषण इसका विवरण हैं। अर्थात् इन तीनों विशेषणों से भक्तों के बारे में भगवान की उपकारशीलता का विवरण किया जाता है। कोई पूछेगा कि, वराहावतार लेकर भूमिका उद्धरण करना और सुग्रीव के मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए सात सालवृक्षों का भेदन करना, ये दोनों अवश्य उपकार हैं; परंतु तुळसीधारण से कौनसा उपकार होगा? समझना चाहिए कि चूंकि तुलसीमाला से अलंकृत भगवान के दर्शन से भक्तजनों का संताप मिट जाता है, अत. यह तुळसीधारण ही भगवत्कृत महोपकार है। अर्थात् तुळसीधारी अपने दर्शन से भक्तों का ताप मिटाने के सदुद्देश्य से ही भगवान किसीकी प्रार्थना के विना, स्वयमेव अपने को तुळसी माला से सजाते है। तथा च यह तात्पर्य हुआ कि इस प्रकार सर्वदा भक्तो के विषय में उपकार ही करने के स्वभाववाले भगवान कभी मेरे हृदय से दूर न होंगे; परंतु सर्वथा स्वतंत्र होने के कारण यदि कदाचित् वे दूर हट भी जायें तो और क्या होगा? मेरी सत्ता ही उड जायगी ॥ .... (६)

(गाथा.) यानोट्टि येन्नुळ् इरुत्तुव मेन्निलन् ※ तानोट्टि वन्दु एन् तनिनेञ्जै वञ्चित्तु ※
ऊनोट्टि निन्नु एन्नुयिरिल् कलन्दु ※ इयल्वान् ओट्टुमो इनियेन्नै नेहिल्हवे ॥ ७ ॥

न तावदहं स्वकीयोद्यमेन भगवन्तं स्वात्मनि निवेशयितुं व्यवसितः। अपि तु स्वयमेव कृतप्रतिज्ञस्सन् समेत्य मम मनो वञ्चयित्वा मम वपुषि चात्मनि च संश्लिष्य विराजमानो भगवान् कथमिव मद्विश्लेषं सहेत ॥

मुनिवरोऽयमधस्तात् ※ यळवेळुळ्ळ ※ शीर्षके पञ्चमे दशके स्वानेकार्यानुसन्धानतस्त भगवन्तं विहातुमुपाक्रंस्तेत्यवगतमन्त. केचित् 'भगवन् मुनीन्द्र! भवदीया प्रवृत्तिस्तु न विचारार्हा प्रतिभाति; तदुपरि प्राकृतमण्डलस्यास्य चर्चोऽप्यतिराह्वाजननी दहो! भगवान् सोऽपि नियोगपर्यनुयोगानर्हस्सन्न इत्यविषादम्।

सोऽपि भवन्तं विस्रष्टुमीष्टे' इति कथयेयुरिति कृत्वा गाथामिमामाह मुनिसार्वभौमः । आवयोः [भगवतो मम च] योऽयं संबन्धस्संजातोऽस्ति, स कीदृग्विध इति युष्माभिर्विमर्शनीयम् । संबन्धस्यास्य समुत्पत्तये न मया कृपि-लेशोऽपि कृतः; अप्रतिषेधोऽपि नासीन्मयि । स एव भगवान् मत्संबन्धं परमप्रयोजनं मन्वानः "पराङ्कुश-मुनिना सह संबन्धे लब्धे जीवेयम्, न चेद्विलीयेय" इति सुदृढप्रतिज्ञस्सन्नुपेत्य स्वकीयविप्रलम्भनैदग्ध्येन मां व्यामोह्य मयि सर्वाङ्गीणं संश्लेषमाकलय्य अलभ्यलाभसंतुष्ट इव विभाति । तत्तादृशो भगवानसौ स्वयमपि न विजह्यात्, मामपि न हापयेदित्युक्तं भवति ॥ .... (७)

—* सातवीं गाथा—यानोट्टि येन्नुळ् इरुत्तुवमेन्निलन् *—

मैंने तो अपने प्रयत्न से भगवान को अपने हृदय में रखना नहीं चाहा; किंतु स्वयं भगवान ही प्रतिज्ञापूर्वक मेरे मन को धोखा देकर, मेरे शरीर व आत्मा से मिलकर विराजमान हैं। फिर ऐसे आप, क्या मेरे विश्लेष का कभी सहन करेंगे?

"वळवेळुलहु" नामक पिछले पाचवें दशक मे आळ्वार ने अपनी नीचता का अनुसंधान करते हुए भगवानको छोड कर दूर भाग जाना चाहा न? यह अर्थ जाननेवाले किसीने उनसे पूछा, कि, "हे मुनिवर! आपका स्वभाव सदा एकरूप नहीं, परंतु क्षणे क्षणे बदलता रहता है; अतः उस पर विश्वास रखना कठिन है; (अर्थात् यह नहीं कहा जा सकता कि भगवान से मिलकर ही रहने की आपकी वर्तमान इच्छा कायम रहेगी)। एतदुपरात आप अब संसारमंडल में विराजमान है; इसका भी स्वभाव अनिश्चित है। एवं भगवान भी सर्वथा स्वतंत्र हैं, जिससे वे अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जो काम कर सकते हैं, माने आपको छोड भी सकते हैं। तथाच आप कैसे निश्चय कर सकते हैं कि अपने को भगवान से विरह नहीं होगा?" इस प्रश्न का प्रत्युत्तर प्रकृत गाथा में दिया जा रहा है। यह तात्पर्य है—हाल में भगवान के साथ मेरा जो संबंध (माने संश्लेष) बना है, इसका स्वरूप तुम्हें अविदित है। मैंने तो यह संबंध पाने का किंचित् भी प्रयत्न नहीं किया; इतना ही नहीं; यह संबंध पाने की मेरी इच्छा तक न रही। परंतु स्वयं भगवान ही मेरे संबंध को अलभ्यलाभ मानते हुए, यों सुदृढ प्रतिज्ञा कर कि, "आळ्वार का संबध पाने पर ही मैं जीवित रह सकूंगा, अन्यथा शरीर छोड दूंगा" मेरे पास पधार कर, अपने कपट करने के सामर्थ्य से मेरे मन में व्यामोह पैदा कर मेरे साथ सर्वावयव संश्लेष पाकर अपनेको कृतार्थ मानते हुए विराज रहे हैं। अतः यह सर्वथा अशक्य है कि ऐसे भगवान कभी मुझे छोड दें, अथवा मुझे दूर हट जाने का अवकाश दें ॥ .... (७)

(गाथा.) एन्नै नेहिळ्किलुम् एन्नुडै नन्नेञ्जन्तन्नै * अहल्विक्क तानुम् किल्लानिनि *
पिन्नै नेडुम् पणैत्तोळ् महिळ् पीडुडै * मुन्नै यमरर् मुळुमुदलाने ॥ ८ ॥

नीलादेवीसुभगभुजाश्लेषसमुदित्वरहर्षभूमा नित्यसूरिसर्वस्वभूतश्च भगवान् मद्वियोगं समुत्पाद-यन्नपि कदाचित्, ममान्तःकरणं वियोजयितुं न कथञ्चिदपि शक्तस्स्यात् ॥

'स मां न विजह्यात्' अहं तं न विजह्याम्' इति कथनं विफलम्; दुर्घटमपि घटयितुं शक्तस्स इति हेतुना कामं स मां विजह्यातु; अहमपि तं विजहामीति चास्तु। मदीयं मनो विश्लेषयितुं तु सोऽपि परिवृढो न प्रभवेन्नाम। एवं सुदृढोक्तौ किं निदानमिति चेत्, अनुग्रहमयी नित्यमज्ञातनिग्रहा च नीलादेवी खलु तन्नित्यसंश्लिष्टा वर्तते; तद्विश्वासबलादेवाहमेव प्रतिजाने। न केवलमेतावदेव; नित्यसूरिपरिषन्निर्वाहकश्च खल्वसौ; तेषां पुरतो न शक्नुयादसावकृत्यं किमपि कर्तुम्। अत एव सुदृढं प्रतिजाने॥ .... (८)

—* आठवी गाथा—एन्नै नेहिळ्किलुम् *—

नीलादेवी के विशाल भुजों का आलिंगन कर अत्यधिक आनंद पानेवाले और नित्यसूरियों के सर्वस्वभूत नाथ भगवान कदाचित् मुझसे वियुक्त भी होते होंगे; तथापि वे किसी प्रकार मेरे मन को अपने से छुडा नहीं सकेंगे॥

यद्यपि 'अघटितघटनासमर्थ' विरुदधारी भगवान कदाचित् मुझको छोड भी सकते होंगे; एवं संसारमंडल में निवास करनेवाला मैं भी उनको छोड सकता हूंगा। तथापि सर्वशक्त वे सर्वेश्वर भी किसी अवस्था में मेरे मन को अपने से छुडा नहीं सकेंगे। मैं इस कारण यह दृढ प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि वे भगवान साक्षात् अनुग्रहस्वरूपिणी और दंड देने के काम से सर्वथा अपरिचित नीलादेवी से नित्यसंश्लिष्ट विराजते हैं। पुरुषकारभूत उनके सांनिध्य में मुझे विश्लेष मिलना अशक्य है। इतना ही नहीं; भगवान नित्यसूरियों के भी निर्वाहक हैं; ऐसे आप, स्वतंत्र होते हुए भी, उनके सामने कैसे यह अकार्य (मुझे विश्लेष देना) कर सकते है? अतः मैं सुदृढ विश्वास कर सकता हूं कि मुझे कभी विश्लेष न होगा॥ (८)

(गाथा.) अमरर् मुळुमुदल् आहिय आदियै * अमर र्कंमुदीन्द आयर् कोळुन्दै *
अमर वळुम्ब तुळावि येन्नावि * अमर चळुविरु इनि यहलुमो॥ ९॥

नित्यसूरीणां स्वरूपस्थितिप्रवृत्तिनिदानभूतम्, इन्द्रादीनाममराणाममृतप्राशनप्रवणम् गोपालकुलकिसलयं च भगवन्तं ममात्मा पृथगुपलम्भव्यवहारयोग्यताविरहितस्सन् समाश्लिषत्। अतश्च नैव विश्लेषप्रसक्तिः॥

गुणगुणिनोः क्रियाक्रियावतोः जातिव्यक्त्योश्च यथा पृथगुपलम्भो न संभवति, तथैव तस्य मम चेति वक्तव्यता हि समुत्पन्ना; तथाच आवयोर्विश्लेषानुदयकथनम् अप्रसक्तप्रसञ्जनमेवेति चारुतरमुच्यते गाथयाऽनया। अत्रेदमनुधेयम्। सिद्धान्ते * जगत्सर्वं शरीरं ते * इत्युक्तरीत्या, * यस्य पृथिवी शरीरम्.......यस्यात्मा शरीरम् * इत्याम्नातरीत्या च चिदचिदात्मकं सर्वं वस्तुजातं भगवतः शरीरं सत् पृथक्स्थित्युपलम्भानर्हमेवेति परमार्थः। एवं च जीवात्मपरमात्मनो विश्लेषकथाया एव नावसरः। कथं तर्हि दिव्यप्रबन्धेष्वन्यप्रबन्धेषु च संश्लेषविश्लेषवार्तोपलम्भ इति शङ्का जायेत। अत्रैतदवगन्तव्यम्। भगवतो दिव्यात्मस्वरूपं दिव्यमङ्गलविग्रह इति द्वितयमस्ति। * इच्छागृहीताभिमतोरुदेहः * इति पुराणरत्नोक्तरीत्या भक्तजनानुभवैकश्रद्धया परेण पुंसा परिगृह्यमाणो दिव्यमङ्गलविग्रहो यदाऽनुभवगोचरो भवति, तदा संश्लेषव्यपदेशः, यदा तु न तथा भवति तदा विश्लेषव्यपदेशः इति॥

—* नवमी गाथा—अमरर् मुळुमुदलाहियवीरानै *—

नित्यसूरियों के स्वरूपस्थितिप्रवृत्तियों के हेतुभूत, इंद्रादिदेवों को अमृत पिलानेवाले, और गोपकुलतिलक भगवान के साथ मेरी आत्मा इस प्रकार ठीक मिल गयी कि उसका उनसे अलग अस्तित्व ही न देखा जायें, अतः उनसे अलग होने का प्रसंग ही नहीं बनेगा ॥

इस गाथा में यह अंश बताया जाता है कि भगवान और आळ्वार के बीच में सपन्न यह मिलाप गुण–गुणवान्, क्रिया-क्रियवान् अथवा जाति-व्यक्तियों के मिलाप जैसा अपृथक्सिद्ध संबंध है, अर्थात् यह संबंध ऐसा है कि इसकी वजह से एक दूसरे को छोड नहीं सकता। अत आळ्वार कहते हैं कि अब मुझे भगवान से छूट जाने का प्रसंग ही नहीं बनेगा। यद्यपि "जगत्सर्वं शरीरं ते" इत्यादि प्रमाण के अनुसार, एवं "यस्य पृथिवी शरीरम् . यस्यात्मा शरीरम्" इत्याद्युपनिषद के अनुसार वेदांतियों का सिद्धांत है कि चेतनाचेतनरूप समस्त पदार्थ ही भगवान का शरीर होकर उनसे अविनाभूत रहते हैं, अत किसी वस्तु को भगवान से अलग रहना अशक्य है, अत आळ्वार भी कभी भगवान से विश्लिष्ट न रहे। तथाच दिव्य-प्रबंधों में आळ्वार, तथा अन्यत्र भक्तलोग जो अपने भगवत्संश्लेष अथवा विश्लेष की बात करते हैं, ये सभी अनुचित-सी प्रतीत होंगी। तथापि भगवान के दिव्यमंगल विग्रह से ही संश्लेषविश्लेष की ये बातें की जाती हैं। अर्थात् भक्तलोग भगवान के दिव्यात्मस्वरूप से मिलकर रहने मात्र से अपने को कृतार्थ अथवा प्रसन्न नहीं मानते, किंतु सदा उनके दिव्यमंगलविग्रह के ही दर्शन इत्यादि अनुभव करना चाहते हैं। परंतु ये दर्शन कभी मिलते हैं और कभी नहीं मिलते। जब यह अनुभव मिलें तब संश्लेष है, और जब यह न मिलें तब विश्लेष है। "इच्छागृहीताभिमतोरुदेह" इत्यादि पुराणरत्न स्पष्ट कहता है कि भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने की इच्छा से उनके और अपने इष्ट, सुंदर दिव्यमंगलविग्रह लेते हैं। इस प्रकार संश्लेषविश्लेषों की बातें ठीक संगत होती हैं ॥ (९)

(गाथा) अहलि लहलुम् अणुहि लणुहुम् * पुहलु मरियन् पोरुगल्ल नेम्मान् *
निहरिलवन् पुहळ् पाडि यिळैप्पिलम् * पहलु मिरवुम् पडिन्दु कुडैन्दे ॥ १० ॥

स्वसकाशे क्षुद्रफलमुपलभ्य दवीयस्सु जनेषु स्वयमपि दवीयान्, अनन्यप्रयोजनतया सन्तत-संनिहितेषु सत्सु स्वयमपि नेदीयान्, प्रतिकूलानां दुष्प्रापः अनुकूलानामप्रतिहतोपसर्पणश्च यः, असदृशस्य तस्य भगवतो यशांसि दिवारात्रमविश्रान्तमनुभुञ्जीय ॥

स्वसश्लिष्टभगवद्गुणविशेषमनुभूय, एवं निरन्तरमनुभवे कृतेऽपि स्वस्य पर्याप्त्यनुदयमभिदधाति मुनिवरो गाथयाऽनया। भगवत परममोग्यताकथन हि दशकस्यास्य प्रमेयम्। तादृश्या भोग्यतायां दृष्टवत्यो जना भगवत्सकाशे न किमपि प्रयोजन लिप्सेरन्, लिप्सेरन् यदि केचित् * वरीश! वर्तेय सदा त्वदन्तिके * इति श्रीकूरेशसूक्तरीत्या सदा भगवतस्सविधे वर्तनमेव परमप्रयोजनमन्यत्रस्य तत्तदेव लिप्सेरन्। ये तु क्षुद्र फल किमपि कामयमानास्तल्लाभाय भगवन्तमुपसृत्य लब्ध्वाऽथ निवर्तन्ते, तानधिकृत्य भगवानतीव निर्विण्णहृदयो

भूत्वा स्वयमुदास्ते। ये तावदाभिमुख्यप्रदर्शनेन क्षुद्रफलनिस्पृहास्सन्त संनिदधते, तेषु स्वयमपि सदा सन्निहितो भवति इत्यसौ गुण. प्रथमपादेनाभ्यधायि। अथ, प्रतिकूलानां दुष्प्राप इत्यादिना कौरवाणा विषये पाण्डवानां विषये च भगवतो वासुदेवस्य वर्तनमनुस्मार्यते ॥ .... (१०)

—* दसवीं गाथा—अहलिलहलुम् अणुहिलणुहुम् *—

अपने से कुछ अल्प फल लेकर दूर निकल जानेवालों से स्वयं भी दूर होनेवाले, अनन्य-प्रयोजन होकर अपने साथ ही रहना चाहनेवालों से स्वयं भी मिलनेवाले, प्रतिकूलों को पाने में अशक्य, अनुकूलों को सुप्राप, एवं उक्त प्रकारों से अद्वितीय भगवान के दिव्ययशों का दिनरात गाकर अनुभव करेंगे ॥

इस गाथा में आळ्वार यों कहते हैं कि मेरे साथ संश्लेष करनेवाले भगवान का गुणगान करता हुआ, कल्पान्त तक उनका अनुभव करने पर भी मैं तृप्त नहीं होऊंगा। यह अर्थ बताया गया कि भगवान की भोग्यता का वर्णन करना ही प्रकृत दशक का लक्ष्य है। ऐसी भोग्यता की परवाह नहीं करते हुए कितने लोग भगवान से कुछ अल्प फल पाकर निकल जाते हैं। भक्तजन तो "वरीश! वर्तेय सदा त्वदन्तिके" (हे वरदराज भगवन्! मैं सदा के लिए आपके पास ही रहूं) इत्यादि श्री कूरेश स्वामीजी की श्रीसूक्ति के अनुसार भगवान की संनिधि में रहना ही परम पुरुषार्थ मानते हुए वही मांगते हैं। इनमें से, जो अल्प फल पाकर भगवान को छोड निकल जाते हैं, उनके विषय में भगवान बहुत दुःखपूर्वक, उदासीन रहते हैं, इनके बदले में जो लोग क्षुद्र फल की आशा छोड कर भगवान के अभिमुख होते हैं, उनके विषय में भगवान स्वयं बहुत प्रसन्न होकर, स्वयं सदा उनके पास ही विराजते हैं—यह भगवान का विलक्षण गुण गाथा के पहले पाद में बतलाया गया। [प्रतिकूलों के पाने में अशक्य] इत्यादि से कौरवों तथा पाडवों के विषय में श्री कृष्णभगवान के आचरण की याद दिलायी जाती है। (भगवान कौरवों के वश न हुए, परन्तु पाडवों के दास तक बन गये) ॥ .... (१०)

(गाथा.) कुडेन्दु वण्डुण्णुम् तुळाय् मुडियाने * अडैन्द तेन्कुरुहूर् शठकोपन् *
मिडैन्द शोल्तोडै आयिर त्तिप्पत्तु * उडैन्दु नोयूहळै ओडुविक्कुमे ॥ ११ ॥

अवगाढचञ्चरीकोपभुक्तमाध्वीकदिव्यतुलसीस्रगलंकृतमूर्धानं भगवन्तं प्रपन्नेन श्रीकुरुकापुरावतीर्णशठकोपसूरिणा विज्ञापिते सदुक्तिसान्द्रे सहस्रे दशकमिदं भक्तानां भगवत्प्राप्तिप्रतिबन्धकवर्गं शिथिलीकुर्यात् ॥

दशकेऽस्मिन्ननुबुभुक्षितभोग्यतागुणस्य साक्षिभूतं विशेषणं विन्यस्यते अवगाढचञ्चरीकेत्यादि। भगवान् स्वदिव्यमकुटे तुलसीस्रजं यद्धारयति तत् स्वयमेव सर्वरक्षक इति ख्यापनायेति बहवो मन्येरन्, वस्तुस्थितिश्च तथा स्यान्नाम। मुनिवरस्तु न तथात्राभिमन्यते, तद्भोग्यतयैव स्वयमाकृष्टचित्तो भवन् विशेषणमिदं विन्यस्यति। ईदृशभोग्यतानुभवजनितहर्षप्रकर्षपरिवाहरूपतया श्री शठकोपमुनिवरेण * पदाना सौभ्रात्रादनिमिष-

गुणेषु आर्जवमभ्यर्हितमित्यवधेयम्। पञ्चवटीमुपागता शूर्पणखा भगवन्तं रामचन्द्रमुपसृत्य * आगतस्त्वमिमं देशं कथं राक्षससेवितम्। किमागमनकृत्यं ते तत्त्वमाख्यातुमर्हसि॥ * इत्यन्वयुङ्क्त। एवमनुयुक्तो दाशरथिस्तस्याः कुटिलचित्तवृत्तिमञ्जम्भिवानपि स्वयं कौटिल्यलेशमप्यनवलम्बमानः * आसीद्दशरथो नाम राजा * इत्युपक्रम्य सर्वं यथायथमाचचक्षे। तदिदं कथयन् भगवान् वाल्मीकि तत्रैवमवतारयति * ऋजुबुद्धितया सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे * इति। भगवान् कौटिल्यमशतोऽपि न जानातीत्युक्त भवति। कौटिल्यादन्यदजानद्भिरस्माभिस्सह सश्लिष्यन् भगवान् अस्मान् स्ववर्त्मन्यनाकर्षन् अस्मदीयमेव वर्त्म स्वयमनुव्रजन्ननुभावयतीत्येतदेव भगवत आर्जवं नाम।

दशकेऽस्मिन् अन्तिमगाथायाम् "सलिलसवर्णस्य भगवतो गुणमधिकृत्य" इति यदनुगृहीतम् तत् आर्जवगुणदृष्टयैवेति श्रीपराशरभट्टार्याणा मुपन्यासः। सलिलं हि यत्रयत्राकृष्यते तत्रतत्र स्वयमागच्छति; निम्नेतरस्थलेष्वपि सदुपायेनाकृष्टं सदायात्येव। तथा चार्जवगुणानुभवो दशकस्यास्य प्रमेयमिति सुस्थम्। वेदान्ताचार्या अपि तात्पर्यरत्नावल्याम् * निरुपधि मृजुता नीरवर्णे जगाद * इति, * प्रकृतिऋजुतया * इति च; सारे * सुशील स्वाराधे सरसभजन स्वार्जवगुणम् * इति च श्लोकैरिमामेव पद्धतिमाद्रियन्ते स्म॥ *

(हि.) पहले शतक में आठवें दशक की अवतारिका—पिछले दशक में भगवान की भोग्यता का अनुभव करने के बाद, अब आळवार उनके आर्जवगुण का अनुभव करने को उतरते हैं। आर्जव माने कुटिलता का अभाव, अथवा सीधापन। तन मन वाणियों का एक रूप में रहना सीधापन है, और उनका अलग अलग प्रकार रहना कुटिलता है। अत एव कहा जाता है कि "मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनाम्। मनस्येक वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्॥" अर्थात् दुष्ट लोग अपने मन में एक विचार रखते हैं, बोली में दूसरा बोलते हैं और काम में तीसरा कर देते हैं; महात्मा लोग तो, मनमें जो विचार करते, वाचा वही बोलते और शरीर से वही करते है। अत्र शास्त्र बताते है कि भगवान में यह सीधापन पुष्कल मात्रा में विराजमान है। अत एव श्री यामुनाचार्य स्वामीजी ने भी स्तोत्ररत्न में भगवान के कल्याणगुणों में इस गुण को मिला दिया—"वशी वदान्यो गुणवान् ऋजुः।" श्रीरामायण में भी इसका वर्णन मिलता है। तथाहि—पंचवटी मे विराजमान श्रीरामचद्रजी के पास आकर शूर्पणखा पूछने लगी कि, "तुम लोग कौन हैं, किधरके हैं, क्योंकर इधर आये है" इत्यादि। श्रीरामचद्र जी जानते थे कि वह कपटी राक्षसी है जिसे अपना परिचय बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि उन्होंने "आसीद्दशरथो नाम राजा" इत्यादि से अपनी सारी कथा बतायी। भगवान के इस सीधापन से अपहृतचित्त होकर वाल्मीकीजी उस प्रकरण में लिखते हैं कि "ऋजुबुद्धितया सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे" (सीधी बुद्धि के होने से श्रीरामचद्रजी अपना सारा चरित्र बताने लगे।) तथा न इस प्रकरण का यह अर्थ हुआ कि भगवान कुटिलता से सर्वथा अपरिचित हैं। सर्वथा कुटिल हमसे मिलने के समय, भगवान हमें अपने रास्ते में न खींचते हुए, स्वय हमारे मार्ग में आकर, अर्थात् हमारे साथ एकरस होकर जो मिलते हैं, यही उनके आर्जवगुण का प्रयोजन है। भक्तों को भगवान के इस गुण का चिंतन करना बहुत आवश्यक है; क्योंकि इसके चिंतन से वे उन पर विश्वास कर सकते हैं।

गुणेषु आर्जवमभ्यर्हितमित्यवधेयम् । पञ्चवटीमुपागता शूर्पणखा भगवन्तं रामचन्द्रमुपसृत्य * आगतस्त्वमिमं देशं कथं राक्षससेवितम् । किमागमनकृत्यं ते तत्त्वमाख्यातुमर्हसि ॥ * इत्यन्वयुङ्क्त । एवमनुयुक्तो दाशरथिस्तस्या कुटिलचित्तवृत्तिमवगम्यमानपि स्वयं कौटिल्यलेशमप्यनवलम्बमानं * आसीद्दशरथो नाम राजा * इत्युपक्रम्य सर्वं यथायथमाचचक्षे । तदिदं कथयन् भगवान् वाल्मीकिः तत्रैवमवतारयति * ऋजुबुद्धितया सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे * इति । भगवान् कौटिल्यमज्ञतोऽपि न जानातीत्युक्तं भवति । कौटिल्यादन्यदजानद्भिरस्माभिस्सह सश्लिष्यन् भगवान् अस्मान् स्ववर्त्मन्यनाकर्षन् अस्मदीयमेव वर्त्म स्वयमनुव्रजन्ननुभावयतीत्येतदेव भगवत आर्जवं नाम ।

दशकेऽस्मिन् अन्तिमगाथायाम् " सलिलसवर्णस्य भगवतो गुणमधिकृत्य " इति यदनुगृहीतम् तत् आर्जवगुणद्योतयैवेति श्रीपराशरभट्टार्याणा मुपन्यासः । सलिलं हि यत्रयत्राश्रयते तत्रतत्र स्वयमागच्छति, निम्नेतरस्थलेष्वपि सदुपायेनाश्रय सदायात्येव । तथा चार्जवगुणानुभवो दशकस्यास्य प्रमेयमिति सुस्थम् । वेदान्ताचार्या अपि तात्पर्यरत्नावल्याम् * निरुपधि मृजुता नीरवर्णो जगाद * इति, * प्रह्वतिऋजुतया * इति च, सारे * सुशील स्वाराध सरसभजन स्वार्जवगुणम् * इति च श्लोकैरिमामेव पद्धतिमाद्रियन्ते स्म ॥ *

(हि.) पहले शतक में आठवें दशक की अवतारिका—पिछले दशक में भगवान की भोग्यता का अनुभव करने के बाद, अब आळ्वार उनके आर्जवगुण का अनुभव करने को उतरते हैं। आर्जव माने कुटिलता का अभाव, अथवा सीधापन। तन मन वाणियों का एक रूप में रहना सीधापन है, और उनका अलग अलग प्रकार रहना कुटिलता है। अत एव कहा जाता है कि "मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनाम्। मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् ॥" अर्थात् दुष्ट लोग अपने मन में एक विचार रखते हैं, बोली में दूसरा बोलते हैं और काम में तीसरा कर देते हैं, महात्मा लोग तो, मनमे जो विचार करते, वाचा वही बोलते और शरीर से वहीं करते हैं। अब शास्त्र बताते हैं कि भगवान में यह सीधापन पुष्कल मात्रा में विराजमान है। अत एव श्री यामुनाचार्य स्वामीजी ने भी स्तोत्ररत्न में भगवान के कल्याणगुणों में इस गुण को मिला दिया—"वशी वदान्यो गुणवान् ऋजुः।" श्रीरामायण में भी इसका वर्णन मिलता है। तथाहि—पचवटी म विराजमान श्रीरामचद्रजी के पास आकर शूर्पणखा पूछने लगी कि, "तुम लोग कौन हैं, किधरके हैं, क्योंकर इधर आये हैं" इत्यादि। श्रीरामचद्र जी जानते थे कि वह कपटी राक्षसी है जिसे अपना परिचय बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि उन्होंने "आसीद्दशरथो नाम राजा" इत्यादि से अपनी सारी कथा बतायी। भगवान के इस सीधापन से अपहृतचित्त होकर वाल्मीकीजी उस प्रकरण में लिखते हैं कि "ऋजुबुद्धितया सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे" (सीधी बुद्धि के होने से श्रीरामचद्रजी अपना सारा चरित्र बताने लगे।) तथा च इस प्रकरण का यह अर्थ हुआ कि भगवान कुटिलता से सर्वथा अपरिचित हैं। सर्वथा कुटिल हमसे मिलने के समय, भगवान हमें अपने रास्ते में न खींचते हुए, स्वयं हमारे मार्ग मे आकर, अर्थात् हमारे साथ एकरस होकर जो मिलते हैं, यही उनके आर्जवगुण का प्रयोजन है। भक्तों को भगवान के इस गुण का चिंतन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके चिंतन से वे उन पर विश्वास कर सकते हैं।

गुणेषु आर्जवमभ्यर्हितमित्यववेयम्। पञ्चवटीमुपागता शूर्पणखा भगवन्तं रामचन्द्रमुपसृप्य * आगतस्त्वमिमं देशं कथं राक्षससेवितम्। किमागमनकृत्यं ते तत्त्वमाख्यातुमर्हसि ॥ * इत्यन्वयुङ्क्त। एवमनुयुक्तो दाशरथिस्तस्याः कुटिलचित्तवृत्तिमवजग्मिवानपि स्वयं कौटिल्यलेशमप्यनवलम्बमानः * आसीद्दशरथो नाम राजा * इत्युपक्रम्य सर्वं यथायथमाचचक्षे। तदिदं कथयन् भगवान् वाल्मीकिः तत्रैवमवतारयति * ऋजुबुद्धितया सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे * इति। भगवान् कौटिल्यमशतोऽपि न जानातीत्युक्तं भवति। कौटिल्यादन्यदजानद्भिरस्माभिस्सह सश्लिष्यन् भगवान् अस्मान् स्ववर्त्मन्यनाकर्षन् अस्मदीयमेव वर्त्म स्वयमनुव्रजन्ननुभावयतीत्येतदेव भगवत आर्जवं नाम।

दशकेऽस्मिन् अन्तिमगाथायाम् "सलिलसवर्णस्य भगवतो गुणमधिकृत्य" इति यदनुगृहीतम् तत् आर्जवगुणदृष्ट्यैवेति श्रीपराशरभट्टार्याणा मुपन्यासः। सलिलं हि यत्रयत्राकृष्यते तत्रतत्र स्वयमागच्छति; निम्नेतरस्थलेष्वपि सदुपायेनाकृष्टं सदायात्येव। तथा चार्जवगुणानुभवो दशकस्यास्य प्रमेयमिति सुस्थम्। वेदान्ताचार्या अपि तात्पर्यरत्नावल्याम् * निरुपधि मृजुतां नीरवर्णे जगाद * इति, * प्रकृतिऋजुतया * इति च; सारे * सुशील स्वाराध सरसभजन स्वार्जवगुणम् * इति च श्लोकैरिमामेव पद्धतिमाद्रियन्ते स्म ॥ *

(हि.) पहले शतक में आठवें दशक की अवतारिका—पिछले दशक में भगवान की भोग्यता का अनुभव करने के बाद, अब आळवार उनके आर्जवगुण का अनुभव करने को उतरते है। आर्जव माने कुटिलता का अभाव, अथवा सीधापन। तन मन वाणियों का एक रूप में रहना सीधापन है, और उनका अलग अलग प्रकार रहना कुटिलता है। अत एव कहा जाता है कि "मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनाम्। मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् ॥" अर्थात् दुष्ट लोग अपने मन में एक विचार रखते हैं, बोली में दूसरा बोलते हैं और काम में तीसरा कर देते हैं; महात्मा लोग तो, मनमें जो विचार करते, वाचा वही बोलते और शरीर से वहीं करते हैं। अब शास्त्र बताते हैं कि भगवान में यह सीधापन पुष्कल मात्रा में विराजमान है। अत एव श्री यामुनाचार्य स्वामीजी ने भी स्तोत्ररत्न में भगवान के कल्याणगुणों में इस गुण को मिला दिया—"वशी वदान्यो गुणवान् ऋजुः।" श्रीरामायण में भी इसका वर्णन मिलता है। तथाहि—पंचवटी में विराजमान श्रीरामचद्रजी के पास आकर शूर्पणखा पूछने लगी कि, "तुम लोग कौन हैं, किधरके हैं, क्योंकर इधर आये हैं" इत्यादि। श्रीरामचद्र जी जानते थे कि यह कपटी राक्षसी है जिसे अपना परिचय बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि उन्होंने "आसीद्दशरथो नाम राजा" इत्यादि से अपनी सारी कथा बतायी। भगवान के इस सीधापन से अपहृतचित्त होकर वाल्मीकीजी उस प्रकरण में लिखते हैं कि "ऋजुबुद्धितया सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे" (सीधी बुद्धि के होने से श्रीरामचद्रजी अपना सारा चरित्र बताने लगे।) तथा च इस प्रकरण का यह अर्थ हुआ कि भगवान कुटिलता से सर्वथा अपरिचित हैं। सर्वथा कुटिल हमसे मिलने के समय, भगवान हमें अपने रास्ते में न खींचते हुए, स्वयं हमारे मार्ग में आकर, अर्थात् हमारे साथ एकरस होकर जो मिलते हैं, यही उनके आर्जवगुण का प्रयोजन है। भक्तों को भगवान के इस गुण का चिंतन करना बहुत आवश्यक है; क्योंकि इसके चिंतन से वे उन पर विश्वास कर सकते हैं।

इस दशक की अंतिम गाथा का यह वचन है कि, "नीरवर्ण भगवान को लक्ष्य कर।" श्री पराशर भट्टर स्वामीजी कहते थे कि इससे आर्जवगुण सूचित किया जाता है। जल का यह स्वभाव है कि वह बुलाये जाने पर चाहे जैसे स्थल आता है। उचित उपायों से उसे ऊँची जगह पर भी ले जाना शक्य है। पूर्वोक्त प्रकार, यह तो आर्जव का सूचक है। अतः आचार्यों का सिद्धांत हुआ कि यह सारा दशक ही आर्जव का प्रतिपादक है। श्री वेदान्तदेशिक स्वामीजी ने भी अपनी द्रमिडोपनिषत्तात्पर्यरत्नावली में, "निरुपधिमृजुता नीरवर्णे जगाद" (नीरवर्ण भगवान की अवविशन्य ऋजुता बतायी गयी), और "प्रकृति-ऋजुतया" (स्वाभाविक ऋजुता से), एवं द्रामिडोपनिषत्सार में "सुशीलं स्वाराध सरसभजनं स्वार्जवगुणम्" (भगवान को सौशील्यवान्, सुलभ-आराधनीय, परमभोग्य व श्रेष्ठ आर्जवगुणवाले बताया) इन शब्दों से प्रकृत दशक का यही तात्पर्य बतलाया॥.... .... *

(गाथा.) ओड्डुम् पुळ्ळेरि * शूडुम् तण्डुळाय् *
नीडु निन्नै * आडु मम्माने ॥ १ ॥

शेषशेषाशनगरुडप्रमुखैर्नित्यसूरिभिस्सह संश्लिष्य रमोपभोगं कुर्वाणस्सर्वस्वामी भगवान् गरुत्मन्तं वाहनतया परिगृह्य व्रजति सरभसम्; शिशिरतुलसीस्रजमवतंसयति ॥

गाथाया उत्तरार्धं विशेष्यवाचि। आर्जवगुणयुक्तो भगवान् ह्यत्र विशेष्यभूतः। स तावन्नित्यसूरि-सश्लेषैकरसिक इति प्रोच्यते पूर्वार्धानुभूयमानगुणानुकूल्याय। पतगराज वाहनतया स्वीकृत्य तेनोह्यमानस्सन् धावतीति, तुलसीस्रजमवतंसपदे निदधातीति च कथनेन आर्जवगुणानुभव कथमिव सिध्यतीति पृच्छा स्यात्। गरुत्मान् तुलसी च श्रीवैकुण्ठवास्तव्ये वस्तुनी, तयोः कौटिल्य सर्वथाऽप्यप्रसक्तम्; कुटिलकरणैरस्मादृशैस्सह आर्जवेन सश्लिष्यतीत्युक्तिर्युज्येत कामम्, स्वत कौटिल्यगन्धविरहितवस्तुसश्लेषतः कथमार्जवं प्रकाशेतेति प्रश्नः स्थाने। उच्यते। वैकुण्ठवासिना कौटिल्यगन्धोऽपि नास्तीति सत्यमेतत्। तेषा खलु सूरीणामनुभाव्यो विषय एक एव यद्यपि, तथाऽप्येकैकोऽपि सूरिरेकैका कैङ्कर्यवृत्तिं परिगृह्णाति; परिगृहीत वृत्तिभेदेन रुचिभेदो भवेदेव खलु। भगवांस्तावत्तत्र स्वकीयाया रुचे प्राधान्यमनिच्छन् तत्तत्सूरिगतरुचीनामेव प्राधान्य दिशन् ताननुभूय तान् प्रमोदयति। भगवन्त स्वयमूढ्वा तत्रतत्र पर्यटितुमिच्छति सति तार्क्ष्ये तद्रुच्यानुगुण्येन त स्वात्मान वाहयति। तुलसी यदि कामयते 'भगवतोऽहमलङ्कारो भवानीति, तर्हि स तयैवालङ्कृतस्सन् तत्प्रहर्षणमुखेन स्वय प्रहृष्यति। एतदेव सूरिषु प्रकाश्यमान भगवत आर्जवम्॥ .... (१)

(हिंदी) अनंत गरुड विष्वक्सेनादि नित्यसूरियों से मिलकर रसानुभव करनेवाले सर्वस्वामी भगवान्, गरुत्मान के ऊपर सवार होकर तेज चलते हैं, और सुशीतल तुलसीमाला का धारण करते हैं॥

इस गाथा में [अनंतगरुड] इत्यादि उत्तरार्ध विशेष्य है, और [गरुत्मान के] इत्यादि पूर्वार्ध विशेषण है। यह अर्थ कहा गया कि इस दशक में आर्जवगुणवाले भगवान का वर्णन चलता है।

यही गुण पूर्वार्ध में उपवर्णित है। इसके अनुकूलतया यह कहा जा रहा है कि भगवान नित्यसूरियों के नित्यसश्लेष का रसानुभव करते हैं। ऐसे भगवान गरुडारूढ तथा तुलसीधारी होकर अपने आर्जवगुण का प्रकाशन कर रहे हैं। यह समझना कुछ कठिन-सा होगा कि भगवान परमपदवासियों से मिलकर आर्जव गुण का प्रकाशन कैसे कर सकते हैं; क्योंकि परमपद में, जहा कुटिलताका अवकाश नहीं, सीधापन का प्रकाशन होना भी अशक्य है। दया क्षमा इत्यादियों की भाति आर्जवगुण भी इस कुटिल ससार में ही प्रकाशित हो सकता है। इसका यह समाधान है—यह बात सोल्ह आने का सत्य है कि परमपद में सर्वथा कौटिल्य का अभाव है; तथापि उधर भगवान के आर्जव गुण का भी प्रकाशन हो सकता है। तथाहि—यह बात सर्वविदित है कि वहाके नित्यसूरी जन, सभी एक समान होते हुए भी, एकैक एकैक प्रकारकी भगवत्सेवा करते हैं। इन प्रसगों भगवान अपनी इच्छा की परवाह नहीं करते हुए उन उन सूरी की इच्छा के अनुगुणतया ही उनकी सेवा सकार कर उनको प्रसन्न करते हैं। अर्थात् यदि कभी गरुडजी की यह इच्छा हुई कि भगवान को अपनी पीठ पर विराजमान कर उनकी सेवा करनी चाहिए, तो भगवान निर्विकार ही उन पर सवार होकर उनकी इच्छा के अनुसार यात्रा करते हैं। एव कदाचित् यदि तुलसी की यह इच्छा हुई कि अब मुझे भगवान को सजाना चाहिए, तो भगवान तुरत उसका धारण कर उसे आनदित कर स्वय भी प्रहर्ष पाते हैं। इस प्रकार भगवान परमपदनिवासी सभी दिव्यसूरियों से अपने आर्जवगुण का प्रकाशन करते हैं॥ .... (१)

(गाथा.) अम्मानाय् प्पिन्नुम् * एम्माण्बु मानान् *
वेम्मावाय् कीण्ड * शेम्मा कण्णने ॥ २ ॥

सर्वस्मात्परः स्वामी सन् क्रूरवाजिवेषधरकेशिनामकदैत्यवक्त्रविदारणः सरसिजायतविलोचनो भूत्वा तत्तादृशनानाचेष्टितरसिको भगवान् ॥

अधस्तनगाथाया नित्यविभूतिवर्तिनित्यसूरिविषये प्रकाश्यमानमार्जवमन्वभावि। गाथायामस्याम्—ततोऽवतीर्य विरोधिनिरसनपूर्वक ससारिषु प्रकाश्यमानमार्जवमनुभूयते। [सर्वस्मात्परः स्वामी सन्] इति पूर्वगाथोक्तार्थानुवाद। कृष्णजिघासया व्रज प्रति कसप्रचोदितेष्वसुरेषु वाजिवेषधर केशी नाम दैत्योऽन्यतम। स एव तावत्स्वकीय वक्त्र सुमहत्तरमुद्घाट्य व्रजमशेष भक्षयितु प्रवृत्तो यदा, तदा कृष्णकिशोर स्वहस्ताभ्या तदीय वक्त्रमुत्पाट्य त व्यापादयामासेति कथा। तदानी भगवान् सवस्तन्निरसनमाकलय्य, "अवतारे कृते विरोधिवर्गसपाताद् पुन पुन क्लेशो जायते, किमर्थमेव क्लेशोऽस्माभिरनुभाव्य? स्वस्थाने दिव्येव वासे कृते क्लेशावकाशो नास्त्येव खलु, अत इत पर स्वस्थानगमनमेव वरम्" इत्यविभावयन् ससारिभिस्सह विहरणमेव परमप्रयोजन मन्यमानश्च सन् स्वकीयहार्दहर्षप्रकर्षसूचनाय सरसीरुहोपमविलोचनता प्रकाशयन् नानाचेष्टितानि पुन पुनरुद्भावयदित्येष महागुणोऽनुभूतोऽत्र ॥ . . .. (२)

सर्वस्वामी होते हुए ही, क्रूर घोडे के रूप मे आये हुए केशिनामक दैत्यका मुख चीर डालनेवाले विशाल व रक्त नयनवाले श्रीकृष्ण, और भी ऐसे नानाविध चेष्टित करने मे रसिक होते है॥

पिछली गाथा में नित्यसूरियों के विषय में प्रकाशित किये जानेवाले भगवान के आर्जवगुण का अनुभव किया गया, इस गाथा मे परमपद से ससार में अवतार लेकर, विरोधियों का निरासपूर्वक प्रकाशित भगवान के आर्जव का अनुभव किया जा रहा है। [सर्वस्वामी] यह तो पिछली गाथा में उक्त अर्थ का अनुवाद है। कसप्रेषित नानाविध असुरों में से एक, केशिनामक दैत्य ने, बडे घोडे के रूप में वन आकर मुख खोलकर सारा वन निगलने की चेष्टा की। तब श्रीकृष्ण ने उसका मुख चीर कर सहार किया। इसके बाद भगवान ने यह विचार नहीं किया कि, "इस ससार में हमारे अवतार करने पर, यहा बारबार इन दुष्ट विरोधियों से लडते ही रहना पडेगा, हमें एसा दु ख भोगने की आवश्यकता कौन-सी है? परमपद में कभी यह दु ख न होगा। अत अबसे अवतारों को समाप्त कर परमपद म ही रह जाना उत्तम है।" परतु वे ससारियों के सहवास को ही परमपुरुषार्थ मानकर, उससे बहुत सतुष्ट होकर, अपनी विकसित आँखों से उस हर्ष का प्रकाशन भी करते हुए कमलनयन होकर, पुन पुन एसे अनेकविध चेष्टा करने में ही उत्साह दिखाते जो विराज रहे हैं, इस महागुण का कीर्तन यहा पर किया गया है॥ .... (२)

(गाथा.) कण्णावा नेन्नुम् * मण्णोर् विण्णोर्कु *
तण्णार् वेङ्कड(म्) * विण्णोर् वेर्प्पने ॥ ३ ॥

भूतलवर्तिना वैकुण्ठवर्तिना च सदा नयनभूतः स भगवान् शिशिरवेङ्कटाद्रिनामक-दिव्यगिरिराजनिवासी ॥

यमलपुत्रप्रसवित्री जननी उभयोरपि पुत्रयोर्मध्ये स्थित्वा यथा स्तन्य पाययति, तथा ससारिणा दिविषदा च रक्षार्थे उभयलोकमध्यस्थ श्रीवेङ्कटाद्रि मध्यास्ते उभयविभूतिनाथो भगवानिति चारुतरमुच्यते। तैत्तिरीयसहिताया चतुर्थकाण्डे षष्ठप्रपाठके * चक्षुर्देवानामुत मर्त्यानाम् * इत्याम्नायते। अत्र उतेति समुच्चय। देवाना मर्त्याना च चक्षुरित्यर्थ। एतदेव श्रुतिवाक्य गाथायामस्या पूर्वार्धत्वेन परिणतम्। स्वकार्य निर्वहणे स्वेषामक्षमत्व ससारिणा दिविषदा च अविशिष्टमित्युक्त भवति। शिशिरवेङ्कटाद्रीति शैशिर्यकथन सासारिक सकलतापनिवारकत्वनिबन्धनम्। नानातीर्थनिषेवितत्वेन अविश्रान्तनिर्झरपातेन च प्रात्यक्षिक शैत्य च विवक्षितम्॥

भूलोकनिवासी तथा स्वर्गादिनिवासी सभी जनों के सदा नेत्रभूत विराजनेवाले भगवान सुशीतल दिव्य वेंकटाद्रि पर नित्यनिवास कर रहे हैं॥

जैसे जुडवें बच्चों का जन्म देनेवाली माता बीच में रहकर दोनो को दूध पिलाती है, ठीक इसी प्रकार उभयविभूतिनाथ भगवान भी भूलोक तथा ऊपर के लोकों की रक्षा करने के लिए दोनों लोकों के बीच में श्री वेंकटाद्रि पर निवास करते हैं। तैत्तिरीय यजुस्सहिता के चौथे काड के छठे प्रपाठक में यह एक वाक्य है—"चक्षुर्देवानामुत मर्त्यानाम्"। इसका यह अर्थ है कि भगवान देव और मानवों के नेत्ररूपी है। यही अर्थ इस गाथा के पूर्वार्ध में उपवर्णित है। इसका यह तात्पर्य है कि अपने रक्षणादि कार्य करने में मानवों की भाति देव भी अशक्त होते हैं। सासारिक समस्त सताप मिटाने से, तथा सतत बहनेवाले निर्झरों के कारण शीतल होने से श्रीवेंकटाद्रि को [सुशीतल वेंकटाद्रि] कहने में आया हैं॥ ... (३)

(गाथा-) वेर्पै योन्रेडुत्तु * ओर्के मिन्रिये *
निर्कु मम्मान् शीर् * कर्पन् वैहले ॥ ४ ॥

गोवर्धनाभिधानमेकमद्रिमुद्धृत्य श्रान्तिलेशमन्तरेण सप्ताहं स्थितवतो भगवतो महागुणं सततमुपभुञ्जीय ॥

गोवर्धनोद्धरणकथा सर्वविदिता सुप्रथिता । तत्र तावदार्जवमेव प्राधान्येन प्रकाशमानो महागुणः । दुर्जनेन एकस्य भागवतस्योत्पादितामपि व्यथा न सहते मनागपि भगवानिति स्थिते, बिडौजसा युगपदेव अपरिमितगोगणगोपालवृन्दभरितस्य व्रजस्य समुत्पादिता सुमहतीं व्यथा कथमिव विषेहे ? महाद्रोहिणो वासवस्य शिरसश्छेदो हि सद्यः कर्तव्यः, कुतो न कृतस्स इति बहव आशङ्केरन् । कृष्णस्य तावदभिसन्धिरेवमिह ; इन्द्रस्य भुक्तिमपहृतवता मया किं तत्प्राणापहारकेणापि भवितव्यमिति । एतदेवार्जवमिहानुभूयते । [**श्रान्तिलेशमन्तरेण सप्ताहं स्थितवतः**] इत्यत्र "क्षोणीध्र पुनरविमश्च सप्तरात्रम्....अम्लाना वरद ! तथाऽपि पाणयस्ते" इति श्रीकूरनाथगुरुवरसूक्तिरनुसन्धेया ॥ .... (४)

(हिंदी) गोवर्धन नामक एक पहाड उठाकर, छत्र के रूप में उसे धारण कर, आयास के बिना सात दिन रहनेवाले भगवान के महागुण का में नित्य संकीर्तन करूं ॥

गोवर्धन पर्वत का धारण करना श्रीकृष्णभगवान का एक प्रसिद्ध चेष्टित है, जिससे मुख्यतया उनके आर्जवगुण का ही प्रकाशन किया जाता है । तथाहि—भगवान का यह स्वभाव है कि वे अपने किसी एक भक्त के विषय में किये जानेवाले अपराध का भी सहन नहीं कर सकते । ऐसे उन्होंने व्रजनिवासी समस्त गोगोपसमूहके विषय में महेंद्र के किये हुए (घोरवर्षण रूप) महापराध का कैसे सहन किया ? उसी क्षण में उन्हे भक्तजनद्रोही उस महापापी का सिर काट डालना था । परन्तु उन्होंने उसे अत्यल्प भी शिक्षा नहीं दी । इस विलक्षण कृत्य का कारण क्या है? यही कि श्रीकृष्ण ने सोचा, "महेंद्र के भोजन का अपहरण करनेवाले मुझको क्या,उसके प्राणों का भी अपहरण करना उचित होगा ? नहीं नहीं । अतः उसकी उपेक्षा करना ही पर्याप्त दंड है ।" इस महान आर्जवगुण का संकीर्तन यहां पर किया गया ॥ (४)

(गाथा.) वैहलुम् वेण्णेय् * कैक्कल न्दुण्डान् *
पोगू कलवाद् * एन्मेय् कलन्दाने ॥ ५ ॥

सदा नवनीत भाण्डे बाहुम् आमूलं प्रसार्य नवनीतमास्वादितवान् सत्यमेव मम वपुषि समश्लिष्यत् ॥

यथाऽहं भगवन्तमुत्सृज्य भगवतो गुणाननुभवामि, तथा सोऽपि परमः पुमान् मां विहाय मम ...... इत्याह मुनिवरो गाथयाऽनया । यथाहि मम तस्य गुणस्सतत धारकः, तथा तस्य आश्रित-करस्पर्शपावन गव्यमेव सततभोग्य भवति । नवनीते सञ्जातेन स्पृहातिशयेन स तावत् हस्तमपि बाहुं पात्रे प्रवेश्य गृहीत्वा समास्वाद्य गव्यगन्धिना स्वविग्रहेण मम हेयमपि वपुस्समाश्लिष्यदहहेति विस्मयस्तिमितो भवति मुनिवरः ॥ .... (५)

(हिंदी) अपने पूरे बाहु को बरतन में घुसाकर मक्खन उठाकर खानेवाले भगवान सत्य ही मेरे शरीर से मिल गये ॥

इस गाथा में आळ्वार यों कहते हुए आश्चर्य पा रहे हैं कि, "जैसे मैं भगवान के शुभगुणों का अनुभव करता हूं, इसी प्रकार वे मुझे छोड़, मेरे शरीर का ही अनुभव कर रहे हैं। जैसे मुझे उनके गुण ही धारक होते हैं, वैसे उन्हें अपने आश्रितों के हस्तस्पर्श से पवित्र बना हुआ मक्खन ही धारक होता है। अत उसपर अत्यधिक आशा करते हुए वे नवनीतपात्र में अपना सारा बाहु घुसाकर मक्खन खाकर उस सुगंध से विभूषित अपने भुज से अतिहेय मेरे शरीर का भी आलिंगन कर रहे हैं॥ .... (५)

(गाथा) कलन्दे आवि * नलङ्गोळ् नायन् *
पुलन्कोळ् माणाय् * निलम् कोण्डाने ॥ ६ ॥

मया सह संश्लिष्य मदात्मभूषणभूतं शेषत्वमपहृतवान् स्वामी सर्वेन्द्रियापहारचतुरवामनवेषधारी सन् भूमिं भिक्षित्वा स्वीकृतवान् ॥

अत्र उद्देश्यविधेययोर्नियमो न कोऽपि। यो महाबलित्वमपहृतवान् स एव मम स्वमपहृतवान्, यो मम स्वमपहृतवान् स एव महाबलित्वमपहृतवान् इत्युभयथाऽपि विवक्षणं मतम्। मुनिवरस्यास्य स्वम्—शेषत्वम्, तस्यापहरणं नाम शेषित्वे स्थापनम्। शेषभूतस्यापि चेतनस्य कदाचित् शेषत्वप्रतिभट शेषित्वमास्थेयं भवति, कथमिति चेत्, शेषत्वादप्यभ्यर्हितस्य पारतन्त्र्यस्यापि परिपालनीयतया तादृश पारतन्त्र्यं स्मारयन् भगवान् 'शठकोपमुनीन्द्र भो! भवान् सिंहासनमधितिष्ठतु, अहं भवतस्सेवां करवाणि' इति कथयेद्यदि, तर्हि पारतन्त्र्यपरतन्त्रेण मुनिवरेण तत्प्रतिषेधस्य कर्तुमशक्यत्वादयोग्यत्वाच्च ओमित्यभ्युपगम एव कर्तव्यो भवति। तथाऽभ्युपगमे शेषत्वं प्रनष्टमेव भवतीति सुगमम्। एतदेवोच्यते [मया सह संश्लिष्य मदात्मभूषणभूतं शेषत्वमपहृतवान्] इति। सैषा चर्या भगवत कौटिल्यकृत्यमिति मितधियो मन्येरन्। नव तथा। गायति स्म भगवान् स्वयम्—* ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् * इति। ज्ञानी आत्मा भवति चेत् भगवान् शरीरं ननु भवति। नियन्तृत्व धारकत्व शेषित्वैर्निरूपणीय आत्मा। नियाम्यत्वधार्यत्वशेषत्वैर्निरूपणीय शरीरम्। ज्ञानिनमात्मानं मन्यमानस्य कथयतश्च भगवत शरीरत्वे अक्षतसिद्धिके सति मुनिवरस्य शेषत्वं प्रत्युतमेव खलु। नैतदन्याय्यं नाम। तथाचात्र भगवत शेषित्वप्रदानं मुनिवरस्य शेषत्वप्रच्यावनं च न कौटिल्यम्, अपि त्वार्जवमेवेति सिध्यति। अथ सर्वेन्द्रियापहारचतुरवामनवेषधारणेन भूमिस्वीकरणे द्यावापृथिव्योराक्रमणे च न कौटिल्यकथा, सर्वथाऽप्यार्जवमेव। भिक्षणकाल एव "मम पादतो मयैव विक्रमणार्हा भूमि प्रदीयताम्" इति खल्वपेक्षितम्। ओमित्यभ्युपगम्यैव हि बलिना दानमकारि। तथा चार्जवमेवेत्यलम्॥ (६)

(हिंदी) मेरे साथ मिलकर मेरी आत्मा के अलंकारभूत शेषत्व का अपहरण करनेवाले हमारे नाथ ने सर्वेंद्रियों का अपहरण करने में समर्थ वामनवेष का धारण कर भूमि माँग कर उसे अपनाया ॥

इस गाथा का तात्पर्य इन दोनों प्रकारों से हो सकता है कि, (१) महाबलि की संपत्ति का अपहरण करनेवाले भगवान ने मेरी संपत्ति भी लूट ली; अथवा, (२) मेरी संपत्ति के चोर भगवान ने महाबलि की संपत्ति भी चुरा दी। भगवान ने आळ्वार की कौन-सी वस्तु की चोरी की? शेषत्व की। शेषत्व की चोरी क्या चीज है? यही, कि आळ्वार को शेषी बना देना। कहने का यह भाव है—सर्वदा भगवान का शेष ही रहना चाहनेवाले इस चेतन को कभी ऐसा प्रसंग आता है जब कि यह अपना शेषत्व छोडकर स्वयं शेषी बनने को बाध्य हो जाता। यह अर्थ बताया गया है कि शेषत्व की भांति पारतंत्र्य भी इस चेतन का एक महान गुण है, जिसका भी पालन करना आवश्यक है। तथा च कभी कभी इस पारतंत्र्य की याद दिलाते हुए भगवान आळ्वार से कहते हैं कि, "हे शठकोप मुनिवर! आप कृपा करके इस दिव्य सिंहासन पर विराजिएगा; मैं आपकी सेवा करूंगा।" तब अपने पारतंत्र्य का स्मरण करनेवाले आळ्वार कैसे यह भगवदाज्ञा टाल सकते हैं? अतः उन्हें सिंहासन पर विराजना ही पडेगा। परंतु यों करने पर उनका शेषत्व नष्ट होगा। हाल में इस अर्थ का वर्णन किया जाता है इन शब्दों से—[**मेरे साथ मिलकर मेरी आत्मा के अलंकार भूत शेषत्व का अपहरण करनेवाले**]। कोई लोग यों मानते होंगे कि यह तो भगवान की कुटिलता हुई, न तु आर्जव। यह बात ठीक नहीं; चूंकि भगवान स्वयं गीताजी में गाते है कि "ज्ञानी तु आत्मेव मे मतम्" अर्थात् ज्ञानी मेरी आत्मा ही है। ज्ञानी आत्मा हुआ तो भगवान उसका शरीर बनते हैं। शरीर व आत्मा के ये लक्षण शास्त्रसिद्ध हैं, कि (१) नियंता, धारक व शेषी आत्मा है, और (२) नियाम्य, धार्य व शेष शरीर है। तथा च ज्ञानी को आत्मा कहनेवाले भगवान के अभिप्राय से जब वे स्वयं शरीर (अथवा शेष) ठहरे, तब ज्ञानी का शेषत्व नष्ट ही हुआ। ज्ञानि के प्रति भगवान के सीमातीत प्रेम के कारण बने हुए इस प्रसंग में कुटिलताका प्रश्न ही न उठ सकेगा; किं तु यह पूर्ण आर्जव का ही प्रताप सिद्ध होगा। एवं सकल इंद्रियों के भी चुराने में समर्थ वामन रूप का धारण कर महाबलि से भूमि माँगने के प्रसंग में भी कौटिल्य का अवकाश नहीं है; क्योंकि भगवान ने महाबलि से स्पष्टतया यही माँगा कि, "मुझे तीन पग भूमिका प्रदान करो, जिसे मैं स्वयं अपने पाद से नाप लूं।" महाबलि ने भी यह अर्थ ठीक जान कर ही दान दिया था। अतः इसमें भी आर्जव ही प्रकट होता है ॥ .... (६)

(गाथा.) कोण्डा नेव्विडै * उण्डा नेव्वैयम् *
तण्डामम् शेयदु * एन्नेणूता नानाने ॥ ७ ॥

नीलादेवीपरिणयार्थं मृषभसप्तकौद्धत्यमपाकृतवान्, सप्तलोकीं संवर्तसमये सम्रुपभुक्तवांश्च भगवान् श्रीवैकुण्ठनिर्विशेषं मयि प्रेमबन्धमाबध्य मदीयमनोरथानशेषानपि स्वयमुवाह हन्त! [मदीयमनोरथप्रतिकोटिभूतान्मनोरथान् स्वयं वहतीति यावत् ॥]

मदीयमनोरथानशेषानपीत्यादिकं गाथाया अस्या जीवसर्वस्वम्। मुनिवरोऽसौ श्रीवैकुण्ठभुवनगमनाय, विरजास्नानाय, * एतत्साम गायन्नास्ते * इत्याम्नातसामगानाय च मनोरथान् बिभर्ति। भगवांस्तु श्रीवैकुण्ठादिहागमनाय, मुनिवरपरिसरप्रवहत्ताम्रपर्णीविगाहनाय, सहस्रगीतिगाथागानाय च स्वकीयानां मनो-

रथानामनटान् प्रगाहानुपग्रहयन्नास्ते इत्युक्तं भवति। एवंविध स्वामिलषितं साधयितु नायमशक्तः, अपि तु सुसमर्थ एवेति द्योतनाय सप्तर्षभौद्धत्यनिरसनापदानम सप्तलोकीनिगरणापदान च पूर्वार्धेनानुसंहितम्॥ ... (७)

(हिंदी.) नीलादेवी से परिणय करने के लिए सात बैलों का दमन करनेवाले, और प्रलय काल में सातों लोक अपने पेट में रखनेवाले भगवान ने श्री वैकुंठ की भांति मुझसे प्रेम करते हुए मेरी समस्त इच्छाओं को स्वयं अपनाया॥ (अर्थात् मैंने जो जो इच्छा की, भगवान ने भी ऐसी ही इच्छा की है॥)

इस गाथा का सारभूत भाग [मेरी समस्त इच्छाओं के] इत्यादि अंतिम वाक्य है। आळ्वार यों विचार करते रहे कि, मुझे श्री वैकुण्ठदिव्यलोक जाना चाहिए, विरजानदी में स्नान करना चाहिए और सामगान करना चाहिए, इत्यादि। यह जानकर भगवान ने अपने मन में यह आशा की कि, मुझे वैकुंठ से आळ्वार तिरुनगरि जाना चाहिए, ताम्रपर्णी नदी में स्नान करना चाहिए, सहस्रगीति का गान करना चाहिए, इत्यादि। इस प्रकरण में सप्तवृषभमर्दन और सप्तलोकी-भक्षण के इतिहासों का वर्णन करने का यह भाव है कि भगवान अपनी पूर्वोक्त इच्छा पूर्ण करने के पर्याप्त शक्तिमान हैं॥ (७)

(गाथा.) आना नानायन् * मीनो डेनमुम् *
तानाना नेन्निन्द् * तानाय शङ्के॥ ८॥

गोपालो भूत्वा गोरक्षणेऽधिकृतोऽभूत्। मत्स्यवराहरूपेणाप्यवातरत्। एवमेव मवताराः किमर्थं कृता इति चेत्, मयि स्वस्य सजातया प्रीत्या॥

तेषुतेषु कालविशेषेषु भगवता कृता अवतारा यद्यपि तत्तत्कालिक प्रयोजनविशेष प्रेप्सानिमित्तेनेति पौराणिककथाविशेषै प्रतिपत्तव्य भवति, तथाऽपि श्रीशठकोपमुनीन्द्रसशर्माणो ज्ञानिनामग्रेसरास्तु सर्वानपि तास्तानवतारान् स्वार्थमेव कृतानतुमन्यते। कथमुपपद्येत तदिद मनुसन्धानमिति शङ्का स्यादपि। * परित्राणाय साधूनामिति गीताश्लोकस्य भाष्यमनुगृह्णन् भगवान् भाष्यकार एवमाह—“साधवः—उक्तलक्षणधर्मशीला वैष्णवाग्रेसरा मत्समाश्रयणे प्रवृत्ता मन्नामकर्मस्वरूपाणा वाङ्मनसागोचरतया मद्दर्शनादृते स्वात्मधारणपोषणादिक-मलभमाना क्षणमात्र कल्पसहस्रं मन्वाना प्रशिथिलसर्वगात्रा भवेयुरिति मत्स्वरूपचेष्टितावलोकन आलापादि-दानेन तेषा परित्राणाय सम्भवामि” इति। अत्र बहुभिर्विशेषणैर्विशेषितास्मन्तो वैष्णवाग्रेसरा इति निर्दिष्टा व्यक्तिविशेषा पराङ्कुशपरकालादिदिव्यसूरिवरा एवेत्यत्र न सन्देहगन्धोऽपि। अनुगृहीत मेकैकमपि विशेषण वस्तुतस्तेष्वेव हि समन्वेति। तेषा परित्राण कीदृग्विधमुद्दिष्टमिति निर्दिष्टभाष्य पङ्क्तितो विमर्शनीयम्। “मत्स्वरूपचेष्टितावलोकनदानेन तेषा परित्राणाय ”इति सुस्पष्ट भाषितत्वात्, युगान्तरेषु कृतानामप्यवताराणा चेष्टितविशेषान् प्रदर्श्य तान् परिरक्षतीति सुष्ठु प्रतीयते। तथा च भगवदवताराणा तत्तत्कालिकप्रह्लादप्रभृति भक्त-रिरक्षिषामात्र नोद्देश्यम्; अपितु गुणचेष्टितानुभवलोलुपानामेवविधानामर्वाचीनाना भक्ताना रिरक्षिषाऽपि भगवद् विवक्षितेति भगवद्भाष्यकाराणामाशयोऽवसीयते। तथा चात्र गाथाया ‘मत्स्यकूर्मगोपालाद्यवतारा भगवता मयि

स्वस्य संजातया प्रीत्या कृता' इति कीर्तितं सर्वथा स्थाने। अवतारसमकाले रक्षणप्रकारोऽन्यः, समनन्तरकाले रक्षणप्रकारस्ततोऽन्यः परमविलक्षणः। समकाले रक्षणं विरोधिविनाशनप्रधानं स्यात्। समनन्तरकाले एतन्मुनीन्द्रसधर्मणा रक्षणं गुणानुभवप्रदानप्रधानं प्रतिपत्तव्यम्; अवतारेषु पूर्वमकृतेषु सत्सु पश्चाद्गुणानुभव प्रसक्तेरेवानुत्थितेः॥ .... (८)

(हिंदी.) भगवान स्वयं गाय चरानेवाला गोपाल बने; मत्स्यवराहादिरूपों से अवतीर्ण भी हुए। मुझसे प्रेम करते हुए ही उन्होंने ये सभी अवतार किये॥

पुराणकर्ता महर्षियों का कहना है कि भगवान के इस संसार में बारंबार अवतार करने का कारण, उस समय के दुष्टशिक्षण, शिष्टपरिपालनादि कतिपय कार्य संभालना ही है। परंतु आळ्वार जैसे भक्त जन उन अवतारों को अपने लिए ही अनुष्ठित मानते हैं। यह बात असंभावित-सी लगती होगी; परन्तु है बिलकुल ठीक। तथाहि—भगवद्गीता में अवतार-प्रयोजन का वर्णन करनेवाला "परित्राणाय साधूनाम्" इत्यादि पद्य प्रसिद्ध है। इस पर श्रीरामानुजस्वामीजी का यह भाष्य है—"साधु—पूर्वोक्तलक्षणवाले वैष्णवाग्रेसर, जो कि मेरा आश्रयण करने में प्रवृत्त होकर, मेरे नामकर्मस्वरूपों को अपने मन व वाणी के गोचर न होने के कारण मेरे दर्शन पाये बिना अपनी आत्मा के धारण-पोषणादि प्राप्त न करते हुए (मेरे दर्शन के अलाभ में) एक पल भर के समय को भी हजारों कल्प मानते हुए शिथिलगात्र हो जायंगे; अतः उन्हें अपने विग्रह व चेष्टितों के दर्शन, वार्तालाप इत्यादि देकर उनका संरक्षण करने के लिए....मैं प्रकट होता हूं।" इस लंबे वाक्य में वैष्णवाग्रेसर शब्द से कीर्तित साधु जन श्रीपरांकुश परकालादि आळ्वार ही हैं; क्योंकि यहां प्रयुक्त सभी विशेषण उनको ही लगते हैं। भगवान के दर्शन करने की, तथा उनसे वार्तालाप करने की तीव्र इच्छा करना, उनके अलाभ से बहुत दु.खी होना, इस दुःख के फलतया पलभर को युगसहस्र मानना, शिथिलाग होना, ये सभी आळ्वारों के ही लक्षण होते हैं। उदाहृत भाष्य पंक्ति से हम यह भी जान सकते हैं कि इन साधुशब्दवाच्य आळ्वारों का परित्राण (माने रक्षण), भगवान के श्रीविग्रह चेष्टितादियों के दर्शन तथा वार्तालाप मे होता है। अर्थात् भगवान आळ्वारों को अपने पुरातन अवतारों के चेष्टित दिखा कर उनकी रक्षा करते हैं। तथा च यह अर्थ सिद्ध हुआ किया कि अवतारों के प्रयोजन तत्काल में स्थित प्रह्लाद विभीषणादि भक्तों का संरक्षण मात्र नहीं, वरन् बहुत समय के बाद जन्म लेनेवाले आळ्वारों का भी संरक्षण है। आळ्वारों की स्पष्ट श्रीसूक्तियों का आधार लेकर ही श्रीरामानुजस्वामीजी ने उक्त गीताश्लोक का यह सुंदर अर्थ लिखा। अतः हाल में आळ्वार जो कह रहे हैं कि, "मुझसे प्रेम करते ही भगवान ने अनेक अवतार किये," यह सर्वथा उचित है। अवतारों के समय दुष्टों का संहार करने से कतिपय भक्तों का रक्षण हुआ होगा; परन्तु यह बताना कठिन है कि उन समयों कौन-सा भक्त भगवान के दर्शन पाकर आळ्वारों की भांति विरह दु.ख से पार हुआ होगा। वे लोग तो दुष्टविनाश से तृप्त हो गये। गुणानुभव से रक्षित होनेवाले आळ्वार ही हैं। यदि भगवान पूर्व में अवतार नहीं किये होते, तो फिर आळ्वार को उनके दर्शन अथवा गुणानुभव कैसे मिलता? अतः ठीक कहा गया कि आळ्वार के लिए ही भगवान ने मत्स्यवराहगोपालादि अवतार किये॥ .... (८)

(गाथा) शङ्खु शक्करम् * अङ्गैयिल् कोण्डान् *
एङ्गुम् तानाय * नङ्गळ् नाथने ॥ ९ ॥

अवतरणमुखेन सर्वगतो भगवान् अस्मन्नाथः शङ्खचक्रविभूषितपाणितलो विराजते ॥

कतिपयान् वशयितुं पर्यटन्तो जना यथाहि वशीकरणौषधसनाथा अटन्ति तथा भगवानपि भक्तजन-वशीकरणार्थं मवतरन् वशीकरणसाधनभूतदिव्यायुधपरिकर्मित एव सन्नवतरतीत्यनुसन्धीयत इह। अत्रेदं विमर्श-पदम्। * जातोऽसि देवदेवेश ! शङ्खचक्रगदाधरेति पुराणरत्ने कथनात् कृष्णावतारे परं शङ्खचक्रादिसाहित्य मुवगम्, रामाद्यवतारेषु च किमस्ति तत्साहित्यमिति। अत्रेममनुगृह्णन्त्याचार्या —'अस्त्येव तत्साहित्यं सर्वेष्व-प्यवतारेषु। दिव्यायुधानि तानि समयविशेषेषु सन्निधित्सया तिरोहितानि स्यु " इति। उपपद्यते सत्यमेतत्। श्रीरामायणे प्रथमतो दाशरथिं प्रेक्षमाणो हनुमान् पृच्छति—* आयताश्च सुवृत्ताश्च बाहव परिघोपमा । सर्व-भूषणभूषार्हा किमर्थं न विभूषिता * इति। अत्र व्याख्याता गोविन्दराजार्य आह—" हनुमतो भक्तप्रवरत्वेन तस्य चतुर्भुजवेषेण दृश्योऽभवत् " इति। रावणवधानन्तरं मन्दोदर्या क्रियमाणे प्रलापे " व्यक्तमेष महायोगी शङ्खचक्रगदाधर " इत्येतदप्येवं भवितुं मर्हति। सुदर्शनशतके प्रोक्तम्—* वाणी पौराणिकी य प्रथयति महितं प्रेक्षणं कैटभारे. शक्तिर्यस्येषुदंष्ट्रानखपरशुमुखव्यापिना तद्विभूत्याम् * इति। श्रीरामाद्यवतारेषु तिरोहि-ताना स्थितानां दिव्यहेतीनां शक्तिविशेषो वस्तुविशेषेषु व्याप्य कार्यकारी बभूव, रामावतारे इषौ, वराहावतारे दंष्ट्रायाम्, नरसिंहावतारे नखेषु, जामदग्न्यावतारे परशौ, एवमवतारान्तरेषु यथायोग व्याप्य स्वसत्त प्राचीकशन्नायुधानीति भाव ॥ (९)

(हिंदी) अवतारमुख से सर्वत्र व्याप्त होनेवाले हमारे नाथ भगवान अपने सुंदर हाथों में शङ्खचक्रों का धारण करते हैं ॥

इस गाथा में यों कहा जा रहा है कि जैसे दूसरों को अपने वश करना चाहनेवाले हाथ में वशीकरण का औषध लेकर उनके पास जाते हैं, इसी प्रकार भगवान भी भक्तों को अपने वश करने के लिए भूतल पर अवतार करते हुए, हाथ में शङ्खचक्रादि दिव्यायुधों का धारण करते हैं, क्योंकि ये दिव्यायुध ही उनके वशीकारसाधन होते हैं। यद्यपि ' जातोऽसि देवदेवेश ! शङ्खचक्रगदाधर " (हे देवाधि देव ! आप शङ्खचक्रगदाधारी हो कर ही अवतीर्ण हैं) इत्यादि श्री विष्णुपुराण के अनुसार एकमात्र श्रीकृष्णाव-तार में शङ्खचक्रों की सत्ता प्रतीत होती है, अन्य अवतारों में तो उनकी बात सुनी नहीं जाती। तथापि आचार्यों का अभिप्राय है कि सभी अवतारों में भगवान के साथ दिव्यायुध भी विराजते ही हैं, परंतु भगवान आवश्यक किसी किसी समय उनसे कार्य लेते हुए दूसरे समय उनको छिपा रहते हैं। यह बात बहुत ठीक है। श्रीरामावतार को ही लीजिए। साधारणतया हम कहते हैं कि श्रीरामचंद्र द्विभुज और अत एव शङ्खचक्रविरहित थे। परंतु पहले पहल उनके दर्शन करनेवाले हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि " आयताश्च सुवृत्ताश्च बाहव परिघोपमा । सर्वभूषणभूषार्हा किमर्थं न विभूषिता ॥ अर्थात् प्रभो ! विशाल, वेलन के समान, परिघसदृश, व समस्तविध आभूषण पहनने योग्य अपने बाहुओं को आपने क्योंकर नहीं

सजाया?" इसमे विचार यह है कि हनुमान जी ने क्योंकर, वाहवः करके बहुवचन का प्रयोग किया? संस्कृत भाषा में दो वस्तुओं की सूचना करने के लिए द्विवचन'का ही प्रयोग करना चाहिए, न तु बहुवचन का। रामायण के व्याख्याता श्री गोविन्दराज यहां पर लिखते हैं कि भक्तप्रवर हनुमानजी को चतुर्भुज श्रीरामचंद्रजी के दर्शन हुए; अतः इस बहुवचन का प्रयोग किया गया। एवं रावणवध के बाद प्रलाप करनेवाली मंदोदरी कहती है—"व्यक्तमेष महायोगी....शंखचक्रगदाधरः। माने रावणवध करनेवाले ये श्रीरामचंद्र साधारण मानव नहीं; किंतु साक्षात् परमपदवासी चतुर्भुज श्रीमन्नारायण ही हैं।" इससे स्पष्ट होता है कि उसे भी चतुर्भुज रूप का ही साक्षात्कार हुआ। इससे यह अर्थ सिद्ध होता है कि श्रीरामचंद्रजी साधारणतया द्विभुज दीखते तो थे; परंतु परमभक्तों को उनके चतुर्भुज रूप के ही दर्शन मिलते थे। अथवा "शक्तिर्यस्येषुदंष्ट्रानखपरशुमुखव्यापिनी तद्विभूत्याम्" इत्यादि श्री सुदर्शनशतक-श्रीसूक्ति के अनुसार चक्रराज की शक्ति भगवान के तत्तदवतार के अनुगुणतया श्रीरामचंद्रजी के बाण में, वराह भगवान की दंष्ट्रा में, नरसिंह भगवान के नाखूनों में, परशुराम के परशु में एवं दूसरे अवतारों मे दूसरी वस्तु मे व्याप्त होती है; अर्थात् उक्त सभी वस्तु चक्रराज के अवतार मानी जा सकती हैं। अतः यह तत्व जाननेवाले भक्त जन भगवान के उक्त सभी आयुध आदियों को चक्रराज ही मानते हैं। अतः भगवान को सर्वदा चक्रधारी कहना उचित होता है। अथवा मूलगाथास्थ (शंखचक्र) शब्द न केवल शखचक्रों का ही, किंतु सभी दिव्यायुधो का सूचक है। तथाच यह अर्थ हुआ कि भगवान एकैक अवतार मे भी अपने साथ भक्तों के चित्त का वशीकार करने में समर्थ शंख चक्र बाण हल इत्यादि कतिपय दिव्यायुध भी लाते हैं॥

(गाथा.) नाथन् ञालङ्गोळ् * पाद नेम्मान् *
ओदम्पोल् किळर् * वेद नीरने ॥ १० ॥

सर्वनियन्ता, वसिष्ठचण्डालविभागविरहेण सर्वजनताशीर्षविनिहितचरणोऽस्मत्स्वामी भगवान् उत्तरङ्गजलधिवदुर्जृम्भमाणानां वैदिकगिरामेव हि गोचरमहिमा ॥

भगवतो गुणगणान् कीर्तयितुं हन्त! के वयम्? * वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य. * इति गीतोक्तरीत्या वेदैकसमधिगम्यमहिमा हि सः इति कथयति गाथैषा। * वेदैश्चेत्यादिगीताश्लोके एकत्रावतिष्ठमान एवकारो नेतुं प्रभवति। वेदैरेवाहं वेद्यः, नान्यैः प्रमाणाभासैः। वेदैरहमेव वेद्यः, नान्यान्यवरदैवतानि। वेदैस्सर्वैरहं वेद्य एव; न तु प्रमाणपथातिगोऽस्मि। सर्वैरेव वेदैरहं वेद्यः। [अधुना एवकारः अन्यर्थकः।] ब्रह्मकाण्डगतैरिव कर्मकाण्डगतैरपि वाक्यैरहं वेद्यः॥ एवं नाम भगवत्प्रतिपादने प्रवणै. प्रवीणैश्च वेदैरेव स्तुत्यमहिमा परमः पुमानिति कथितं भवति॥ .... (१०)

(हिंदि.) सबके नियन्ता और वसिष्ठचंडाल पक्षपात के बिना सबके सिर पर अपना श्रीपाद रखनेवाले हमारे स्वामी भगवान लहरों से समावृत सागर की भांति घोषण करनेवाले वेदों से जानने योग्य वैभववाले हैं॥

इस गाथा का यह तात्पर्य है कि "वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः" इत्यादि प्रमाण के अनुसार वेदप्रतिपाद्य महावैभववाले भगवान के कल्याणगुणों का, अत्यल्पज्ञानशक्तिवाले हम कैसे वर्णन कर सकेंगे। उक्त वाक्य में 'एव' शब्द का अन्वय तत्रत्य दूसरे सभी पदों के साथ हो सकता है। तथाहि—(१) सर्वैः वैदेरेवाहं वेद्यः—माने समस्त वेदों से ही मैं समझा जा सकता हूं; न तु दूसरे किसी आभास प्रमाण से। (२) सर्वैः वेदै रह मेव वेद्यः—माने समस्त वेदों से प्रतिपाद्य मैं ही हूं; न तु दूसरा कोई क्षुद्र देवतांतर। (३) वेदै स्सर्वैः अहं वेद्य एव—माने समस्त वेदों से मैं वेद्य ही हूं, न तु प्रमाण के अगोचर हू। (४) सर्वै रेव वेदैः अहं वेद्यः—सभी वेदों से मैं वेद्य हूं; (अब एवकारका अर्थ 'भी' है।) अर्थात् कर्मकांड, ब्रह्मकांड नामक दोनों वेदभागों से मैं वेद्य हूं। इस प्रकार भगवान का प्रतिपादन करने के लिए ही प्रवृत्त, उस कार्य में समर्थ वेदों के सिवाय दूसरा कौन उनका वर्णन कर सकता है? .... (१०)

(गाथा.) नीर् पुरै वण्णन् * शीर् शठकोपन् *
नेर् द लायिरत्तु * ओर् द लिवैये ॥ ११ ॥

नीरसवर्णस्य सर्वेश्वरस्य (आर्जवाभिधानं) गुणविशेषमधिकृत्य शठरिपुमुनिना प्रोक्तमिदं दशकं सहस्रगाथामध्ये सम्यग्विमर्शसुशोभनम् ॥

आर्जवगुणप्रतिपादनमेव दशकस्यास्य प्रमेयमिति मुनिवरो गाथयाऽनया स्वयमेव प्रतिपादितवान् भवति। **"नीरसवर्णस्य भगवतो गुण"** इत्यनेन आर्जवमेव विवक्षितं भवितुमर्हतीति विवृतमवतारिकाया-मिहानुसन्धेयम्। अन्येषु दशकेष्विवात्र फलकीर्तनं नास्ति। सुष्ठु विमृश्य व्याहृतस्यास्य दशकस्य विमर्श एव परमप्रयोजनं भक्तानामिति विवक्षितमिव ॥

गाथायामस्यां नीरसवर्ण इति निर्दिष्टो भगवान् भूयोभिः प्रकारैर्नीरसावर्ण्यं धत्ते। द्वाविंशत्या प्रकारैर्निरूपयाम इह तद् रसिकानां मनोविनोदाय। (१) नीरं निम्नस्थलेष्वेव स्वयं रागतः प्रसरति; उन्नतस्थलेषु तत्प्रसरं बहुलप्रयाससाध्यं हि पश्यामः। भगवान् जात्यादिभिस्स्वात्मानं जघन्यं मन्यमानं नीचं जनमुद्दिश्यैव स्वरसतः प्रसारयति कृपारसम्। उत्तुङ्गम्मन्येष्ववलिप्तेषु स्वकीयं कृपारसं प्रसारयितुं सङ्कुचति च। हस्तिनापुरराजवीथिकायां राजाधिराजेषु बहुषु विराजमानेष्वपि * विदुरस्य ययौ वेश्म * इत्युक्तरीत्या सर्वथा स्वात्मानमतिजघन्यं मन्यमानस्य विदुरस्यैव हि सदनं प्रविवेश वासुदेवः। * भीष्मद्रोणावतिक्रम्य माञ्चैव मधुसूदन! । किमर्थं पुण्डरीकाक्ष! भुक्तं वृषलभोजनम् ॥ * इति प्रष्टव्यतां दधानो विदुरान्नानि बुभुजे शुचीनि गुणवन्ति च ॥ (२) जलं सर्वेषाऽप्यनुपेक्षणीयं भवति। अन्नादीनि वस्तूनि यथा स्वप्रतिनिधिभूतगोधूमक्षीरपिष्टफलादिसहानि, न तथा जलं स्वप्रतिनिधिसहं दृश्यते। एवं भगवानपि न सहते स्वस्य प्रतिनिधिम्। फलविशेषानुरक्ता जनाः स्वस्वरुच्यनुगुण कर्मज्ञानभक्त्यादिषु योगेषु अन्यतममवलम्बमाना अपि भगवन्तं विहातुं नैव शक्नुवन्ति। फलदशायामिव साधन-दशायामपि भगवानपरित्याज्य एव हि साधनान्तरनिष्ठानामपि। तदुक्तं श्रीवत्साङ्कमिश्रैः—* या कर्मणामधिकृतिर्य इहोद्यमस्तेषु अन्वेष्वनुष्ठितिरशेषमिदं हि पुंसाम्। त्वामन्तरेण न कथञ्चन शक्यमाप्तुम् एवं च तेषु मयि चास्ति न ते विशेषः ॥ इति श्रीवैकुण्ठस्तवे। (३) आपः स्वतः शैत्यशालिन्यः, "शीतस्पर्शवत्य आपः"।

इति हि लक्षणमपाम्। ऊष्मा तु तासामौपाधिक। एवं भगवानपि स्वतः करुणाशिशिरहृदय, * चन्द्रमा मनसो जातः * इति पुरुषसूक्ताम्नातरीत्या चन्द्रमसोऽपि जन्मस्थानत्वेन हि प्रसिद्धं तस्य मन। एवंविधोऽपि भगवान् * यद् ब्रह्मकल्पनियुतानुभवेऽप्यनाश्य तत्किल्बिषं सृजति जन्तुरिह क्षणार्धे * इत्युक्तरीत्या सन्ततसन्तन्यमानैरस्मादृशामपराधैरूष्मलहृदयो भवति तावत्। शिशिरतरे सागरेऽपि बडवानलो ज्वलति हि॥ (४) आगन्तुकोष्णभावा अप्यापः ऊष्मशमनाय अप एवापेक्षन्ते। एवम् अपराधैराविलचेतसोऽपि भगवतः तस्यैव प्रसादोपेक्षितः। * निरासकस्यापि न तावदुत्सहे महेश! हातुं तव पादपङ्कजम् * इत्यनुगृह्णन् यामुनार्यवर्यः इममेवार्थं स्फोरयति। * समुद्रं राघवो राजा शरणं गन्तुमर्हति * इति विभीषणवचसि प्रत्ययेन भगवान् रामचन्द्रः प्रतिशयनभूमिकाभूषितपयोधिपुलिनस्समभूत्। 'त्रिरात्रोषितस्तोऽपि तत्कमु।' समुद्रराजो नाभूदभिमुख। * चापमानय सौमित्रे! शरांश्चाशीविषोपमान्। सागरं शोषयिष्यामि पद्भ्यां यान्तु प्लवंगमाः॥ * इति कथयन् कोपमाहारयत्तीव्रम्, अवनिजाजानि। वाचामभूमिस्स कोपोऽथ स्वयमेव प्रशममुपययौ। (५) सलिलं तावदस्मदिच्छानुगुणम्, क्वचिन्नियन्त्रणयोग्यम्, क्वचित्प्रसारणार्हं च भवति। उदपाने द्वारपिधानेन अवस्थाप्यते सलिलम्, तदेव द्वारोद्घाटनेन बहिः प्रसरयोग्यं च भवति खलु। एवं भगवानपि * स्वोच्छिष्टाया स्रजि निगलितम् या बलात्कृत्य भुङ्क्ते * इत्युक्तरीत्या गोदादेवीसधर्मणाम् 'निगलरूपेणानुभाव्यो' भवति। इतरेषाम् * तूल्यप्रसङ्गोत्सुकम् * इत्युक्तरीत्या बहिः प्रसारणार्हश्च भवति। (६) पानीयम् अन्नादीनां पाकाय साधनं भवति यथा, तथा स्वयं पेयं च भवति। अन्नादिपाकोपयोगकाले पयस उपायत्वाकारोऽनुभूयते। पानीयतादशायां तु उपेयत्वाकारोऽनुभूयते। एवं भगवानपि * उपायोपेयत्वे तदिह तव तत्त्वं न तु गुणौ * इति श्रीपराशरभट्टार्यदिव्यसूक्त्यनुरोधेन उपायत्वमुपेयत्वं च बिभर्ति। भगवन्तमुपायतया परिगृह्य प्रयोजनान्तराणि प्रेप्सन्ति केचित्। कर्मज्ञानभक्त्यादिकमुपायतया स्वीकृत्य भगवन्तमुपैतुमीहन्ते केचित्। उपायस्पर्शगन्धमप्यसहमाना परमैकान्तिन उपायत्वमुपेयत्वं च तस्मिन्नेव सुप्रतिष्ठितमवधारयन्ति। (७) अन्नगोधूमादिकानि वस्तुजातानि स्वप्रतिनिधिसहानि प्रेक्ष्यन्ते। कन्दमूलफलादीनि च अन्नस्थाने निविशन्ते खलु। पानाय तु न तथा प्रतिनिधिसहम्। पानीयस्थाने वस्त्वन्तरं न किमपि निवेशमर्हति। पानायनं निर्वाह्य कृत्यं पानीयेनैव हि निर्वाह्यं भवति। भगवानपि न प्रतिनिधिं सहते। भगवतो लिप्सा भगवतो लाभेनैव पूर्णीया भवति। गुणानुभवतोऽपि कालक्षेपो न दुष्करो भवति भगवद्दर्शनकामुकानाम्। (८) अन्नमश्यमानं सत् तोयमवश्यमपेक्षते। विना तोयमशितुं न प्रभूयते खलु। तोयं तु स्वोपभोगकाले नेतरदपेक्षते। पिपासितो हि पयसैव तृप्यति, बुभुक्षितो न भुक्त्यैव तृप्यति। भगवद्विषयोऽप्येतादृश। उपायान्तरनिष्ठा भगवन्तमवश्यं कामयन्ते। भगवन्निष्ठास्तु (प्रपन्ना) उपायान्तरेषु सर्वथा निरपेक्षा। (९) जलाधारभूतेषु भाजनेषु तारतम्यसद्भावेऽपि जलं तावत् लघुनि वा बृहति वा पात्रे स्वयं परिपूर्णं भवति। एवम् भगवता प्रयोजनान्तराणि प्रेप्सन्तो जना लघवश्च गुरवश्च भवन्तु कामम्, सर्वत्र परिपूर्णफलप्रद एव भगवान्। अलम् अलम् इति यथा सर्वेऽपि कथयेयुस्तथा हि वितरति भगवान्। (१०) सलिलं पञ्चप्रकारकं प्रेक्षामहे। भूगतजलम्, आवरणसलिलम्, क्षाराब्धिपय, प्रवाहतोयम्, वापीकूपादिगतमुदकमिति। भूमौ सर्वत्राप्यन्तरवतिष्ठते सलिलम्, अथापि पिपासितस्य सद्यः पिपासाप्रशमनार्हं तन्न भवति। एवम् अन्तर्यामी भगवान् सर्वत्र स्थितोऽपि सद्योदर्शनसमुत्कण्ठितानां परमभक्तानामुपयोगार्हो न भवति। अण्डाद्बहिः प्रवहदावरणजलेन श्रीवैकुण्ठमधिवसता भगवता तुल्यम्। पिपासितानामावरण-

सञ्छिद्रमिव स्वोदितृणां मुमुक्षूणामनुपकारको हि भवति वैकुण्ठपतिः । क्षीराब्धिरण्डान्तर्गतोऽपि सन् यथा पिपासितानां नोपकारकः तथा व्यूहाधिपतिर्भिन्नानपि सद्यो दिदृक्षूणामस्मादृशामनुपकारकः । नेदिष्ठं सदपि प्रवाहसलिलम् तत्कालवर्तिव्यतिरिक्तानाम् जनानां यथा नोपकारकम् तथा रामकृष्णाद्यवतारमूर्तिविशेषोऽपि पाश्चात्यानामस्मादृशामनुपकारकः । अत्रतो वापीकूपतटाकादिस्थलेष्मेव यथा इदानीन्तनानामपि सर्वेषां सद्य पिपासाप्रशमनविचक्षणम्, तथा अर्चामूर्तिरिव भगवान् सद्यो दर्शनलोलुपानां मुमुक्षूणामशेषाणां सुष्ठु सहस्यो भवति । (११) खलु पवित्रमपि पापं आश्रयवशादेव त्याज्यतामुपादेयतां च विन्दति । अपरिशुद्धाधिकरणवर्ति तत् अनुपादेयम्, सुपरिशुद्धाधिकरणवर्ति तत् उपादेयं च भवतीति परमाम । एवं भगवानपि देवतान्तरेष्वन्तर्यामी सन् आश्रयवशादेव त्याज्यो भवति, रथाङ्गशङ्खासिगदाधनुरादिदिव्यायुधदिव्यभूषणविभूषितदिव्यमङ्गलविग्रहाश्रितो भगवानुपादेयो विराजते । (१२) आर्द्रासु सिकतासु पुनः पुनः खनने सति सलिलमाविर्भवत्यनारतम् । एवं भगवानपि आर्द्रहृदयैः सुमनोभिरनारतमनुचिन्त्यमानोऽपि तदात्वनवनवीभवत्स्वरूपरूपगुणविभूतिचेष्टितस्सन् समुज्जृम्भते पुनः पुनः । (१३) अम्भः स्वार्थतागन्धरहितं पारार्थ्यकवेव वीक्ष्यते । एवं भगवानपि * न ते रूपं न चाकारो नायुधानि न चास्पदम् । तथाऽपि पुरुषाकारो भक्तानां त्वं प्रकाशसे ॥ * इति जितन्तावतरीत्या, * परिजनपरिबर्हा भूषणान्यायुधानि प्रवरगुणगणाश्च ज्ञानशक्त्यादयस्ते । परमपदमथाण्डान्यात्मदेहस्तथाऽऽत्मा वरद ! सकलमेतत् त्वश्रितार्थं चकर्थ ॥ * इति श्रीकूरेशमिश्रानुगृहीतरीत्या च आश्रितार्थात्मीयवस्तुकाशि । (१४) जलं खलु एव प्रादुर्भवितुमर्हति, न तु कदापि परकीयनिर्बन्धतः । एवं भगवानपि * नासौ पुरुषकारेण न चाप्यन्येन हेतुना । केवलं स्वेच्छयैवाहं प्रेक्षे कञ्चित्कदाचन * इति स्रोक्तरीत्या स्वाधीनप्रादुर्भावः । * नायमात्माश्रुतिरप्यत्रानुसन्धातुं योग्या ॥ (१५) नारं सागरात् कालमेघद्वारा समागतं सदेव सर्वोपजीव्यं भवति । एवं भगवानपि आचार्यगम्भीरार्णवसदाचार्यमुखद्वारैव सर्वोपजीव्यो भवति ॥ (१६) शुभ्रं महान्तं इति विभागमन्तरेण सर्वैरपि जनैस्स्नानादिष्ववगाहनार्हं भवति पयः । एवं परमपुरुषोऽपि वसिष्ठचण्डालविभागमन्तरेण सकलजनेभ्यो विभ्राजते । अत्र * निषादानां नेता कपिकुलपतिः काऽपि शबरी कुचेलः कुब्जा सा व्रजयुवतयो माल्यकृदिति । अमीषां निम्नत्वं वृषगिरिपतिस्त्वत्कृतमपि प्रभूतस्रोतोभिः प्रसभमनुकम्पे ! समयसि ॥ * इति दयाशतकश्लोकक्रमेणाशतोऽनुसन्धानार्हम् । (१७) अम्बु अतिसूक्ष्मरन्ध्रवर्त्मनाऽपि स्वच्छन्दमन्तःप्रवेष्टुं प्रभवति । इत्थं परमकारुणिकः परमात्माऽपि समाश्रितस्वादृशेषु यादृच्छिकप्रासङ्गिकआनुषङ्गिकाद्यज्ञातसुकृतरन्ध्रलवरूपरन्ध्रकमेऽपि स्वकीयकृपारसमन्तः प्रवेशयति हन्त । श्रीवचनभूषणं * त्रिपादविभूतिचूर्णिकायामतिविशदमेतदिति नात्र विस्तरः ॥ (१८) उदकं तीर्थविशेषेषु महीयते । गङ्गायमुनासरस्वती कावेरीताम्रपर्ण्यादिनदीविशेषेषु खलु तीर्थप्रभावो विशिष्यते । एवं भगवानपि * श्रीरङ्गं करिशैलमञ्जनगिरिं तार्क्ष्याद्रिसिंहाचलौ श्रीकूर्मं पुरुषोत्तमं च बदरीनारायणं नैमिशम् * इत्यादितोऽमिष्टुतेषु दिव्यदेशविशेषेष्वप्रतिममहिमानमश्नुते ॥ (१९) अतिशयिततापा जनाः सलिलमुचावचैः प्रकारैरुपभुञ्जते स्नानपानादिरूपैः । भगवानपि मानसिकैस्तु ध्यानैः वाचिकैः स्तवैः कायिकैः प्रणामादिभिश्च प्रपन्नैरुपभुज्यते भक्तैः, स्वस्वरुच्यनुगुणम् ॥ (२०) पिपासितेन जनेन 'अलं जलकणिकया, अलं पानीयबिन्दुना' इति कथनात् अल्पशः काङ्क्ष्यमाणत्वं पयसि दृश्यते । एवं भगवानपि * त्वत्पदाम्भोजविन्दोकनाशया तृणीकृतानुत्तमभुक्तिमुक्तिभिः । महात्मभिः * इति भगवद्यामुनार्यदिव्यसूक्त्यनुसारेण सकलकाङ्क्षणीयदर्शनो भवति ॥ (२१) पायसि लघुतरः अश्मखण्डोऽपि

निमज्जति ; बृहत्तरमुडुपमपि प्लवते । अल्पवस्तुभिरवेक्षणीयान्तःप्रदेशत्वम्, महत्तरैरप्यनवेक्ष्यान्तःप्रदेशत्वं पाथसोऽस्तीत्युक्तं भवति। सैषा रीतिर्भगवति च समाना । स तावत् * समाहितैस्साधु सनन्दनादिभिस्सुदुर्लभम् भक्तभैरदुर्लभम् * इत्युक्तरीत्या अल्पानामप्यवगाह्यः अनल्पानामपि दुरवगाहश्च भवति खलु॥ (२२) उदकं तावत् अन्नमुत्पादयति ; उत्पन्नस्योपयोजने च हेतुर्भवति । एवं भगवानपि नानाभोगान् सृजति ; सृष्टानां भोगानामनुभवे च स्वयमन्तर्भवति। विना भगवन्तमनुभूयमाना भोगा न हि खलु स्वदन्ते रसिकानां चेतसे ॥ एवमन्येऽपि नीरसाधर्म्यप्रकारा उन्नेया उत्तुङ्गमनीषैर्भक्तप्रवरैः ॥ .... (११)

—* एतद्दशक सारार्थसंग्राहकः द्रमिडोपनिषत्संगति श्लोकः *—

कौटिल्यवत्सु करणत्रितयेऽपि जन्तुष्वात्मीयमेव करणत्रितयैकरूप्यम् ।
संदर्श्य तानपि हरिः स्ववशीकरोतीत्याचष्ट सान्द्रकरुणो मुनिरष्टमेन ॥

(हिंदी.) नीरसमान भगवान के (आर्जवनामक) गुण को लक्ष्यकर श्रीशठकोप सूरी से अनुगृहीत यह दशक सहस्र गाथाओं के बीच में बहुत विमर्श करने योग्य है ॥

इस गाथा में आऴ्वार यह स्पष्ट बता रहे हैं कि इस दशक में भगवान के आर्जवगुण का ही वर्णन किया गया है । इस दशक की अवतारिका में बताया गया कि भगवान को **नीरसमान** कहने का तात्पर्य यह कि वे आर्जवगुणसंपन्न हैं । दूसरे दशकों की भांति इस दशक में फलश्रुति नहीं है । इसका यह भाव होगा कि इस दशक के परमभोग्य अर्थों का विवेचन करना ही भक्तों के लिए महान लाभ है ।

भगवान को नीरसमान कहने का यह तात्पर्य है कि उनमें पानी के अनेक धर्म रहते हैं । अब इसका, कुछ विवरण करेंगे—(१) जल स्वभावत. नीचे की ओर ही बहता है और बहुत प्रयत्न करने पर ही ऊपर चढता ; भगवान भी जाति गुण वृत्त आदियों से अपने को नीच माननेवालों की ओर ही अपना कृपारस बढाते हैं ; न तु अपने को उच्च माननेवालों की ओर । पाण्डवदूत बनकर हस्तिनापुर पधारनेवाले श्रीकृष्ण राजवीथी में बडे बडे राजाधिराजों को छोड, अपने को अतिनीच माननेवाले विदुरजी के घर पधारे, और "विदुरान्नानि बुभुजे शुचीनि गुणवन्ति च" इत्युक्त प्रकार भक्ति से पवित्र बने हुए, सुमधुर अन्न का भोजन किया । यह देखकर दुर्योधन ने पूछा, "भीष्मद्रोणवतिक्रम्य मां चैव मधुसूदन । किमर्थं पुण्डरीकाक्ष ! भुक्तं वृषलभोजनम् ॥ अर्थात् हे कमलनयन, मधुसूदन ! श्रेष्ठजन्मवाले द्रोण, ज्ञानाधिक भीष्म, और राजाधिराज मुझको लांघकर तुमने क्योंकर शूद्र का अन्न खाया ?" (२) कोई भी जल की परवाह नहीं कर सकता । अर्थात्, जैसे हम चावल के बदले में घऊ, बाजरा, दूध, फल इत्यादि दूसरी वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, वैसे पानी के बदले में दूसरी किसी वस्तु को काम में नहीं ले सकते । इसी प्रकार भगवान का भी कोई प्रतिनिधि नहीं होगा । अर्थात् भगवान का काम दूसरा कोई नहीं करेगा । यह भाव है—यह अर्थ नहीं जानते हुए कि भगवत्प्राप्ति का उत्तम साधन स्वयं भगवान ही हैं, कितने लोग कर्मयोग ज्ञानयोग भक्तियोग इत्यादि दूसरे उपायों का अनुष्ठान करने लगते हैं । परतु उन्हें भी अपने उपाय की सिद्धि के लिए भगवान का आश्रय लेना ही पडता है । यह तत्व जाननेवाले प्रपन्न जन तो उन

उपायांतरों को छोड कर भगवान को ही पूर्णरूप से उपाय मानते हैं। यथा श्रीकूरेशस्वामीजी ने श्रीवैकुंठस्तव में अनुगृहीत किया कि, "या कर्मणामविकृति य इहोपमस्तेषु अप्येष्वनुष्ठितिरशेषमिद हि पुसाम्। त्वामन्तरेण न कथचन शक्यमाप्तुम् एव च तेषु मयि चास्ति न ते विशेष ॥" इसका यह तात्पर्य है—हे भगवन्! कर्मादि दूसरे योग करने का अधिकार पाना, उनमें उतरना और विधिवत् उनका अनुष्ठान कर समाप्त करना, ये सभी आपकी कृपा के बिना किसीको न मिलेंगे। मैं भी आपकी कृपा का ही प्रतीक्षी हू। अत उनमें और मुझमें कौन सा अतर रहता है? इस लिए आपको मुझ पर कृपा करना ही उचित है॥ (३) सुशीतल रहना जल का स्वभाव है, और तपाये जाने पर ही वह कदाचित् गरम होगा। भगवान का स्वभाव भी करुणाशीतल रहना ही है, चेतनों के सीमातीत अपराध देखने पर वे कदाचित् रुष्ट होते हैं। पुरुषसूक्त का वह एक वाक्य है कि "चद्रमा मनसो जात," अर्थात् चद्रमा भगवान के मनसे उत्पन्न हुआ। इसका कारण यह है कि भगवान का मन भी चद्रमा की भाति—नहीं, उससे भी अधिक—शीतल होता है॥ (४) गरम पानी को ठडा करने के लिए ठडे पानी की ही आवश्यकता है, नतु दूसरी किसी वस्तु की। उक्त प्रकार चेतन के अपराध देख कर रुष्ट होनेवाले भगवान भी केवल अपनी कृपा से ही प्रसन्न होते हैं, न तु उपायांतर से। श्रीयामुनाचार्य स्वामीजी ने "निरासकस्यापि न तावदुत्सहे महेश! हातु तव पादपङ्कजम्" (मेरे निरासक्त होने पर भी मैं आपके श्रीपादकमल नहीं छोडूगा) कहते हुए इसी अर्थ की सूचना की। अपनी शरणगति से अप्रसन्न समुद्रराज पर रुष्ट हो कर उसे दड देने को उद्यत श्रीरामचद्रजी ने बाद में अपने आप ही उसपर प्रसन्न हुए। (समुद्रराजकी नम्रता तो व्याजमात्र था॥) (५) समर्थ लोग अपनी इच्छा के अनुसार पानी को बाँध से रोक सकते हैं और द्वार खोलकर बाहर बहा भी सकते हैं। "स्वोच्छिष्टाया स्रजि निगलित या बलात्कृत्य भुङ्क्ते" (गोदादेवी अपने धारण की गयी पुष्पमाला से भगवान को बाध कर उनका अनुभव करती हैं) इत्यादि प्रशसा के पात्र भक्त जन भगवान को बाध सकते हैं, और दूसरे भक्त उन्हें अपने दूत के रूप में बाहर भेज भी सकते हैं॥ (६) जल, दूसरी वस्तु पकाने का साधन होता है और स्वय फलतया भी पिया जाता है। एव भगवान उपाय व उपेय, दोनो बनते हैं। अर्थात् कोइ लोग भगवान को उपाय मान कर उनसे किसी दूसरी वस्तु (ऐश्वर्यादि) पाना चाहते हैं, दूसरे कोई जन कर्मज्ञानादि उपायांतर से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रपन्न लोग तो भगवान की ही कृपा से उन्हींको प्राप्त करना चाहते हैं॥ (७) भूखा मानव अन्न की भाति रोटी, फल इत्यादि खाने से भी तृप्त हो सकता है, प्यासा तो जल के सिवा दूसरा किसी वस्तु के उपयोग से तृप्त न हो सकता। एव भगवत्प्राप्ति करने की इच्छा उनको प्राप्त करने पर ही शात होगी, न कि दूसरी किसी वस्तु पाने पर। साक्षात् दर्शन करने के इच्छुक भक्त जन, न केवल दूसरे किसी पदार्थ के लाभ से तृप्त न होगा, किंतु खुद भगवान के गुणो का अनुभव करने पर भी तृप्त न होगा॥ (८) अन्न खाने के समय जल की अपेक्षा रहती है, परतु जल पीने के समय दूसरे किसीकी आवश्यकता नहीं रहती। उपायांतरनिष्ठों को भगवत्कृपा भी पानेकी आवश्यकता रहती है, भगवन्निष्ठ (यानी प्रपन्न) को वस्त्वतर की अपेक्षा नहीं होगी॥ (९) छोटे बडे पात्रो में सर्वत्र जल पूर्ण ही भरेगा, एव भगवान से नाना प्रकार के फल पाना चहनेवाले जन छोटे बडे इत्यादि नाना प्रकार के यद्यपि होंगे, तथापि भगवान सब पर

परिपूर्ण अनुग्रह ही करेंगे। अर्थात् किसीको ऐसा न लगेगा कि मुझ पर भगवान की कृपा कम हुई। सभी पूर्ण तृप्त ही होंगे॥ (१०) जल के ये पाच प्रकार अनुभव व शास्त्रसिद्ध हैं—(अ) भूगत जल, जो साधारणतया नजर में नहीं आता, किंतु भूमि खोदने पर दीख पडता है; (आ) आवरणजल, जो शास्त्र के अनुसार इस ब्रह्माड के बाहर बहता है; (इ) क्षीरसागर, जो ब्रह्माड के अंदर है और ब्रह्मादि देवताओं को प्राप्य है; (ई) प्रवाह, जो चौमासे में बहता और उधर जानेवालों को मिलता है; और (उ) बावडी, तालाब इत्यादि, जो हमेशा जलपूर्ण और काममें आने योग्य रहता है। इनके सदृश भगवान के भी ये पाच प्रकार हैं—(अ) अन्तर्यामी, जो प्रत्येक मानव के हृदय में विराजते हुए केवल योगियों की नजर में आते हैं, न कि दूसरों की; (आ) परत्व, जो संसारमंडल के परे श्रीवैकुंठदिव्यधाम पर विराजमान है; (इ) व्यूह, जो क्षीरसमुद्रादि कतिपय जगह विराजते हैं; (ई) रामकृष्णादि विभवावतार, जो कि त्रेता द्वापरादि युगों मे अयोध्या मथुरा इत्यादि स्थलों में प्रकट हुए थे; और (उ) अर्चावतार, जो श्रीरंगादि सभी क्षेत्रों में सर्वदा विराजमान है। अब इस अर्थ का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं रहती कि, जैसे पिपासित व्यक्ति के काम में बावडी इत्यादियों के सिवा दूसरी जगह रहने वाला पानी सर्वदा नहीं आ सकेगा, इसी प्रकार सद्यः भगवान के दर्शन करने को उत्कंठित भक्त के काम में अर्चारूपी भगवान ही आ सकते हैं, न कि दूसरे रूपवाले॥ (११) स्वतः परिशुद्ध होने पर भी, शुद्धपात्रगत जल को ही हम पानादि काम में ले सकते हैं; न तु अशुद्धपात्रस्थ को। एव भगवान की भी देवतातर के अतर्यामी होने पर हम प्रदक्षिण प्रणाम इत्यादि नहीं कर सकते; किंतु शखचक्रादि दिव्यायुध धारी किरीट मकुट चूडावतसेत्यादि दिव्यभूषणविभूषित तथा लक्ष्म्यादियुत दिव्यमंगलविग्रहधारी होने पर ही उनकी पूजा उपासना इत्यादि कर सकते हैं॥ (१२) गीली रेतीली भूमि में खोदने पर स्वच्छ तथा जल मिलता है। आर्द्रचित्त (भगवद्गुणानुभव से गीले मनवाले) भक्तों से संश्लिष्यमान होने पर भगवान अपने स्वरूपरूपगुणविभूत्यादियों के साथ उज्वल दर्शन देते हैं॥ (१३) जल, रत्तीमात्र के भी स्वार्थ के विना सर्वदा दूसरों के काम में ही आनेवाला पदार्थ है। भगवान भी सर्वथा स्वार्थ की चिंता न करते हुए अपने भक्तों के ही उपयोग में विनियुक्त होते हैं। "न ते रूप न चाकारो नायुधानि न चास्पदम्। तथापि पुरुषाकारो भक्ताना त्व प्रकाशसे॥" (अर्थात्, रूप, आकार, आयुध, निवासस्थान इत्यादि वस्तु भगवान के उपयोग के लिए नहीं, बल्कि उनके भक्तों के लिए ही अलग कर रखे गये हैं।) "परिजनपरिवर्हभूषणान्यायुधानि प्रवरगुणगणाश्च ज्ञानशक्त्यादयस्ते। परमपदमथाण्डान्यात्मदेहस्तथात्मा वरद! सकलमेतत्संश्रितार्थं चकर्थ॥" (हे वरदराजभगवन्! आपने अपने सेवक, सेवा के उपकरण, दिव्यभूषण, दिव्यायुध, ज्ञान शक्त्यादि कल्याणगुण, श्रीवैकुंठधाम, अनेक ब्रह्माड, अपने दिव्यमगल विग्रह और दिव्यात्मस्वरूप, इन सबको भक्तों के लिए ही सुरक्षित रखा है। (१४) जल अपने आप ही प्रकट होता है, न तु किसीके निर्बंध से। इस प्रकार भगवान भी केवल अपनी इच्छा से किसी के सामने प्रकट होते हैं; न तु निर्बंध से। अर्थात् कोई भी मानव स्वप्रयत्न से भगवान के दर्शन इत्यादि पा नहीं सकता॥ (१५) सागर से उठा कर कालमेघ से बरसा जाने पर ही जल हमारे उपयोग करने योग्य होता है। भगवान भी शास्त्रसागर निमग्नमानस आचार्यों से उपदिष्ट होने पर ही हमारे उपयोग के योग्य होते हैं॥ (१६) तटाकादि में

रहनेवाला जल ऊँचे नीचे के विभाग के विना समस्त जनों के काम में आता है। एवं भगवान श्रेष्ठनीच विभाग के विना सभी जनों के सेव्य होते हैं। यथा श्रीरामावतार में भील गुहदेव, वानर सुग्रीव, राक्षस विभीषण, दण्डकारण्यनिवासी ऋषिगण इत्यादियों ने उनकी सेवा की॥ (१७) अतिसूक्ष्म अवकाश (छिद्र या छेद) मिलने पर भी पानी अंदर घुस जाता है और धीरे धीरे अपना कार्यक्षेत्र बढा देता है। भगवान भी चेतन का उद्धार करने की ही राह देखते रहते हैं (और उसमें याद्दच्छिक-प्रासङ्गिक-आनुषङ्गिक इत्यादि किसी प्रकार का अल्प सुकृत मिलने पर उसके द्वारा ही उस चेतन को अपने वश कर लेते हैं। श्रीवचन भूषण दिव्यशास्त्र के "त्रिपाद्विभूति" चूर्णिका में इस विषय का सुंदर वर्णन किया गया है॥ (१८) पुण्य तीर्थ के जलका विशेष वैभव पाया जाता है, एवम् "श्रीरङ्ग कावेरीव्यञ्जनगिरिं तार्क्ष्यादिसिंहाचलौ श्रीकूर्मं पुरुषोत्तमं च बदरीनारायणं नैमिशम्" इत्याद्युक्त दिव्यदेशों में विराजमान भगवान का मान अधिक है॥ (१९) गरमी से अतिमात्र तप्त जन न्हाना पीना इत्यादि अनेक प्रकारों से जल का उपयोग करते हैं। भव सतप्त भक्त जन तो कायेन, वाचा और मनसा भगवान का अनुभव कर प्रसन्न होते हैं॥ (२०) अत्यंत प्यासे जन, "अब एक बिंदु पानी मिले तो भी हमारी प्यास बुझ जायगी" कहते हुए अत्यल्प पानी माँगते हैं। भगवद्दर्शन के [illegible] भक्त भी, "सकृदाकार विलोकनाशया" इत्याद्युक्त प्रकार अत्यल्पमात्रा में भगवद्दर्शन पाना चाहते है॥ (२१) जल में छोटा-सा भी पत्थर डूब जाता है और बडी नाव तरती है, अर्थात् अल्पवस्तु भी तलस्पर्शी होती है और कदाचित् बडा पदार्थ भी ऊपर ही रहता हुआ अंदर का वृत्तांत नहीं जान सकता। एवं भगवान भी "समाहितैस्साधु सनन्दनादिभिस्सुदुर्लभं भक्त-जनैरदुर्लभम्" इत्याद्युक्त प्रकार भगवत्कृपा के पात्र भाग्यवान कतिपय व्यक्तियों को पूर्णतया ज्ञात होते हैं, और स्वप्रयत्न पर भरोसा करने वालों को अविदित ही रह जाते हैं॥ (२२) जल, अन्नादि पदार्थों का उत्पादक होता है और उत्पन्न अन्नादि के उपभोग में सहायक भी होता है। भगवान भी चेतनों के उपभोग के लिए नानाविध भोगों की सृष्टि करते हैं और उनका भोग करने में उनके सहायक भी होते हैं। अर्थात् भगवान की कृपा के विना कोई भी मानव किसी प्रकार के भोग को न तो प्राप्त कर सकता, न वा भोग सकता॥ ऐसे दूसरे भी अनेक प्रकारों से भगवान में जल का सादृश्य समझा जा सकता है॥ (११)

सटीक सहस्रगीति के पहले शतक का आठवा दशक समाप्त हुआ॥

आल्वार तिरुवडिगळे शरणम्॥

श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरमुनीन्द्रेभ्यो नमः॥

॥ सहस्रगीत्याम् प्रथमशतके - नवमं दशकम् - इवैयुमवैयुमुवैयुम् ॥

(सं) अवतारिका—भगवति साम्यभोगप्रदत्वं नाम कश्चन महान् गुणविशेषोऽस्ति। स्वामनः स्वरूपरूप गुणविभूतिचेष्टितानामनुभवं युगपदेव कृत्स्नशः प्रदातुं प्रभवन्नपि स भगवान् 'क्षुद्रशक्तिरयं जन एकपदे परिपूर्णभोगं कर्तुं नेष्टे, क्षणशः कणशश्च भुञ्जानोऽसौ अन्ततः उपभुक्तपरिपूर्णभोगस्स्यात्' इति मन्यमान अल्पाल्पशः एव स्वभोगं वितरतीति यत्, एतदेव साम्यभोगप्रदत्वं नाम। शिशूना प्रथमत एव जननी न हि

प्रयच्छत्यन्नरसशाकदध्यादिकम् । क्षीरम् यवागू अन्नकणिका . इत्येव क्रमेण प्राशन हि प्रेक्षामहे । विद्यार्थिभ्योऽपि न हि बृहत्तरग्रन्थार्थोपदेश दिशन्ति गुरव प्रथमत । वार्धके वर्तमानाना जनानां कुक्षौ तण्डुलसूपशाकदधिघृतादीनि वस्तूनि अपरिमितशकटमेयानि गतानि सन्तीति नैवात्र सदेहलेशोऽपि । किमेतावन्ति वस्तूनि युगपदेव प्रविष्टानि जठरे? सर्वथाऽप्यसभावित ह्येतत् । क्षणश कणशश्चैव प्रविष्टानीति ननु सर्वे विदन्ति । एवमेव अपरिच्छिन्नविभूतिको भगवान् स्वविभूती कणश एवानुभावयन् क्रमेण अनुभावित कृत्स्नविभूतिको भवतीति । एवमेवानुभावयति च भगवान् मुनिवरमेनम् ।

तिरुविरुत्ताख्यप्राथमिकप्रबन्धत प्रभृति सहस्रगीत्या अस्या अवसानावधि भगवान् मुनिवरमेनमेवमेवानुभावयतीति वस्तुतत्त्वे स्थिते, इदानीं विशिष्यैतत्प्रतिपादन किमर्थमिति चेत्, अवधेयम् । भगवान् मुनिवरस्यास्योत्तमाङ्गमारुह्य तत्रावस्थाय मोदितुमैच्छत्, 'एकपदे उत्तमाङ्गाधिरोहणे कृते, महानिधिमुपलब्धवान् जन्मदरिद्र इव प्रशिथिलान्तःकरणो भवेदसौ, अतस्तदिद साहस नैव कर्तुमर्हम्, क्रमश एव शनैश्शनैरुत्तमाङ्गमधिरोढव्यम्' इति हृदि कलयन्, परिसरेऽवस्थिति, अन्तिकेऽवस्थिति, सहावस्थिति, कटितटेऽवस्थिति, हृदयदेशेऽवस्थिति, भुजेऽवस्थिति, रसनायामवस्थिति, अक्ष्णोरवस्थिति, ललाटेऽवस्थिति—इत्येव क्रमेण अन्ततो मूर्ध्नि निषण्णस्सन् कृतकृत्यो बभूव भगवान् । एव नाम सात्म्यभोगप्रदानसामर्थ्यमस्य जेजेयप्रतिद्वन्द्वम् । तदिदमनुभूयते मुनिवरेण दशकेऽस्मिन् ।

सत्य भगवत श्रुतीना शिरस्यवस्थानापेक्षया शठरिपुमुनेरस्य शिरसि स्थिति परमस्पृहणीया, अत एव श्रीवत्साङ्कमिश्रगुरुचरणा वरदराजस्तवे देवाधिराज भगवन्तमनुयुञ्जते—* भक्ताना यद्वपुषि दहर पण्डित पुण्डरीक यद्वाम्लान वरद । सततध्यासनादासनाब्जम् । आम्नायाना यदपि च शिरो यच्च मूर्धा शठारेः हस्त्यद्रेर्वा किमतिसुखद तेषु पादाब्जयोस्ते ? ॥ * इति । एतत्पुत्ररत्नभट्टपादा अपि श्रीरङ्गराजस्तवे * वटदल देवकीजठरवेदशिर कमलास्तन शठकोपवाग्वपुषि रङ्गगृहे शयितम् * इत्यनुगृह्णन्ति ॥ *

(हिंदी) पहले शतक के नवे दशक की अवतारिका—प्रकृत दशक में भगवान के 'सात्म्यभोगप्रदत्व' नामक विलक्षण गुण का अनुभव किया जा रहा है । भगवान अपने भक्तों को अपने स्वरूपरूपगुणविभूतिचेष्टितों का अनुभव देने के समय एक ही साथ अपना परिपूर्ण अनुभव नहीं देते, परतु धीरे धीरे देते हैं । क्योकि वे ठीक जानते हैं कि अल्पशक्तिवाला यह मानव एक साथ परिपूर्ण अनुभव नहीं कर सकेगा । अत धीरे धीरे थोडा थोडा अनुभव देते हुए क्रमश परिपूर्ण अनुभव कराना भगवानका महान चातुर्य है, जिसका दूसरा नाम है सात्म्य भोग-प्रदान । बच्चे को आहार देनेवाली माता, शुरू में ही अन्न, रोटी, शाक इत्यादि ठोस पदार्थ नहीं देती, किंतु प्रथमत केवल दूध, थोडे दिनो के बाद माँड, फिर क्रमशः अन्न शाक इत्यादि देने लगती हैं, अर्थात् थोडा थोडा आहार देती हुई बच्चे की खाने तथा पचाने की शक्ति बढाती हुई धीरे धीरे आहार की मात्रा बढाती जाकर, अतत पूर्ण आहार देती है । एव शिष्यों को उपदेश देनेवाले आचार्य शुरू में ही नहीं, परतु धीरे धीरे बडे बडे शास्त्रार्थों का उपदेश देते हैं । यदि कोई वृद्ध अपने मन में यह हिसाब लगावें कि अभी तक मैंने कितना आहार खाया हू, तो उसे मालूम पडेगा कि सैकडों मन चावल, या गेहू, दाल, शाक, घी इत्यादे उनसे खा गये । परतु क्या ये

सभी वस्तु एक ही समय उसके पेट म चले गये? नहीं नहीं; सब धीरे धीरे गये। इसी प्रकार भगवान भी भक्तों को धीरे धीरे अनुभव देना शुरू कर क्रमशः अपना परिपूर्ण अनुभव देते हैं। प्रकृत दशक म उन्होंने आळ्वार को एसा ही एक विलक्षण अनुभव दिया।

यद्यपि आळ्वार के प्रथम प्रबंध तिरुविरुत्तम् से शुरूकर प्रकृत सहस्रगीति के अनतक भगवान उन्हें ऐसा क्रमिक अनुभव ही देते हैं; अतः यह शका होगी कि "इस दशक की कौन-सी विशेषता है?" तथापि इसकी यही विशेषता है कि इस दशक म आळ्वार स्वय अपनी वाणी से इस विलक्षण अनुभव का स्पष्ट व अत्यद्भुत वर्णन कर रहे हैं। तथाहि, इस दशक की यह कथावस्तु है—भगवान की इच्छा हुई कि मैं आळ्वार के सिर पर बैठकर आनद पाऊ। परतु उन्होंने सोचा कि "यदि मैं सहसा जाकर इनके सिरपर चढ जाऊ, तो अकस्मात् महानिधि पानेवाले गरीब की भाति, आळ्वार मुझको सह नहीं सकते; अतः यह काम धीरे धीरे करने का है।" तदनुसार वे आळ्वार के सामने प्रकट हो गये, समीप पधारे, पास बैठ गये, गोद पर चढ गये और ऊपर ऊपर चढते हुए क्रमश वक्ष, भुज, जीभ, नेत्र व ललाट लाघकर अततः सिर पर बैठ कर कृतार्थ हो गये। अब आळ्वार इस दशक में भगवान के इस सात्म्यभोगप्रदान नामक शुभगुण का अनुभव करते हैं।

इस दशक के अत में यह अर्थ बताया जानेवाला है कि भगवान आळ्वार के सिरपर विराज कर कृतकृत्य हो गये। इससे स्पष्ट होता है कि उनको वह स्थान बहुत प्रिय लगा। यह बात सर्वथा सत्य और हमारे आचार्यों का परमादरणीय है। यथा श्री कूरेश स्वामीजी ने श्री वरदराज भगवान से प्रश्न किया, "भक्ताना यद्वपुषि दहर ..... यश्च मूर्धा शठारे " इत्यादि (श्री वरदराजस्तव ५९)। इसका यह तात्पर्य है—भक्तों का हृदयकमल, (अर्चावतार में) आसनरूपी कमल, वेदों का सिर (माने वेदात) श्री शठकोपसूरी का सिर, और हस्तिगिरि का सिर, इतनी वस्तुओं में कौन सी आपको सबसे अच्छी लग रही है? श्री पराशर भट्टार्य स्वामीजी भी श्रीरगराजस्तव में "वटदल देवकीजठर..... ." (पृ. ७८) इत्यादि पद्य में कहते हैं कि भगवान वटपत्र, देवकीगर्भ, वेदशिर (माने वेदात), लक्ष्मीस्तन, श्री शठकोपसूरी की वाणी व शरीर और श्रीरगादि धाम में विराजमान हैं। इन दोनो पद्यो का यह भावार्थ है कि भगवान श्री शठकोप सूरी के दिव्य सिर पर इतने आराम व आनद से विराजते है, जैसे उक्त दूसरे अनेक स्थानों पर आप विराजते हैं ॥

.... *

(गाथा.) इवैयु मनैयु मुवैयुम् इवरु मवरु मुवरुम् *
एवैयुम् यवरुम् तन्नुळ्ळे आहियु माकियुम् काक्कुम् *
अवैयुळ् तनिमुद लेम्मान् कण्णपिरा नेन्नमुदम् *
शुवैयन् तिरुविन् मणाळन् एन्नुडै च्चूळलुळाने ॥ १ ॥

(सं.) नेदीयांसोऽचेतनपदार्थाः, दवीयांसोऽचेतनपदार्थाः, मध्यस्था अचेतनपदार्थाः, नेदीयांसश्चेतनपदार्था दवीयांसश्चेतनपदार्था मध्यस्थाश्चेतनपदार्थाः (किं बहुना) सर्वेऽपि चाचेतनपदार्थास्सर्वेऽपि च चेतनपदार्था स्संवर्तसमये यस्य कुक्षिकुहर प्रविश्य स्थितिं विन्दन्ते, यस्य

कुक्षेरथ निस्सरन्ति, एवं नाम सकलजगदवननिपुणः सर्वेषु च तेष्वन्तर्यामी, तेषामद्वितीयकारणभूतश्च सोऽस्मत्स्वामी कृष्णप्रभुः परमभोग्यः परमरसिको लक्ष्मीपतिर्मम परिसरमधितिष्ठति ॥

सकलचेतनाचेतनवर्गं सृष्टिस्थितिसंहारकौशलेन सकलचराचरान्तःप्रवेशचातुर्या च प्रदर्शितपरत्वसीमा भगवान् तत्प्रत्यनीकं सौलभ्यमपि प्रदर्शयितुकामस्सन् मम सर्वाङ्गसंश्लेषरसं स्वयमनुबुभूषुः सात्म्यभोगप्रदानकुतूहलेन परिसरे संचरन्नवतिष्ठत इत्युक्तं भवति । स्वस्य परिसरे तिष्ठन् गोधूलिधूसरितकोमलकेशपाशः पिञ्छावतंसो मृदुललितवेणुनादमकरोदिव; अत एव कृष्णप्रभुरित्युक्तवान् सूरिवरः । अथ च स्वकीयसर्वाङ्गसौन्दर्यलावण्यातिशयं च संदर्शितवानिव; अत एव परमभोग्य इत्युक्तम् । 'स्वामिन् शठकोपमुने ! गोपीजनानामिव भवतोऽप्यङ्गसङ्गमभिरोचये' इत्युक्तवानिव; अत एव परम रसिक इत्युक्तम् । 'एतावद्रसिकत्वं भवता कुत्र शिक्षित' मिति मुनिवरेण पृष्टो लक्ष्मीसकाशेऽभ्यस्तमिति प्रत्युक्तवानिव; अत एव लक्ष्मीपति रित्युक्तम् ॥ लक्ष्मीपतित्वादेव परमरसिकोऽभूत्; परमरसिकत्वादेव लक्ष्मीस्वयंवरपतिरभूदिति रसपरिपुष्टो भावविशेषोऽवधेयः ॥

—* पहली गाथा—इवैयुमवैयुमुवैयुम् *—

(हिंदी.) समीप में रहनेवाले अचेतन पदार्थ, दूर रहनेवाले अचेतन पदार्थ, बीच में रहनेवाले अचेतन पदार्थ, एवं दूर रहनेवाले चेतन, बीच में रहनेवाले चेतन, मध्यस्थ चेतन, (तथाच) सभी अचेतन और सभी चेतन पदार्थ प्रलय के समय जिनके पेट में प्रवेश कर आराम से रहते हैं, एवं बादमें जिनके पेटमें से बाहर निकलते हैं, इस प्रकार समस्त जगत की रक्षा करने में निपुण, उन सबके अन्तर्यामी और उनके अद्वितीय कारण होनेवाले, वे हमारे स्वामी, श्री कृष्णचंद्र, जो परमभोग्य, परमरसिक तथा लक्ष्मीपति भी हैं, वे मेरे पास विराजमान हैं।

जो भगवान समस्त चेतनों व अचेतनों की सृष्टि, रक्षा व संहार करने, तथा उन सब के अंतर्यामी होने से अपने परत्व का परिचय देते हैं, वे ही उसके विपरीत अपने सौलभ्य का भी प्रदर्शन करना, एवं स्वयं मेरा सर्वांग आलिंगन करना तथा मुझे अपने सात्म्यभोग का प्रदान करना चाहते हुए, मेरे सामने पधार कर चारों ओर घूम रहे हैं—यह है इस गाथा का तात्पर्य। [श्री कृष्णचंद्र] कहने से यह अर्थ प्रतीत होता है कि उस समय भगवान गोधूली से अलकृत केशवाले और वेणुगान करनेवाले श्रीकृष्ण के रूप में विराजमान थे। [परमभोग्य] कहने से यह मालूम पडता है कि उन्होंने आळ्वार को अपने दिव्यमंगलविग्रह का सारा सौंदर्य व लावण्य दिखाया। [परमरसिक] कहने का कारण यह होगा कि उन्होंने आळ्वार से कहा कि "हे शठकोपमुने! गोपियों की भांति मैं आपका भी आलिंगन करना चाहता हूं।" इसके बाद आळ्वार ने पूछा होगा कि तुमने किससे इतनी रसिकता सीखी? भगवान ने उत्तर दिया होगा कि, "लक्ष्मीजी से।" इस संवाद का सूचक है [लक्ष्मीपति] शब्द। लक्ष्मीपति होने से भगवान रसिक हुए, और रसिक होने से वे लक्ष्मीपति बने, इन दोनों प्रकारों से इस वाक्य का अर्थ समझा जा सकता है॥ .... (१)

(गाथा.) शूळल् पलपल वल्लान् तोल्लैय क्काल तुलहै *
कूऴ लोन्राहि विडन्द केशव नेन्नुडै यम्मान् *
वेळ मरुप्पै योशित्तान् विण्णव र्कॅण्ण लरियान् *
आऴ नेडुङ्कडल् शेन्दान् अवने वन्दहलिलाने ॥ २ ॥

(सं) नानाविधावतरणकरणनिपुणः, पुरा महावराहमूर्त्या विरचितवसुधोद्धरणः केशवः कुवलयापीडगजराजदन्तभञ्जनप्रवीणो दिविषदाम् इदमित्थंत्वेन चिन्तयितुमप्यशक्यः गंभीर जलनिधिशयनश्च मम परिवृढो मत्समीपे वलते ॥

भगवतो मुनिवरपरिसरे वर्तनमवस्तनगाथायामनुभूतम् । अथात्र सन्निहितप्रदेशे वर्तनमनुभूयते । प्रथमत एव सन्निहितप्रदेशे कुतो नागत इत्यरसिकप्रश्नो माभूत् । सात्म्यभोगप्रदानमिह विवक्षितमिति सदा हृदि धार्यम् । सकाशे समुपस्थितो भगवान् पञ्चभिर्विशेषणैर्विशेष्यते । नानाविधावतरणकरणनिपुण इति प्रथम विशेषणम् । मूलगाथाया तावदवतरणशब्दप्रयोगो नास्ति, अनेकमदुपायम इत्येव तु वर्तते । चेतनाना वशीकर णोपाय * अजायमानो बहुधा विजायते * इत्याम्नातमवतरणमेवेत्याचार्याणामुदार हृदयम् । वस्तुतो भगवतो ऽवतारविरह सति चेतनाना भगवति व्युत्पत्तिरेव हि न स्यात्, शास्त्राणा च सर्वथा निर्विषयतैव स्यात् । अत एवानुगृहीत श्रीवत्साङ्कमिश्रैर्वरदराजस्तवे * वरद ! यदि न मुख्यगौतरिष्य श्रुतिविहितास्त्वदुपासना नैताया । करणपथविदूरगे सति त्वयि अनियतानिकृता किमभविष्यन् ॥ * इति । 'नानाविधावतरणकर्ते'त्यनभिधाय ....करणनिपुण इति कथितम्, किं नामात्र नैपुण्यमिति पृच्छा जायेत, कर्मवश्यानामस्मादृशा धियोऽप्यगोचरान् स्वच्छन्दतारान् कृपावश्यस्सन् स करोति, तदिदमतिमात्रनैपुण्यनिबन्धनमिति मुनिवर आशेते । दण्डकारण्ये कुब्जाम्रतयाऽवततारेत्यैतिहासिका । * पिता पुत्रेण पितृमान् योनियोनौ * इति श्रावयन्ती श्रुति 'योनियोनौ' इत्यनेन यमर्थं विवक्षितिस्म, तमेवार्थं हृदि निधाय निपुण इत्याह मुनिवर । तत्तद्योन्यनुरूपा न मवृत्त यत् तदेव नैपुण्य नाम । तादृशेष्ववतारेष्वन्यतममनुभवति महावराहमूर्त्येत्यादिना । इतरसर्वावतारापेक्षया श्रीवराहावतारे भूरितमोऽभिनिवेशो मुनिवरस्यास्य, अत एव प्रथमप्रबन्धभूत तिरुविरुत्तारव्याने चरमप्रबन्धभूतैन सहस्रगीत्याख्याने च सोऽयमेवावतारोऽनुसंहितोऽभूत् । ज्ञानप्रदानोपकारक [ज्ञानप्पिरान्] इत्येव सञ्ज्ञा वराहभगवान सूरिवर कृता । [केशवः] प्रशस्तकेश इत्यर्थ । वराहतनुविग्रहस्य वेदगन्धिकेशवृन्दानुभव इत्याचार्या । कुवलया-पीडदन्तिभञ्जनानुसन्धानम् मत्तगजरूप स्वकीयेन्द्रियानलेपलोपनस्मारकम् । दिविषदाम् इदमित्थंत्वेन चिन्तयितु मप्यशक्य इत्यनेन अस्मादृशा का कथेत्युक्त भवति । दिविषदामपीत्यनुक्त्या अस्मादृशा परम भक्ताना सुसुख चिन्तयितु शक्य इत्यर्थोऽपि स्फोरितो भवति । आर्तनादश्रवणसौकर्याय पारावारविरचितशयनो भगवान् मदार्तिहरणाय मम सन्निहितोऽभूत् ॥ (२)

—* दूसरी गाथा—शूळल् पलपलवल्लान्*—

(हिंदी) नाना अवतार करने मे निपुण, पूर्वकाल मे महावराह होकर भूमि का उद्धार करनेवाले, केशवविरुदधारी, कुवलयापीड नामक मत्तगज के दात तोडने मे समर्थ, 'इतने

हैं, ऐसे हैं' करके देवों को नापने में अशक्य और विशाल व गंभीर सागर पर शयन करने वाले मेरे स्वामी मेरे समीप ही विराज रहे हैं ॥

पूर्वगाथा में भगवान आल्वार के सामने प्रकट होकर, दूर से उनकी परिक्रमा करते थे। अब आप उनके बिल्कुल समीप पधार गये। अर्थात् दूरसे दर्शन करनेवाले आल्वार ने जब उस दर्शन का सहन किया, तब भगवान आगे बढ़कर उनके समीप ही आ गये। ऐसे भगवान के चार पाच विशेषण दिये जा रहे हैं। इनमें पहला विशेषण है—[नाना अवतार करने में निपुण]। यद्यपि मूलगाथा में साक्षात् अवतार शब्द प्रयुक्त नहीं, किंतु इतना ही कहा गया है कि [अनेक सदुपायज्ञ।] उदारचित्त आचार्यों का यह अभिप्राय है कि चेतनों को वश करने का उपाय अवतार ही है, जिसकी प्रशंसा, "अजायमानो बहुधा विजायते" इत्यादि वेदवाक्यों में भी की गयी है। यदि भगवान कभी अवतार ही नहीं कर देते, तो चेतनों को उनका ख्याल ही नहीं होता और सभी शास्त्र एकदम निर्विषय होते। अत एव श्रीकूरेश स्वामीजी ने श्रीवरदराजस्तव में अनुगृहीत किया, "वरद यदि न भुव्यवातरिष्य" इत्यादि (६७)। इसका यह तात्पर्य है—हे वरदराज भगवन्! यदि आप इस धरातल पर अवतार नहीं कर देते, और अवाङ्मनसगोचर ही रह जाते, तो आपके उपासन अर्चन इत्यादि सभी वेदोक्त काम, विषय के अलाभ से अप्रामाणिक अथवा व्यर्थ हो जाते, अर्थात् वाणी व मन के भी परे रहनेवाले का अर्चन इत्यादि कैसे किये जा सकते? अतः ये सभी अर्थशून्य हो जाते। अवतारकर्ता कहने की जगह अवतार करने में निपुण कहनेवाले आल्वार अवतार में भी भगवान का चातुर्य देख रहे हैं। वह इस प्रकार है कि कर्मवश्य हमारी बुद्धि के भी अगोचर कृपामूलक अवतार करना। इतिहास बताता है कि उन्होंने दण्डकारण्य में कुब्जाम्र का अवतार लिया था। वेदपुरुष ने भी कहा, "पिता पुत्रेण पितृमान् योनियोनौ" (अर्थात् भगवान सबके पिता होते हुए ही अनेक योनियों में अवतार करते हुए अपने पुत्र किसी चेतन को अपना पिता बना देते हैं। ऐसे अवतारों में से एक अवतार का अनुभव किया जा रहा है [महावराह] इत्यादि से। मालूम पड़ता है कि दूसरे अवतारों की अपेक्षा यह श्री वराह अवतार ही श्री शठकोपस्वामीजी को अत्यंत प्रिय है। अत एव उन्होंने प्रथम प्रबन्ध तिरुविरुत्तम् के तथा अंतिमप्रबन्ध तिरुवाय्मोळि के अंत में इसकी स्तुति की, और इसे "ज्ञानप्पिरान्" (माने ज्ञान के उपदेशक) नाम भी रखा। [केशव] शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ केश से विभूषित। आचार्यों का अभिप्राय है कि यह शब्द श्री वराह भगवान के दिव्यविग्रहस्थित वेदगन्धि केशों का वर्णन करता है। कुवलयापीड वृत्तांत के कथन से आल्वार मत्तगज की भांति प्रबल अपनी इंद्रियों का गर्व दूर करनेवाले भगवान के सामर्थ्य की सूचना करते हैं। [देवों को नापने में अशक्य] कहने का यह भाव है कि जब देव ही भगवान का वैभव नाप नहीं सकते, तो हमारे सरीखे अज्ञों की बात ही क्या? अथवा भगवान बेशक देवों को नापने में अशक्य रहें, परंतु हमारे जैसे भक्तों के लिए सदा सुलभ ही होते हैं। देवों का आर्तनाद सुनने के लिए सागर में शयन करनेवाले भगवान् मेरा दुःख दूर करने के लिए अब मेरे समीप पधारे हैं ॥ (२)

(गाथा.) अरुह लिलाय पेरुशीर् अमररै क्कादि मुदल्वन् *
करुहिय नीलनन्मेनि वण्णन् शेन्दामरै क्कण्णन् *
पोरुशिरै प्पुळ्ळुव न्देरुम् पूमहळार् तनिक्केळ्वन् *
ओरुगतियिन् शुवै तन्दिट्टु ओळिविल नेन्नो डुडने ॥ ३ ॥

(सं.) कदाऽपि वैकल्यमनधिगच्छद्भिः कल्याणगुणैर्विभूषितः नित्यसूरीणां निर्वाहकः नीलमणिनिभविलक्षणविग्रहाभिरामः सरसिजोपमलोचनः पक्षिराजाधिरोहणेन प्रमोदमानो भूदेवीनाथो मया सहावतिष्ठमानो भगवान् कतिपयविधानुभवान् प्रदिश्य न तृप्यति, अपितु सकलविधानप्यनुभवाननुगृह्णाति ॥

समीपवर्तनं विहाय माहित्यमन्वविन्दतेत्युच्यतेऽत्र । अविकलशुभगुण इति प्रथमविशेषणम् । गुणानां वैकल्यं नाम तेषां केषुचित्प्रसरः केषुचिदप्रसरश्च; तदादित्यकथनेन नित्यसिद्धशुभगुणत्वमुक्तं भवति । ननु सर्वेष्वप्यधिकारिषु भगवद्गुणा प्रसरन्तीति चेदङ्गीक्रियेत, तर्हि * तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् । क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ ...... * कल्पकोटिशतेनापि न क्षमामि वसुन्धरे ! * इत्यादि निग्रहवचसां कथमुपपत्तिरिति शङ्क्येत । अपत्येषु सदा वत्सलः पिता हितपरतया कदाचिन्निगृह्णातीत्येतावता किं तस्य प्रेमभङ्गश्शङ्क्येतेति समाधेयम् । [नित्यसूरीणां निर्वाहकः] तत्तादृशोऽयमिदानीं हन्त ! मम निर्वाहको बुभूषतीति विस्मयोक्तिः । भूपतिस्तावत् न्यायाधिकरणे निर्वाहको भवन्नपि अवरोधे निर्वाहको भवतीति किमत्र चित्रम् । [नीलमणिनिभविलक्षणविग्रहाभिरामः] * पश्यत्यचक्षुस्स शृणोत्यकर्णः * अपाणिपादो जवनो ग्रहीता इत्यादिरौपनिषद वाक्यराशिः रास्तां नाम दूरे; परमरसिकस्स भगवान् मामनुभोक्तुम् * इच्छागृहीताभिमतोरुदेहः * इति पुराणश्लोकरीत्या दिव्यसुन्दरविग्रहं परिगृह्य खलु समायात इहेत्युच्यत इव । [सरसिजोपमलोचनः] * जायमानं हि पुरुषं यं पश्येन्मधुसूदनः । सात्त्विकस्स तु विज्ञेयस्स वै मोक्षार्थचिन्तकः * इत्युक्तरीत्या येन लोचनेन पुरा मयि सत्तामुदपादयत्तल्लोचनमसकृत्प्रदर्शयतीत्युच्यत इव । [पक्षिराजाधिरोहणेनेत्यादि ।] * दासस्सखा वाहनमासनं ध्वजो यस्ते वितानं व्यजनं त्रयीमयः । उपस्थितं तेन पुरो गरुत्मता त्वदंघ्रिसम्मर्दकिणाङ्कशोभिना ॥ * इति यामुनार्यसूक्तिरीत्या गरुत्मन्तमिव मामपि विधेयीकर्तुमुत्सुक इति विवक्षितम् । [भूदेवीनाथः] रथाङ्गपाणिरिति क्वचित्, पाञ्चजन्यपाणिरिति क्वचिच्च कथनेऽपि यथा ह्युभयपरिकर्मितपाणित्व मुक्तप्रायम्, तथैव श्रीदेवीवल्लभ इति क्वचित्, भूदेवीवल्लभ इति क्वचिच्च कथनेऽपि उभयमहिषीवाल्लभ्यमुक्तप्रायं वेदितव्यम् । श्रीभूदेव्योरिव मय्यपि समुत्सुक इत्युक्तं भवति । एतादृशोऽयं भगवान् परिसरवर्तनं समीपवर्तनं च विसृज्याधुना श्रीभूम्यां सहैव मया सहाप्यवतिष्ठते; न केवलमेतावदेव; [कतिपयविधानुभवान् प्रदिश्य न तृप्यति, अपि तु सर्वविधानप्यनुभवाननुगृह्णाति] पुत्रे पितुः कार्यमन्यत्, मातुः कार्यमन्यत्; कलत्रे पत्युः कार्यमन्यत्, अपत्यानां कार्यमन्यत्, इत्येवंरीत्या व्यक्तिभेदेन कार्यभेदव्यवस्था हि लोके दृश्यते; नैव काचिदस्ति व्यवस्था भगवतो मयि; सर्वविधानुभवजरसप्रवाहप्रदाता भवतीत्युक्तं भवति ॥ * यदा यदा हि कौसल्या दासीवच्च सखीव च । भार्यावद्भगिनीवच्च मातृवच्चोपतिष्ठति ॥ * इति श्रीरामायणश्लोकरत्नमिह भाव्यम् ॥ .... (३)

—※ तीसरी गाथा—अरुळिलाय पेरुंदीर् ※—

(हिंदी.) कभी कम न होनेवाले कल्याणगुणों से विभूषित, नित्यसूरियों के नाथ, नीलमणि के समान विलक्षण दिव्यमंगल विग्रह वाले, कमलनयन, पक्षिराज गरुडजी पर सवार होकर आनंदित होनेवाले, भूदेवी के नाथ, और मेरे साथ विराजमान भगवान हमें कतिपय प्रकार के भोगमात्र देकर तृप्त नहीं होंगे, किंतु सकलविध भोगों का भी परिपूर्ण प्रदान करेंगे ॥

इस गाथा में यों कहा जाता है कि भगवान आळ्वार के और समीप पधार कर उनके साथ एकासनासीन हो गये। उनका पहला विशेषण है [कम न होनेवाले कल्याणगुणों से विभूषित।] कहने का यह तात्पर्य है कि भगवद्गुणों में यह न्यूनता नहीं रहती, कि किसी के विषय में प्रकाशित होना और दूसरे किसी के विषय में प्रकाशित न होना; अर्थात् भगवान के कृपादि गुण बिना संकोच सबके विषय में प्रकाशित होते हैं। इस पर यह शंका हो सकती है कि यदि भगवान सब से कृपा ही करनेवाले हो, तो आप दुष्टों को कैसे दंड देते हैं; यथा गीताजी में स्वयं उन्होंने ही आज्ञा की, "तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्। क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु॥" इत्यादि। जैसे अपराध करने वाले अपने पुत्र को कदाचित् दंड देने से पिता के प्रेम में कमी न मानी जायगी, ठीक इसी प्रकार पापी का पाप मिटाने के लिए और उसे सन्मार्ग में लाने के लिए उसे शिक्षा देनेवाले भगवान को भी उस अपराधी पर कृपालु ही समझना चाहिए। [**नित्यसूरियों के नाथ**] होते हुए भी भगवान अब अपने को मेरे संश्लेष से सनाथ मान रहे हैं: ओह! यह कैसा गुण है! अपने आस्थान-मंटप में सबका स्वामी होकर, अधिकार चलाता हुआ विराजनेवाला राजाधिराज भी अंतःपुर में अपनी प्रियमहिषी से वही व्यवहार नहीं करता, परंतु स्वयं उसका आज्ञाधारक बनता है। इसी न्यास से नित्यसूरिनाथ भगवान भी अब आळ्वार के पराधीन बन गये हैं। [**नीलमणि के समान विलक्षण दिव्यमंगलविग्रहवाले**] कितने ही लोग "पश्यत्यचक्षुः" (भगवान नेत्रहीन होते हुए ही सब को देखते हैं) इत्यादि उपनिषद्वाक्यों के अनुसार भगवान को इंद्रिय-शून्य, अवयवशून्य, निराकार इत्यादि मानते होंगे। परंतु श्रीपराशरमहर्षिने श्रीविष्णुपुराण में कहा कि "भगवान अपनी इच्छा से अपने इष्ट दिव्यमंगलविग्रहों का धारण करते हैं (इच्छागृहीताभिमतोरुदेहः)।" एतदनुसार, परमरसिक वे अब अतिमनोहर दिव्यरूप लेकर मेरे पास पधार गये हैं। [**कमलनयन**] शब्द से आळ्वार भगवान के उन नेत्रों की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने अपने पर पहले पहल कटाक्षपात किया था, और जो हाल में भी ऐसे कर रहे हैं। इनका वैभव शास्त्रों में यों उपवर्णित है—जायमानं हि पुरुषं यं पश्येन्मधुसूदनः। सात्त्विकस्स तु विज्ञेयस्स वै मोक्षार्थचिन्तकः॥ अर्थात् जन्म लेने के समय जिस मानव पर भगवान का कटाक्ष पडेगा, वही सात्त्विक और मोक्षमार्ग का चिंतक होगा। [**गरुडजी पर सवार होकर**] कहने का यह भाव है कि भगवान जैसे "दासस्सखा" इत्यादि स्तोत्ररत्नोक्त प्रकार गरुडजी से ...ध सेवा सकारते हुए उनको अनुगृहीत करते हैं, ठीक इसी प्रकार अब आळ्वार को भी अनुगृहीत करना चाह रहे हैं। [भूदेवी के नाथ] कहने का तात्पर्य है—श्रीदेवी व भूदेवी के सहित विराजमान।

अर्थात् इन दो देवियों म से एकका नाम लेने पर भी देनों को समझना चाहिए। जैसे उनको कदाचित् शखधारी कहें, अथवा कदाचित् चक्रधारी कहे, तो भी दोनों समय हम भगवान को शखचक्रधारी ही समझते हैं; इसी प्रकार यहा भी समझना चाहिए। तथाच आळ्वार यों कहना चाहते हैं कि भगवान श्रीदेवी व भूदेवी की भाति मेरे साथ भी एकासन पर विराजमान हैं। इतना ही नहीं, किंतु [कतिपय-प्रकार के भोगमाल देकर तृप्त नहीं होंगे] इत्यादि। यह भाव है—पुत्र के प्रति माता का कार्य एक प्रकार का है; पिता का तो दूसरे प्रकारका होता है। एव स्त्रीके विषय में पति के कार्य मे पुत्रों का कार्य विलक्षण होता है। इस प्रकार लोकव्यवहार में एकैक व्यक्ति का भी काम अलग अलग होता है; एक ही व्यक्ति का दो प्रकार के काम करना असंभव है। परंतु भगवान के बारे में यह नियम लगता नहीं। "माता पिता भ्राता निवासश्शरण सुहृद् गति र्नारायण." इत्याद्युपनिषद के अनुसार सकलविधबाधव होनेवाले भगवान, अब आळ्वार को एक दो प्रकारो का अनुभवरस मात्र देने का विचार नहीं कर रहे हैं, वरन् समस्तविध अनुभव देकर परिपूर्ण आनद का प्रदान करने तैयार विराज रहे हैं। जैसे कि दशरथ चक्रवर्ती कौसल्या देवी की प्रशसा करते हैं—यदायदा हि कौसल्या दासीवच्च सखीव च। भार्यावद्भगिनीवच्च मातृ-वच्चोपतिष्ठति॥ यह भाव है—कौसल्यादेवी नौकरानी, सखी, पत्नी, बहन और माता की भाति दशरथ की सेवा करती थी; अर्थात् सभी प्रकारों की सेवा करती थी॥ .... (३)

(गाथा.) उडनमर् कादल् महळिर् तिरुमहळ् मण्महळ् आयर्
मडमहळ् * एन्रिवर् मूवर् आळुम् उलहमुम् मूवे *
उडनवै योक्क विळुङ्गि आलिलै चेर्न्दव नेम्मान् *
कडलमलि माय प्पेरुमान् कण्ण नेन्नोक्कलैयाने॥ ४॥

(स.) श्रीदेवी भूदेवी नीलादेवी च नित्ययुक्ताः प्राणवल्लभास्तिस्रः। स्वकीयाधिराज्यगोचर-भूतं च त्रैलोक्यमेतदखिलम्। तथा चैवंविधप्रभावशाली, त्रिलोकीमपि युगपदास्वाद्य वटदल-मधिशयितोऽस्मत्स्वामी समुद्राभ्यधिकाद्भुतचेष्टितकारी च कृष्णो मम कटितटमध्यास्ते॥

भगवान् व्रजवासावसरे यशोदाया गोपीना च कटितटमधिष्ठाय तासा यादृशाननुभवानदिशत् तादृशान्ममापि दित्सुर्मम कटितटीमध्यास्तेत्युच्यतेऽत्र। श्रीगुणरत्नकोशे श्रीपराशरभट्टार्याः प्राहु:—* देवि! त्वामनु नीलया सह मही, देव्यस्सहस्र तथा यामित्त्व स्तनबाहुदृष्टिभिरिव स्वामि. प्रिय श्लावसे * इति। एतेन सहस्रसख्यासु वल्लभासु मध्ये श्रीभूनीलाना प्राधान्य प्रतिपद्येत। "श्रीभूनीलादेव्यो नित्ययुक्ताः प्राणवल्ल-भास्तिस्रः" इति कथनेन परस्सहस्रदेवीवैशिष्ट्यमुक्तप्रायम्। एतासा दिव्यमहिषीणा मुख्यावचकैङ्कर्यवृत्तिष्वन्वयः। भगवान् राघवो यदा समुद्रशरणागतिच्छलेन पयोधिपुलिनमधिशिश्ये, तदावे उपधानीकृत तदीयबाहुमुपवर्णयन् वाल्मीकिर्मुनिवरः * भुजे. परमनारीणामभिमृष्टमनेकधा * इत्याचचक्षे। एकदारव्रतस्य राघवस्य बाहुः कथ परमनारीणा भुजैरनेकधाऽभिमृष्टो भवितुमर्हतीत्याशङ्का व्याख्यातारः प्रशमयन्ति श्रीमति वैकुण्ठे तथात्वोपपादनेन। एव च शठकोपमुनीन्द्रः स्वसन्निहितस्य भगवतो विभूतिविस्तारप्रतिपादनतत्परायामस्या गाथायाम् देवीवर्ग-

वैशिष्ट्यात्मकं परत्वं प्रथमतः प्रतिपादयति। श्रीभूनीळासन्न इति विशेषणतया निर्देशं विहाय '....प्राणवल्लभासिस:' इति, स्वकीयं राज्यं च त्रैलोक्यमेतदखिलम् इति च वाक्यमेदमाकलय्य यत्कथितमिह तदिद मनुभवरासिन्नयन्यवक्रम। 'अस्य भूयस्यो देव्यस्सन्ति, परिपाल्य वस्तु च त्रैलोक्यम्' इति कथनमनुभवप्रणाली खलु। एतादृशो हि भगवान् देवीरपि विसृज्य मामुपभोक्तुमुपायौ; त्रैलोक्येऽपि मामेकमेव परिपाल्यमभिमन्यते हन्त! इति विस्मयस्तिमित इव भवति मुनि.। कृष्णावतारे 'नप्पिन्नैप्पिराट्टि' इति या खलु गोपी कृष्णस्य प्राणवल्लभाऽऽसीत्, या च दिव्यसूरिभिरसकृत् संकीर्त्यते सा नीळादेव्येवेति समुद्बोधयितुमत्र मूलगाथायाम् नीळेति नामविन्यासवक्त्रा 'गोपाङ्गना' [आयर्मडमहन्द्] इत्यनेनैव नाम्ना सा निर्दिष्टा। एवमत्रैव केवलं न; यत्र यत्र (दिव्यप्रबन्धेषु) तिस्रो देव्यो निर्देष्टव्या इष्यन्ते तत्र सर्वत्र श्रीभूशब्दाभ्यां सह नप्पिन्नैप्पिराट्टिबोधक-गोपाङ्गनाशब्द एव संयोज्यते। अत एवाचार्यैः * नीळातुङ्गस्तनगिरितटीसुप्तमित्यादिषु 'नप्पिन्न' विवक्षया नीळाशब्दः प्रायोजीति प्रतिपत्तव्यम्। एवमस्मदीयेन विवरणेन "नप्पिन्नैप्पिराट्टीति द्राविडगिरा व्यपदिष्टां गोपीं केन प्रमाणेन गुरुचरणा नीळानाम्ना व्यपदिशन्ति" इति बहूनामाशङ्का परिहृता भवतीति बोध्यम्। दिव्यसूरि-सूक्तिरेवात्र प्रमाणमित्युक्तं भवति ॥

[त्रिलोकीमपि युगपदास्वाद्य] इत्यादिकमपि भगवता स्वस्मिन् प्रदर्श्यमानस्य सौशील्यस्य प्रतिकोटिभूतगुणकथनमिति ध्येयम्। [समुद्राभ्यधिकाद्भुतचेष्टितकारी] मूलगाथासन्निवेशस्तावत् 'समुद्रशायी, अद्भुतचेष्टितकारी' इत्यप्यनुवादं सहते। आचार्यास्त्वन्यथाऽपि व्याचक्षते। आश्चर्यचेष्टितकारित्वं कृष्णे अवतार कालिकं नात्र विवक्षितम्; अपितु प्रकृते मुनिवरेण स्वेनानुभूयमानमेवोच्यत इत्यप्यनुगृह्णन्त्याचार्याः। श्रीशठकोप मुनीन्द्रसविधे भगवता कृष्णेन प्रदर्श्यमान माश्चर्यचेष्टितं किं नामेति पृष्टे कोन्वत्र प्रतिब्रूताम्? मुमुक्षुप्पडिरहस्ये मूलमन्त्रस्थ नम पदार्थ विवरणावसरे "भोगदशायां सर्वेश्वरे चेतनस्य स्वरूपं नाशयितुमुद्युक्ते चेति सर्वात्मना तदप्रतिषेध एव पारतन्त्र्यपरमकाष्ठे"ति यदन्वग्राहि लोकाचार्यैस्तदेवात्र स्मृतिपथं नेतव्यम्। ज्ञानिनामग्रेसरं चेतनं भुञ्जानः परमरसिकस्सर्वेश्वरः किंकिं कुर्वीतेति को नु वेद। मुनिवरस्य कटितटे निषण्णस्सन् स किंकि-मद्भुतमाततानेति सत्यं तावेव प्रष्टव्यौ ॥ .... (४)

—* चौथी गाथा—उडनमर् कादल् महळिर् *—

(हिंदी.) श्रीदेवी भूदेवी और नीलादेवी, ये तीनों इनके साथ ही विराजमान प्रियपत्नियाँ हैं; इनके शासन के अधीन लोक भी तीन होते हैं; तथाच ऐसे वैभवोपेत, और तीनों लोकों को एक साथ निगलकर वटपत्र पर शयन करनेवाले हमारे नाथ, समुद्र से भी अधिक अद्भुत चेष्टित करनेवाले श्री कृष्ण मेरे बगल पर विराजमान हैं ॥

इस गाथा में आळ्वार यों कहते हैं कि श्रीकृष्ण मेरे बगल पर विराज कर मुझे ऐसा भोग देना चाह रहे हैं जैसा उन्होंने व्रज में यशोदाजी और गोपियों को उनके बगल पर बैठकर दिया था। श्रीगुणरत्न कोश में श्री पराशरभट्टार्य स्वामीजी कहते है "देवि त्वामनु नीळया सह मही देव्यस्सहस्रं तथा....।" (अर्थात हे श्रीदेवि! भूदेवी नीळा देवी इत्यादि हजारों पटरानियाँ श्री वैकुंठलोक में विराज रही हैं जो सभी आपके अंगोपांग के सदृश रहती हैं।) इससे विदित होता है कि इन असंख्य महिषियों में श्री-भू-नीला

देवियाँ प्रधान हैं। अतः हाल में इनके नाम लेना सभी देवियों की ओर संकेत करना है। भगवान की नानाविध सेवा करना इनका काम है। भगवान ने जब श्रीरामचन्द्रजी के रूपमें अवतार कर लङ्का पहुँचने का मार्ग माँगते हुए समुद्र की शरणागति की, तब वे अपने भुज को ही तकिया बनाकर तटपर सो गये न? उस भुज का वर्णन करनेवाले वाल्मीकीजी कहते हैं "भुजं परमनारीणामभिमृष्टमनेकधा" (अर्थात् परमनारियों के कुचों से बहुत दबाया गया था श्रीरामचन्द्रजी का यह भुज)। यहाँ पर यह शंका हुई कि एकदारव्रतत्वेन प्रसिद्ध श्रीरामचन्द्र भगवान के भुज ने तब एकमात्र सीतादेवी को छोड़कर दूसरी किसी स्त्रीका हस्तस्पर्श नहीं पाया था, तब उसे कैसे परमनारियों के हाथों दबाया गया कहने में आया॥अभिज्ञ व्याख्याकार इसका यह समाधान देते हैं कि "यहाँ पर वाल्मीकीजी परमनारी शब्द से श्रीभूनीलादेवियों की ओर संकेत कर रहे हैं, जो श्रीरामावतार में नहीं, किंतु परमपद में हमेशा भगवान के हाथपग दबाती रहती हैं। तथाच यह विशेषण श्रीरामचन्द्रजी के नारायणत्व का सूचक है।" तथा च भगवान की विभूतियों का वर्णन करनेवाली इस गाथा में आळ्वार प्रथमतः दिव्यमहिषियों का कीर्तन करते हुए अर्थात् भगवान के परत्व की सूचना भी कर रहे हैं। इस पर यदि पूछा जाय, कि "यदि भगवान की विभूति का सविस्तर वर्णन करना ही आळ्वार का उद्देश हो, तो वे एक ही वाक्य में सब को मिलाकर क्यों नहीं कह देते कि भगवान तीन देवियों व तीन लोकों के नाथ हैं?" इसका प्रत्युत्तर यही है कि ऐसा कहना असंक्लिष्ट-वचन होगा। देवियों का काम अलग है और लोकों का अलग। अतः "इनके अनंत देवियाँ हैं और परिपालनीय लोक भी तीन हैं" कहना ही उचिततर है। अत एव 'श्रीभूनीलानाथ' कहने के बदले में, "श्रीभूनीलादेवियाँ इनकी प्रियपत्नियाँ हैं" कहा गया। अब आळ्वार आश्चर्य के साथ यों कह रहे हैं कि हाल में भगवान इन प्रियमहिषियों का भी उपेक्षा करके मेरा अनुभव, और तीनों लोक भूलकर मुझ एकका परिपालन करना चाहते हैं। मूल गाथा में 'नीला' नाम नहीं कहा गया, किंतु उसके स्थान (आयर्मडन्दु) अथवा गोपांगना कहा गया है। गोपांगना तो श्रीकृष्णावतार में व्रज में भगवान की प्रियपत्नी "नप्पिन्नैप्पिराट्टी" नामवाली गोपी हैं, जिनका वर्णन दिव्यप्रबन्धों में बारबार किया जाता है। यह देवी नीलादेवी का अवतार मानी जाती हैं। यह अर्थ मन में रखकर सभी आळ्वार तीनों देवियों के नाम लेने के समय नीलादेवी को 'गोपांगना' ही कहते हैं। अत एव तिरुप्पावै के तनियन् पद्य में नप्पिन्नैदेवी का नाम 'नीला' बताया गया—"नीलातुङ्गस्तनगिरितटी" इत्यादि। इससे यह शंका भी निरस्त की जाती है कि "कौन से प्रमाण के आधार पर उक्त पद्य में श्रीभट्टर स्वामीजी ने नप्पिन्नै पिराट्टी को 'नीला' कहा?" इसका यह समाधान कहा गया कि आळ्वारों के दिव्यप्रबन्धों में नीलादेवी कहने की जगह गोपांगना करके नप्पिन्नै का ही नाम लिया गया है, अतः आळ्वारों के अभिप्राय से नप्पिन्नै और नीलादेवी, ये दोनों एक ही हैं।

[तीनों लोकों को एक साथ निगल कर] इत्यादि भी भगवान के परत्व का ही वर्णन है। तथाच इतने प्रकारों से भगवान के परत्व का वर्णन करनेवाले आळ्वार का यह भाव है कि भगवान अपना यह परत्व भूलकर अब मुझसे मिल रहे हैं। **[समुद्र से भी अधिक अद्भुत चेष्टित करनेवाले।]** मूल गाथा का यह भी अर्थ आचार्याभिमत है कि भगवान समुद्र पर शयन करते हैं और अद्भुत चेष्टाकारी होते हैं।

आचार्यों का यह भी अभिप्राय है कि यहां पर आळ्वार अद्भुतचेष्टा शब्द से भगवान के श्रीकृष्णावतार समय की नहीं, बल्कि हाल में अपने को प्रदर्शित चेष्टाओं की ओर संकेत कर रहे हैं। यह मत पूछिए कि भगवान अब ऐसी कौन-सी चेष्टा दिखा रहे हैं। अपने अत्यर्थप्रिय ज्ञानी को प्राप्त कर, उनका अनुभव करनेवाले परमरसिक भगवान क्या करते हैं, और क्या नहीं करते, इस विषय पर हम क्या कह सकते हैं? यह तो उन दोनों को ही विदित होगा। मुमुक्षुप्पडि ग्रन्थ में, श्रीमन्त्र के मध्यम पद 'नमः' का अर्थविवरण करते हुए श्रीलोकाचार्य स्वामीजी ने भी इतना ही कहा कि, "भोगदशा में (अर्थात् जब कि भगवान मुक्त पुरुष का अनुभव करते हैं), जब भगवान इस चेतन का स्वरूपनाश करने लगेंगे, तब किसी प्रकार से उसे नहीं रोकना, यही सर्वात्मना पारतन्त्र्य का काम है॥" ... (४)

(गाथा.) ओधलै पेचु मुलैप्पा लुण्णेन्दु तन्दिड वाङ्गि *
शेधाम् शेहर चवक्पाल् उयिर् शेह वुण्ड पेरुमान् *
नधा पिरानोडु अयनुम् मिन्दिरनुम् मुदलाह *
ओधनुम् तोत्तिय वीशन् माय नेन्नेञ्जि लुळाने॥ ५॥

(सं.) कटितटे निपाद्य 'स्तन्यं पिब' इत्युक्त्वा स्तन्यं पाययन्त्याः पूतनाया मनोरथं विपर्यस्तं विरचय्य स्तन्येन सह तस्याः प्राणानप्यास्वादितवान् प्रभुः, पशुपतिप्रजापतिशचीपतिप्रभृतीनखिलानपि प्रादुर्भावितवान् आश्चर्यगुणचेष्टितशाली ईशो मम हृदयप्रदेशमधितिष्ठति॥

कटितटादुरस्स्थलीमवजगाहे भगवानित्युच्यतेऽनया गाथया। यद्यपि मूले हृदयस्य इति वर्तते, तथाऽपि शरीरान्तर्गतदोहृत्यासङ्गकथनप्रकरणेऽस्मिन् वक्षस्स्थलाधिरोहणविवक्षणमेव युक्तं प्रतिपत्तुम्। हृदयस्थलमेव ह्युरस्स्थलम्। गाथाया अस्याः पूर्वार्धे पूतनावधवृत्तान्तोऽनुसन्धीयते। मथुरायां कंसप्रक्लृप्तकारागृहेऽवतीर्णो भगवान् वासुदेवस्तदानीमेव निशीथे वसुदेवेन व्रजं नीत इति ज्ञातवान् कंसः * मनीषितं कैतवमानुषस्य श्रुत्वा भयक्रोधपरिप्लुतात्मा। कंसश्चिरं प्राग्भवकालनेमिश्चिन्तार्णवे मग्न इवावतस्थे॥ * इत्युक्तरीत्या इतिकर्तव्यतामुग्धश्चिरं स्थित्वा, अथ * स दुर्दमानासुरमत्तभेदान् नेता समाहूय नृशंसचेताः। प्रस्थापयामास परैरधृष्य नन्दास्पदं नाथविहारगुप्तम्॥ * इत्युक्तरीत्या व्रजे वर्धमानस्य वासुदेवशिशोर्जिघांसया भूयस आसुरप्रकृतीन् प्राहिणोद्गोकुलं प्रति। तेष्वन्यतमो वनितावर्ष्म परिगृह्य * कदाचिदन्तर्हितपूतनात्मा कंसप्रयुक्ता किल काऽपि माया। निद्रापराधीनजने निशीथे व्रजं यशोदाकृतिराविवेश॥ * इत्युक्तरीत्या कृष्णशिशौ परमप्रेमशालिन्या जनन्या यशोदाया भावनया "अयि वत्सकिशोर! काले स्तन्यमपीत्वैव निद्रासि हन्त! उत्तिष्ठोत्तिष्ठ स्तन्यं पिबतात्" इति परमप्रीत्यभिनयेन प्रजल्पन्ती शिशुं डोलिकातस्समुत्थाप्य निजकटितटे निपाद्य विषदिग्धस्तनं तद्वदने निदधे स्वकीया जिघांसा सद्य फलेग्रहिर्भवित्रीति प्रत्याशया। अथ किं वृत्तम्? * स्तन्येन कृष्णस्सह पूतनायाः प्राणानपपौ लुप्तपुनर्भवायाः * इत्युक्तरीत्या स्तन्यं तत्प्राणांश्च पपौ कृष्णः। कृष्णसन्निधानबलात् तस्याः पुनर्भवश्च लुप्यते स्म। न केवलमेतावदेव, * यदद्भुतं भावयतां जनानां स्तनधयत्वं न पुनर्बभूव * इत्युक्तरीत्या पूतनास्तन्यपानवार्तामिमां मनुसदधानानां जनानामपि * जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं

पुनर्जन्म नैति * इति गीतोक्तरीत्या पुनर्जन्म लुप्यते। कृष्ण इदानीं मुनेवरस्य कटितटे निरण्णस्सन् 'भो मुनिसार्वभौम! पुराऽहं व्रजे कस्याश्चिद्विप्रलम्भविदग्धायाः कटितटे निषद्य यत्कार्यं तत्किमु जानाति भवान्?' इत्यनुयुज्य तदनुमोदयामासेव; अत एव तदनुसन्धानं प्राप्तं मुनेरिह। अथ पशुपतिप्रजापतीत्यादिना सद्वारकाद्वारकसर्गस्रष्टृत्वरूपः प्रभावातिशयः प्रोच्यते ॥ .... (५)

—* पाचवीं गाथा—ओक्कलै वैंतु मुलैप्पालुण्णेन्नु *—

(हिंदी.) कमर पर अपने को बिठाकर, "यह स्तन्य पी लो" कहती हुई स्तन्य पिलानेवाली पूतना का मनोरथ व्यर्थ बनाते हुए, स्तन्य के साथ उसके प्राण भी पीनेवाले प्रभु, पशुपति प्रजापति शचीपति इत्यादि समस्त देवों की भी सृष्टि करनेवाले, और अत्याश्चर्य गुणचेष्टितवाले स्वामी मेरे हृदयप्रदेश पर विराजमान हैं ॥

इस गाथा में यों कहा जा रहा है कि भगवान आळ्वार के कमर से ऊपर चढकर उनके वक्ष पर विराजमान हुए। यद्यपि मूलगाथा में भगवान को आळ्वार अपने 'हृदयस्थ' ही कहते हैं, जिसका साधारण अर्थ यही होगा कि भगवान उनके मन में विराज रहे हैं। परंतु यह प्रकरण के अनुगुण नहीं। इस दशक में आळ्वार भगवान को अपने श्रीविग्रह के एकैक अवयव पर ही विराजमान बता रहे हैं। अतः एतदनुगुणतया, हाल में भी हृदय शब्द से हृदय का आश्रय वक्ष ही समझना उचित होगा। इस गाथा के प्रारंभ में पूतनावधवृत्तांत का वर्णन किया जाता है। मथुरापुरी में कंस के कारागृह में रातको अवतीर्ण श्रीकृष्ण को उनकी आज्ञा के अनुसार वसुदेव जी ने तुरंत व्रज पहुचा दिया। यह रहस्य जानकर कंस बहुत चिंताक्रांत हुआ। फिर बहुत सोच कर उसने श्रीकृष्ण का संहार करने के लिए अनेक दुष्ट असुरों को व्रज भेजा। उनमें से एक, पूतना, यशोदाजी के वेष से रात को व्रज आयी और पालने में सोते हुए श्रीकृष्ण शिशु को उठाकर, गोद में बिठा कर यों कहती हुई कि, "अरे लाल! दूध पिये बिना ही तू सो गया; अभी भूख लगती होगी; उठ, यह स्तन्य पीले" उसने उसके मुँह में विष लगाया हुआ अपना स्तन रखा। उसकी आशा थी कि यह स्तन्य पीकर श्रीकृष्ण मर जायगा। परंतु श्रीकृष्णने स्तन्य के साथ उसके प्राण भी पी लिये। फलतः वह मर गई और श्रीकृष्ण के सान्निध्य के बल से उत्तम लोक पहुंच गयी। इतना ही नहीं; इस वृत्तांत का अनुसंधान करनेवाले भक्तलोग भी पुनरावृत्तिशून्य उत्तमलोक पहुंचेंगे। "जन्म कर्म च मे दिव्यम्" इत्यादि गीता पद्य में भी यह अर्थ बताया गया। इस पद्य का यह अर्थ है कि भगवान के जन्म व चेष्टितों का अनुसंधान करनेवाले भक्त शरीर छोडने के बाद उन्हींको प्राप्त करते हैं; फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। मालूम होता है कि श्रीकृष्ण, आळ्वार के कमरपर बैठ कर उनसे बोले कि, "हे मुनिवर! क्या आप जानते हैं कि पूर्वकाल में मैं व्रज में ठगनेवाली पूतना के कमर पर बैठ कर क्या किया?" अतः आळ्वार उस वृत्तांत का वर्णन कर रहे हैं। [**पशुपति प्रजापति**] इत्यादि से भगवान का अद्वारक व सद्वारक स्रष्टृत्वरूप वैभव बताया जाता है ॥.... .... (५)

(गाथा.) माय नेञ्जि तुळ्ळान् मत्तुम् यवर्क्कुं मःदे *
कायमुम् जीवनुम् ताने काल्ल मेरियु मवने *
शेय नणियन् यवर्क्कुम् चिन्तैक्कुम् गोचर मल्लन् *
तूयन् तुयकन् मयकन् एन्नुडै चोळिणैयाने ॥ ६ ॥

(सं॰) अद्भुतशीलस्स भगवान् मम हृदयमधितिष्ठति। किमेवमन्यस्य कस्यापि जनस्य करोत्यनुग्रहम्। शरीरे तिष्ठन् आत्मनि तिष्ठन् अनिलानलादिभूतात्मकश्च सन् केषाञ्चिद्दवीयान् केषाञ्चिन्नेदीयान् महाज्ञानिनामपि चिन्तापथवैदेशिकः परमपावनः केषांचित्संशयविपर्ययात्मकविषमज्ञानजनकश्च स एष मम दोर्द्वन्द्वमध्यास्ते।

सर्वान्तरात्मा भगवान् मम भुजद्वन्द्व मवलम्ब्यावतिष्ठत इत्युच्यतेऽत्र। भगवान् स्ववक्षस्स्थलमाशिश्रियदित्यधस्तादुक्त पुनरनुभाष्यमाणः 'मदितरजनदुर्लभं हि मम सुलभमासीत्' इति मध्ये महान्तं विस्मयमाविष्करोति मुनिवरः। [किमेवमन्यस्य कस्यापि जनस्य करोत्यनुग्रहम्] इत्येतन्मध्यमदीपन्यायेन पूर्वत्रोत्तरत्र चान्वेति। भगवान् स्ववक्षस्स्थलं समाश्रित इत्येतदपि मुनेः हर्षप्रकर्षाय भवति, स्वभुजद्वन्द्वमाश्रित इत्येतदपि तथा। वक्षो भुजश्चेत्यवयवद्वितयं दिव्यमहिष्याः खलु स्वम्। * लक्ष्मीचरणलाक्षाङ्कसाक्षि श्रीवत्सवक्षसे * स्वस्ति श्रीस्तनकस्तूरीमकरीमुद्रितोरसः * वेदान्तास्तत्त्वचिन्ता मुरभिदुरसि यत्पादचिह्नैस्तरन्ति * इत्यादिपरश्शतप्रमाणैः श्रियः श्रीचरणस्य चावसथभूतं तस्य वक्ष इति हि प्रख्यापितम्; तादृशप्रभावशाली स इदानीं मम वक्षस्स्थलमाश्रित्य लब्धसत्ताकमात्मानं मन्यत इति प्रथमो विस्मयः। अथच * आश्लेषे वरद! भुजास्तवेन्दिराया गोपीनामभिमतरासबन्धने वा। बन्धे वा मुदमधिका यशोदयाऽऽहो संप्राप्तास्तव नवनीतमोषदोषात्! * इति श्रीवत्साङ्कमिश्रकृतप्रश्नरीत्या श्रीमहालक्ष्म्या आश्लेषेण, रासोत्सवकालिकगोपीजनाश्लेषेण, नवनीतस्तेयापराधनिमित्त यशोदाकृतदामबन्धनेन च मोदितुमर्हाविद्दशीयौ भुजौ मदीयभुजाश्लेषकाङ्क्षिणावभूतामिति द्वितीयो विस्मयः। कालिदासो विक्रमोर्वशीये नाटके पुरूरवस उर्वश्याश्च रथयात्रां निबध्नन् रथसंक्षोभकाले उर्वश्या अंसः पुरूरवसोंसश्च मिथो न्यपीड्येतामिति कथयन् * यदयं रथसंक्षोभादंसेनांसो निपीडितः। एकः कृती मदङ्गेषु शेषमङ्गं भुवो भरः॥ * इति पुरूरवाः प्राहेति निबबन्ध। परमेष्ठ्यः प्राकृतानन्द एतादृशश्चेदस्य किमुच्यतां भगवद्दिव्यमङ्गलविग्रहसंश्लेषसमुत्सुकस्य मुनिवरस्यानन्दमहिकृत्य। अक्रूरमारुतीनां परिष्वङ्गेणेव मत्परिष्वङ्गतोऽपि प्रमुमुदे भगवान् वतेति विस्मयते मुनिवरः। विस्मयनिदानभूतो हर्षप्रकर्ष एव "किमेवमन्यस्य कस्यापि जनस्य करोत्यनुग्रहम्" इति वाचं व्याहारयतिस्म। ननु एतादृशानुभवभागिनो अक्रूरमारुतिप्रभृतयस्सन्त्येव खलु; तर्हि कथमनन्यसुलभत्वोक्तिरिति नाशङ्कनीयम्। केनाप्येतादृशोऽनुभवो न प्राप्त इति सुदृढं मनः। [शरीरे तिष्ठन् आत्मनि तिष्ठन्] इत्यादिकं सुगाल्लोपनिषत्प्रक्रियया प्रोक्तमिति ध्येयम्। [केषाञ्चिद्दवीयान् केषाञ्चिन्नेदीयान्] अभक्तानां भक्तानामिति शेषः; यदाहुः कूरेशमिश्राः * सनातनैस्साधु सनन्दनादिभिस्सुदुर्लभं, भक्तजनैरदुर्लभम् * इति। अथ पृच्छयेन सनन्दनादयः किमभक्ता इति। स्तोत्रमेन लिप्सन्ते स्म न इति हन्तोक्तशा नाम वक्ष्यमाणीव। महाज्ञानिनामपि चिन्तापथवैदेशिक इत्येतत् अप्रमेयविभूतिविस्तरशालित्व कथनपर्यायः। [केषाञ्चित्संशयविपर्ययात्मकविषमज्ञानप्रदः] इत्यत्र श्रीपराशरभट्टार्यकालिककम्प्रतिहासविशेषमुदाहरन्ति टिप्पणीकाराः। स चेत्थम्।

श्रीभट्टारक प्रवचनगोष्ठ्यां नित्यशः प्रवर्तमानायां सत्याम् शास्त्रज्ञ एकः पण्डितः, सामान्यज्ञानी परमैकान्ती एक इति द्वौ पुरुषौ वीथ्यामुञ्छवृत्तिपरौ निपतमागच्छन्तावास्तां कालभेदेन। उभावपि स्वागमनसूचकस्तोत्रविशेषोच्चारणकर्तारौ चास्ताम्। भट्टार्यः पण्डितोत्तमस्य स्वभवनसविधोपस्थितिमवगत्य कमपि शिष्यमाज्ञापयेदस्मै तण्डुलभिक्षा प्रदीयतामिति। तथैव दीयमानां भिक्षां स्वीकृत्य स प्रयायात्। अन्यस्सामान्यज्ञानी यदा समायाति तदा स्वप्रवचनं विरमय्य स्वयमुत्थाय तमुपसृत्याभिवाद्य कुशलप्रश्नादिकं च कृत्वा सत्कृत्य प्रत्यावृत्याथ प्रवचनमुपक्रमेत भट्टार्यः। प्रत्यहमेवं प्रवर्तमानमवलोकमानाश्शिष्याः, 'पण्डितोत्तमे अनादरणम् अन्यस्मिन्नत्यादरणं च किमेतन्नाम!' इति विह्वलचेतसो भूत्वा कदाचिद्भट्टार्यमेवात्र हेतुमपृच्छन्। आचार्यवर्यस्तु तदानीं किमप्यनुक्त्वा, परेद्यवि समागतमुञ्छवृत्तिपरं पण्डितप्रवरं स्वसविधमानाय्य योगक्षेमादिविचारं च विधाय बद्धाञ्जलिपुटस्सन्ननुयुयुजे 'तत्त्वहितपुरुषार्थेषु तत्रभवतः प्रतिपत्तिः कीदृशी?' इति। सद्य एव स प्रत्युवाच, "भगवन्! शास्त्राणि तावदनेकविधानि; क्वचित् * हिरण्यगर्भस्समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् * इति हिरण्यगर्भस्य प्रजापतेः परत्वं श्रूयते; अन्यत्र तु * न सन्न चासच्छिव एव केवलः * एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्थे * इति रुद्रस्य परत्वं श्रूयते। अपरत्र तु * न किरिन्द्र! त्वदुत्तरः * इतीन्द्रस्य परत्वं श्रूयते। * एको ह वै नारायण आसीदित्येवंविधाऽपि श्रुतिरस्ति नाम। एवमेवमनिर्णयेन कथयन्तीं श्रुतिमवलम्ब्य किं वयं तत्त्वं निर्णेतुं प्रभवाम? हिते पुरुषार्थे चेत्थमेव हि" इति कथयन् स्वकीयामनिष्टद्यशानतां प्राचीकशत्। पुनः पप्रच्छ भट्टार्यः, 'महाविद्वांसो भवन्तः किमहो स्वपाण्डित्यबलेन श्रुतीनां समन्वयं संपाद्य कमपि निर्णयं कर्तुं न प्रभवन्ति?' इति। अथ स प्रत्यब्रूत—'तेते विद्वांसः स्वस्वाभिनिवेशानुरूपं कमपि कमपि निर्णयं कुर्वन्त्येव किल; स पन्था मह्यं न रोचते' इति। अथ गम्यतामिति तं विससर्ज भट्टार्यः। प्रत्यहं लभ्यमानाऽपि भिक्षा तस्मिन्दिने तेन न लब्धा हन्त! अवनतमुख एव स उत्थाय प्रतिनिववृते। अथ कतिपयघटिकातः परं स आजगाम भिक्षार्थम् यः खल्वल्पज्ञः सत्कारानर्हश्चेति शिष्यैर्भाव्यमान आसीत्। यथायथं तमुपसृत्य भट्टार्यः अन्तरानाय्य सिंहासने निपात्य "स्वामिन्! यद्यप्यत्राहं प्रवचनं कुर्वन्नस्मि, तथाऽपि तत्त्वहितपुरुषार्थेषु निष्कर्षविधुरा वयं तद्वा कथयन्तु. कालं क्षिपाम, निष्कर्षो भवद्भिरनुग्राह्य इति प्रार्थये" इति सविनयं व्यजिज्ञपत्। एतच्छ्रवणमात्रेण स महान् बाष्पपर्याकुलमुखस्सन् 'अल्पीयानहम् इतरवीथीषु भैक्ष्यं विहाय अस्यामेकस्यामेव वीथ्यां भैक्ष्यपरो वर्ते; शास्त्रार्थेषु सर्वथा निष्कृष्टनिर्धारणशालिनो महान्तो भवादृशाः अस्यामेव वीथ्यां विराजन्त इति प्रतिपत्त्या। हन्त! भवन्तोऽप्येवमनुगृह्णन्ति नाम; भवत्तातपादप्रवचनगोष्ठ्याम् भगवद्रामानुजगोष्ठ्यां च परश्शतसहस्रकृत्वो हि मया श्रुतम्—श्रीमन्नारायण एक एव परं तत्त्वम्; तच्चरणारविन्दशरणागतिरेकैव हितम्; तत्कैङ्कर्यमेव परमपुरुषार्थ इति। कोऽत्र विपर्यासः? क पुनरत्र संदेहः? भवन्तोऽप्येवमनुयुञ्जते स्मेति हा बत! मम विस्मयो विषादश्च वोभवीति' इत्याम्रेडयन् नैव विरराम। तदात्वे भट्टपादाः परमप्रहर्षप्रफुल्लमनसस्तदीयश्रीपादतीर्थं निषेव्य स्वीकृत्य पीताम्बरहिरण्यादिप्रदानेन च परितोष्य गम्यतामिति विसृज्य, अथ शिष्याणां सकाशेऽनुजगृहुः—कच्चिदवगतो युष्माभिरुभयोः प्रतिपत्तिविशेषः? बह्वधीतमित्येतावता को लाभः? किमप्यधीतमित्येतावता का हानिः? इत्यादि। सुतरामनुरूपोऽयमितिहासः प्रकृतस्थले॥ .... (९)

—* छठी गाथा—मायनेन्नेञ्जिनुळ्ळान् *—

(हिंदी.) अत्याश्चर्यचेष्टित भगवान मेरे वक्ष पर विराजमान हैं। क्या वे दूसरे किसी पर कभी ऐसा अनुग्रह करते हैं? समस्त शरीरों व चेतनों में रहनेवाले, तथा पवन अनल इत्यादि पंच भूतरूपी, किन्हींसे दूर और दूसरे किन्हींके समीप रहनेवाले, महान ज्ञानियों की चिंता के भी परे रहनेवाले, परमपावन, और किन्हींको संशय व विपर्यय रूप ज्ञान देनेवाले भगवान अब मेरे दोनों भुजों पर विराजमान हैं॥

इस गाथा में यों कहा जाता है कि सर्वान्तरात्मा भगवान आळ्वार के भुजों पर अवलंबन कर विराज रहे हैं। अत्यंत आनंद व आश्चर्य के साथ पूर्वगाथोक्त अर्थ का (अर्थात् भगवान के आळ्वार के वक्षपर विराजने का) अनुवाद करते हुए आळ्वार पूछते हैं कि, "इस संसार मंडल में क्या भगवानने दूसरे किसी पर ऐसा अनुग्रह किया है?" आगे के वाक्य से भी इस वाक्य का संबंध हो सकता है। अर्थात् आळ्वार अपने वक्ष पर भगवान के विराजने के कारण जैसे आनंद पाते हैं, वैसे अपने भुजों पर उनके विराजने से भी आनंद पा रहे हैं। भगवान का वक्ष तथा भुजद्वंद्व दिव्यमहिषियों की मिल्कियत है। श्रीवक्ष पर लक्ष्मीजी नित्यनिवास करती हैं और उस पर उनका पादचिह्न भी विराजता है। अब आळ्वार को इस बातका आश्चर्य है कि ऐसे प्रभाववाले भगवान अब मेरे वक्ष पर विराज कर अपने को कृतकृत्य मान रहे हैं! एवं भगवान के भुजों का वैभव भी अपार है; यथा श्रीकूरेशस्वामीजी ने पूछा, "आश्लेषे वरद भुजास्त्वेन्दिरायाः" (श्री वरदराजस्तव ४३) इत्यादि। यह भाव है—"हे भगवन्! आपके बाहुओं को कब अधिक आनंद मिला, क्या लक्ष्मीजी का आलिंगन करने से, अथवा गोपियों का इष्ट रासमंडल बांधने से, अथवा मक्खन चोरी के अपराध में यशोदाजी से बांधे जाने पर?" अब आळ्वार इस बात का भी आश्चर्य पा रहे हैं कि भगवान के ऐसे विलक्षण भुज अब अपने (आळ्वार के) भुजों का आलिंगन करके स्वयं कृतार्थ होना चाह रहे हैं। कालिदास-विरचित विक्रमोर्वशीय नाटक के एक दृश्य में राजा पुरूरव ऊर्वशी के साथ रथ पर बैठकर जब यात्रा कर रहे हैं तब पुरूरव का भुज ऊर्वशी के भुज से बारंबार रगडता था। तब इसे आनंदित होकर पुरूरव ने कहा कि "यदयं रथसंक्षोभादंसेनांसो निपीडितः। एकः कृती मदङ्गेषु शेषमङ्गं भुवो भरः॥ (अर्थात्, रथके हलने के कारण ऊर्वशी के भुजसे घिसाया जानेवाला यह मेरा भुज कृतार्थ हुआ; इस शरीर के दूसरे सभी अंग भूभारमात्र हैं, माने उनका जन्म व्यर्थ है।)" यदि अतितुच्छ व प्राकृत यह आनंद ही ऐसी प्रशंसा का पात्र हो, तो परमविलक्षण (भगवान के) दिव्यमंगलविग्रह का आलिंगन, उसमें विरात् आशा करनेवाले आळ्वार को कितना आनंद देता होगा? अब आळ्वार यह भी आश्चर्य पा रहे हैं कि ऐसे विलक्षण भुजवाले भगवान भरत-अक्रूर-मारुतियों की भांति मुझसे भी मिलकर सीमातीत आनंद पा रहे हैं। ऐसे विलक्षण आश्चर्य व आनंद के परवशचित्त होकर ही आप कह रहे हैं कि [**क्या वे दूसरे किसी पर कभी ऐसा अनुग्रह करते हैं?**] यह सुनकर कोई पूछेगा कि "उक्त भरत, अक्रूर व मारुति, इनको भी भगवान का आलिंगन मिला ही था; फिर आळ्वार की कौन-सी विशेषता है?" इसका प्रत्युत्तर यही है कि उनको आळ्वार का जैसा विलक्षण आलिंगन नहीं मिला था। यदि मिला होता,

तो वे भी आळ्वार की भांति परवशचित्त होकर उसकी खूब प्रशंसा करते। परंतु उनकी प्रशंसावाणी कहीं सुनी नहीं जाती। अतः यह स्पष्ट है कि उन्हें ऐसा आनंद नहीं मिला। [**शरीरों व चेतनों में रहनेवाले**] इत्यादि सुबालोपनिषद के अनुसार कहा गया है। [**किन्हींसे दूर और दूसरे किन्हींके समीप रहनेवाले।**] भगवान अभक्तों से दूर रहते हैं और भक्तों के समीप। यथा श्री कूरेशस्वामीजी ने कहा—"समाहितैस्साधु सनन्दनादिभि स्सुदुर्लभ भक्तजनैरदुर्लभम्।" (वरदराजस्तव १०१) इसका यह भाव है—सनक सनंदनादि योगी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु भक्तजन अनायास उनको प्राप्त करते हैं। यद्यपि सनकादि भी बडे भक्त हैं। तथापि वे भक्ति से नहीं, परंतु अपने तपोबल से भगवान को पाना चाहते हैं; अतः भगवान उन्हें नहीं मिलते और अभक्तों में उनकी गिनती होती है। [**महान ज्ञानियों की चिंता के भी परे रहनेवाले**] कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान अप्रमेयविभूतियुत हैं। [**किन्हींको संशय व विपर्ययरूप ज्ञान देनेवाले।**] "मत्तः स्मृतिर्ज्ञान मपोहनं च" इत्यादि में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि, "मैं ही सबको स्मरण, ज्ञान व अज्ञान देता हूं।" यहां पर भगवद्विषय के टीकाकार, श्री भट्टर स्वामीजी के समय के एक घटना का वर्णन करते हैं। वह इस प्रकार है—

श्री पराशर भट्टार्य स्वामीजी के यहां प्रतिदिन भगवद्विषयादि का प्रवचन चलता था। उस समय वीथी में भिक्षा माँगनेवाले दो महात्मा (एकके बाद दूसरा) आते थे। उनमें से एक था नानाशास्त्रों का प्रकांड विद्वान और दूसरा साधारण, परंतु परमैकान्ती। दोनों अपने आगमन की सूचना देने के लिए ऊंचे स्वर से किसी स्तोत्र का पाठ करते आते थे। श्री पराशर भट्टार्य स्वामीजी, अपने मकान के पास विद्वान के आनेकी सूचना पाते ही किसी शिष्य से कह देते कि उसे मुष्टि भर चावल दे दो। पंडित भी वह भिक्षा लेकर चला जाता। फिर दूसरा महात्मा आता। उसके आते ही स्वामीजी अपना प्रवचन रोक कर स्वयं उठकर उससे मिलता और स्वागत, प्रणाम व कुशलप्रश्न पूर्वक उसे भिक्षा देकर, फिर स्वस्थान लौटकर प्रवचन चालू करते। यह काम रोज ऐसा ही चलता। यह देख कर शिष्यों ने विचार किया—"गुरुजी यह क्या कर रहे हैं, विद्वान का तिरस्कार और मूर्ख का सत्कार?" एक दिन किसीने उनसे इसका कारण पूछा भी किया। गुरूजी तब चुप रह गये। दूसरे दिन सबेरे जब वह पंडित भिक्षा माँगने आया, तब उन्होंने उसे अंदर बुलाया और स्वागत सत्कार पूर्वक हाथ जोडकर सविनय पूछा कि, "मान्य विद्वद्वर! कृपया बता दीजिए कि तत्वहितपुरुषार्थों के बारे में आपका क्या मत है।" विद्वान ने उत्तर दिया, "भगवन्! मैं क्या कहूं। शास्त्र तो एक प्रकार के नहीं। एकैक शास्त्र एकैक अर्थ बता रहा है। एक वेदवाक्य कहता है कि "हिरण्यगर्भस्समवर्ततताग्रे" (अर्थात् प्रळयकाल में हिरण्यगर्भ ही रहा); जिससे चतुर्मुखब्रह्मा परतत्व बताया जाता है। दूसरा वाक्य शिवको परतत्व बताता है—"न सन्न चासच्छिव एव केवलः" (केवल शिव के सिवा दूसरा कोई चेतन या अचेतन नहीं रहा), "एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्थे" (रुद्र एक ही था, दूसरा कोई नहीं) इत्यादि। तीसरा वाक्य तो इंद्रको ही परतत्व घोषित करता है—"न किरिन्द्र त्वदुत्तरः" (हे इंद्र! तुमसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं)। "एको ह वै नारायण आसीत्" इत्यादि, नारायण को परतत्व बतानेवाले वाक्य भी बीच में हैं ही। इस प्रकार, स्पष्टता के बिना जब जो

मन में आया, सो कहनेवाली श्रुति का अध्ययन कर हम कैसे कोई निश्चय पा सकेंगे? हित व पुरुषार्थ के बारे मे भी इसी प्रकार, परस्पर विरुद्ध ही वेदवचन मिलते हैं। अतः मैं निश्चित रूप से क्या कहूं? किसी प्रकार का निश्चय हो सकता नहीं।" भट्टर स्वामीजी ने फिर पूछा, कि "यह बात तो ठीक है। परंतु आप विद्वान हैं और अपनी विद्वत्ता से इन श्रुतियों को समरस बनाकर एक निश्चित अर्थ निकाल सकते हैं। अतः हमें यही बतला दीजिए कि आपके अपना अभिप्राय क्या है।" विद्वान बोल डाला कि "हां; वेवे विद्वान अपने अपने अभिनिवेश के अनुगुणतया कोई कोई निश्चय कर डालते हैं; फलतः इतने मतभेद हो गये हैं। परंतु यह मार्ग मुझे पसंद नहीं।" यह सुनकर स्वामीजी ने उन्हें विदा कर दिया। उस दिन उसे रोजकी भिक्षा भी न मिली। खिन्न होकर वह निकल गया। थोडी देर में वह दूसरा महात्मा आया जिसे लोग अल्पज्ञ मानते थे। स्वामीजी ने उसका स्वागत किया, अंदर बुलाकर दिव्य आसन पर बिठाया और सविनय पूछा कि, "स्वामिन्! यद्यपि यहां पर रोज प्रवचन के नाम से कुछ चलता है। परंतु तत्वहितपुरुषार्थों के विषय में हमने कुछ निश्चय नहीं पाया। अतः आप हमें इस विषय का निर्णय सुनाने की कृपा करें।" यह सुनकर उस महात्माने अश्रुपूर्णाक्ष होकर गद्गद कंठ से प्रत्युत्तर दिया कि, "सर्वथा अज्ञ मैं दूसरी वीथियाँ छोडकर इस एक वीथी में भिक्षा ले रहा हूं; क्योंकि यहीं निष्कृष्ट शास्त्रार्थ ज्ञानवाले आप जैसे महान पुरुष विराजमान हैं। परंतु अब आप ऐसा विलक्षण प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं क्या कहूं? आपके पिताजी की, तथा श्री रामानुजस्वामीजी की प्रवचनगोष्ठी में मैं ने खूब सुना हूं कि, भगवान श्रीमन्नारायण ही परतत्व हैं, उनके पादारविंद में की जानेवाली शरणागति ही हित है और उनकी सेवा ही परमपुरुषार्थ है। इस विषय में शंका कौन-सी है? परंतु मुझे इसी बात का आश्चर्य व खेद हो रहा है कि आप मुझसे यह पूछ रहे हैं।" और उसने बारंबार इस अंतिम वाक्य का ही रटन किया। यह सुनकर भट्टर स्वामीजी आनंदसागरनिमग्न हुए, और सनिर्बंध उसका श्रीपादतीर्थ लेकर, पीतांबर दक्षिणा आदि से खूब सत्कार कर, विदा देकर तृप्त हो गये। बाद में उन्होंने अपने शिष्यों को देखकर कहा, "तुमने स्पष्ट देख लिया न, कि इन दोनों का निश्चय कैसा है? अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने मात्र से क्या लाभ है? और, कुछ भी नहीं पढने से कौन-सी आपत्ति आयेगी? शास्त्र पढना और तत्वनिश्चय पाना ये दोनों अलग अलग चीज हैं" इत्यादि। यह ऐतिह्य प्रकृत स्थल का अत्यंत अनुरूप है॥ .... (६)

(गाथा.) तोळिणै मेलुम् नन्मार्विन् मेलुम् शुडर्मुडि मेलुम् *
ताळिणै मेलुम् पुनैन्द तण्णन्तुळा युडैयम्मान् *
केळिणै योन्रु मिलादान् किळरुम् शुडरोळि मूर्ति *
नाळ्णै न्दोन्रु मह्लान् एन्नुडै नाथि तुयाने॥ ७॥

(सं.) भुजयुगले विलक्षणे वक्षसि प्रदीप्ते मकुटे चरणद्वन्द्वे च शिशिररुचिरतुलसीमालास्फुरण-शाली अनुरूपोपमानरहितः तेजोमयमूर्तिः तो शशिरिवानमामाना वियोगगन्धरहितनित्य-संश्लेषशीलश्च भगवान् मम रुग्नाशकजगाहं॥

लोके कामिनीसकाशमागच्छन् कान्तो यथा स्वात्मानं दिव्यालङ्कारालङ्कृतमाकल्प्य पुंसां दृष्टिचित्तापहारी सन्नागच्छति, तथैव मा रञ्जयितुं सर्वाङ्गीणालङ्कारसम्भृतस्समागत्य रसनामध्यतिष्ठदित्याह मुनिवरोऽत्र। प्रथमग्रन्थे तिरुविरुत्ते मुनिवरोऽसौ भूयसीषु गाथासु तुलसी तुलसीत्येव प्रलपति स्मेति स्मरन् भगवान् अस्य परिपूर्णतृप्तये दिव्यतुलसीमालिकाभिरेव स्वकीयमखिलमङ्गमलकृत्य रसनामाविवेश 'स्वामिन् शठारिमुने! अविरलतुलसीदामसंजातभूमानं मा यावद्रसनानलं सकीर्तयतु भवान्' इति कथयन्निव। जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेयुषि भगवति सकीर्तनसारस्य किमु वक्तव्यम्! तुलसीस्रगलङ्क्रियामविहृत्य एतादृशी गाथा न कुत्रापि द्रष्टुं शक्येति नातिशयोक्तिः। सत्यमेतादृशद्वितीयगाथावतारणार्थमेव भगवानधुना शब्दसंदर्भाविर्भावभूमिं रसनामध्यास्त। तुलसीमालां प्रथमतो भुजयुगले बिभर्तिस्म—* सुगाढं परिषस्वजे * इत्याद्युक्तरीत्या गाढपरिष्वङ्गोपकरणभूतकरणालङ्क्रियेच्छया। अथ तामुरसि बिभर्ति स्म स्वपुरुषकारस्थलमद्वितीयमप्रमेयं च फलतिस्मेति प्रमोदमाना पद्मा विशेषतः शोभतामिति। अथ तां मौलौ बभार मुनिवरस्यास्य वाग्विशेषैरेव खलु शिरस्त्रानहमजनिषि, ततस्तदलङ्करणमावश्यकमिति। अन्ततश्चरणारविन्दमलञ्चकार—शठकोपमुनिवरस्यास्य नाम्नैव हि मम चरणयोः प्रथा भवित्री, तदलङ्करणमत्यावश्यकमिति। अथवा, अदसीयोपदेशमहिम्नैव खलु प्रायस्सर्वे जना इमं चरणमाश्रयिष्यन्तीति विश्वासदृढिम्ना तत्रालङ्करणमविधानम्। रसिकाग्रगण्यानां श्रीपराशरभट्टपादानां निर्वाहस्तु—जगति महावीराः प्रथमतः स्वविजयोपकरणदिव्यहेत्यलङ्करणे समुत्सुका भवन्ति; तथाऽसौ महावीरो निजदिव्यहेतिस्थानभूतं भुजं पुरस्तादलञ्चकार। अथ रासिक्यभूम्ना महिष्यै प्रयच्छन्त्यलङ्करणम्। दशकेऽस्मिन् प्रथमगाथाचरमचरणोक्तरीत्या रसिको रमापतिश्चासौ निजदिव्यमहिषीस्थानमलञ्चकार पश्चात्। महिष्यै दत्त्वाऽथ स्वयमुपभुञ्जते हि; एवं स्वशिखां विभूषयन् स्वयमुपबुभुजे। अन्ततोऽवशिष्टं दासेभ्यः खलु ददति; दासभूतानां निपतनस्थानभूते चरणे विन्यास्थत्—इति।

[अनुरूपोपमानरहितः] "उपमानोपमेयत्वं यदेकस्यैव वस्तुनः। इन्दुरिन्दुरिव श्रीमानित्यादौ तदनन्वयः॥" इत्युक्तरीत्या स्वस्य स्वयमेवोपमानभूमिरिति यावत्। सर्वाङ्गीणदिव्यतुलसीस्रगलङ्करणजनितशोभाविशेषस्य सर्वथाऽपि सदृशादरिद्रता किमु वक्तव्या। आगन्तुकालङ्करणविरहेऽपि नैसर्गिकी सुषमैव हि पर्याप्तेति द्योतयन्नाह [तेजसामूर्जितो राशिरिवानभासमानः] इति। * महात्मभिर्मामत्रलोक्यतां नय क्षणेऽपि ते यद्विरहोऽतिदुस्सहः * इति स्तोत्ररत्नानुगृहीतरीत्या महात्मना क्षणमात्रविश्लेषमपि सोढुमशक्नुवन् नित्यसंश्लेषसमुत्सुको भवतीत्यभिप्रायकं चरमविशेषणमतिचारु॥ .... (७)

—* सातवीं गाथा—तोळिणैमेलुम् नन्मार्पिन्मेलुम् *—

(हिंदी.) अपने दोनों भुजों, श्रेष्ठ वक्ष, उज्वल मुकुट व उभय पादों पर सुंदर व सुशीतल तुलसी का धारण करनेवाले, अपने योग्य उपमान से विरहित, जाज्वल्यमान तेजोराशि के सदृश और वियोग के विना नित्यसंश्लेष करने के स्वभाववाले भगवान मेरी जीभ में विराजमान हैं॥

प्रकृत गाथा का यह तात्पर्य है कि जैसे कामिनी से मिलना चाहनेवाला नायक अपने को दिव्यालंकारों से सजाकर, पुरुषों के भी मनोनेत्रों का अपहरण करने में समर्थ वेष से जाता है, इसी प्रकार, भगवान भी आळ्वार को प्रसन्न कराने के लिए अपना सारा विग्रह सजाकर, उनकी जिह्वापर विराजमान हो

गये। आळ्वार ने अपने पहले प्रबंध तिरुविरुत्तम् में वारंवार तुळसी का नाम लेते ही प्रलाप किया था; इसका स्मरण कर अव भगवान इनकी परिपूर्ण तृप्ति के लिए, अपने सभी अंगों को तुळसी से सजा कर मानों यों कहते हुए कि, "हे मुनिवर! अव आप अपनी जिह्वा की शक्ति के अनुसार दिव्यतुळसी से अलंकृत मेरी स्तुति कर लीजिए," उनकी जीभ पर विराजमान हो गये। जिस जिह्वातल पर साक्षात् भगवान ही विराजमान हों, उससे निकलनेवाली श्रीसूक्तियों के माधुर्य के वारे में कहना क्या! तुळसी का ऐसा मनोहर वर्णन करनेवाला वचन, सत्य ही, और कहीं नहीं मिलेगा। यह तो सर्वथा सत्य है कि ऐसी मधुर श्रीसूक्ति निकालने के लिए ही भगवान अब आळ्वार की वागिंद्रिय, जिह्वापर विराजमान हुए। अस्तु। अव भगवान के चार अवयवों पर तुळसी का अलंकार उपवर्णित किया गया है। इसका एक कारण रहता है। पहले, भुजों पर धारण करने का यह तात्पर्य है कि भक्तों का आलिंगन करने के अंग भुजों को पहला सन्मान देना आवश्यक है। वाद में श्रीवक्ष में विराजमान श्रीलक्ष्मीजी जो अपने पुरुषकार को सफल होते देखकर प्रसन्न होती हैं, उनको सजाने के लिए श्रीवक्ष पर तुळसी माला का धारण होता है। फिर आळ्वार की स्तुति पाने से सार्थक वने हुए मुकुट का अलंकार करने के लिए सिरपर तुळसी का धारण होता है। अंत में चरणारविंद सजाने का भाव साक्षात् आळ्वार को ही सजाना है; क्योंकि भगवान के श्रीपादों का नाम ही श्री शठकोप होता है। अथवा आळ्वार के उपदेश सुननेवाले जन सुधरकर भगवान के श्रीचरणों का आश्रय लेते हैं; अतः सर्वजनशरण्य उनका अलंकार करना आवश्यक है।

रसिकचक्रवर्ती श्रीपराशरभट्टार्य स्वामीजी दूसरे प्रकार इसका तात्पर्य बताते थे। तथाहि—लोक में हम देखते हैं कि विजय पानेवाले वीर जन पहले अपनी विजय के हेतु आयुधों का अलंकार करते हैं; इसी प्रकार गवान ने भी पहले अपने वाहुओं का अलंकार करने वहाने वाहु पर विराजमान शंखचक्रों का ही अलंकार किया। फिर रसिकता से अपनी प्रेयसी को अलंकार देना आवश्यक होता है। इस दशक की पहिली गाथा के अंत में वताया गया कि भगवान वडे रसिक हैं। अतः उन्होंने आयुधों के वाद श्रीलक्ष्मीजी को सजाया (माने श्रीवक्षपर तुळसी पहना)। महिषी को देने के वाद स्वयं उपयोग करना रसिकों का संप्रदाय है; इस न्याय से भगवान ने तुळसी को श्रीवक्ष के वाद अपने सिरपर रखा। अंतमें प्रसाद तो दासों को दिया जाता है; इस प्रकार तुळसी भी इतने उपयोग होने के वाद भक्तों के स्थान (अर्थात् जहां भक्त प्रणाम करते हैं, ऐसे) चरणकमलों पर रखी गयी।

[अपने योग्य उपमान से विरहित] "एकमेवाद्वितीयम्" पुकारे जानेवाले भगवान् का भी उपमान दूसरा कौन हो सकता है? तदुपरांत आपादचूड तुळसीमाला से अलंकृत हो जाने के वाद, कहने की वात ही नहीं। वस्तुतस्तु भगवान को अपनी शोभा वढाने के लिए कोई आभूषण पहनने की आवश्यकता ही कौन-सी है, जब वे स्वयं आभूषणों के भी आभूषण हैं? (अर्थात् आभूषण के विना भी शोभायमान हैं!) यह अर्थ कहा जाता है [जाज्वल्यमान तेजोराशि के सदृश] कहने से। अंतिम विशेषण का यह तात्पर्य है कि भगवान इतने सुकुमार हैं कि वे अपने भक्तों के एक क्षण मात्र के विरह का भी सहन नहीं कर सकते; और अत एव उनसे नित्यसंश्लिष्ट ही रहना चाहते हैं। यथा स्तोत्ररत्न में गाया गया—महात्मभिर्मामवलोक्यतां नय क्षणेऽपि ते यद्विरहोऽतिदुस्सहः॥ .... (७)

(गाथा.) नाविनुळ् निन्नु मलरुम् ञान फलैहळु मेल्लाम् *
आवियु माक्कैयुम् ताने अळिप्पो डळिप्पवन् ताने *
पूवियल् नाल्तड न्तोळन् पोरुपडै यालि शङ्गेन्दुम् *
काविनन्मेनि कमल कण्णन् एन्कण्णि नुळाने ॥ ८ ॥

(सं.) (गाथाया अस्या भगवद्रामानुज दिव्याज्ञावतीर्णं षट्सहस्रिकाव्याख्यानं परमभोग्य संस्कृतवाक्यजटिलमिति प्रायस्तद्वाग्भिरेव पूर्यते प्रतिपदार्थटीका।) साङ्गसकलवेदप्रतिपाद्यः तत्स्वरूपस्थितिप्रवृत्तिहेतुभूतः निखिलजगदुदयविभवलयलीलः पुष्पहाससुकुमारश्चतुर्भुजः शङ्खचक्रगदाधर इन्दीवरदलश्यामः कमलपत्राक्षो भगवान् मम चक्षुषि प्रविष्टः ॥

गाथायामस्यां भगवतस्स्वचक्षुर्निष्ठत्वकथनेन अत्र प्रयुज्यमानैस्समस्तैरपि विशेषणैः प्रतिपन्ना अर्था मुनिवरस्यास्य स्वचक्षुर्विषयभूतास्सन्तो वाचो निस्सरन्तीति प्रतिपत्तव्यम्। जिह्वाग्रतस्समुज्जृम्भमाणानां ज्ञानसाधनभूतानां सर्वासामपि कलानां अर्थस्य शब्दस्य च निर्वाहको भगवानिति स्थितं मूलगाथायाम्; एतत्सारसंक्षेपः साङ्गसकलवेद प्रतिपाद्य इति। अयमर्थः कथमिव चक्षुषा वीक्षितुमर्हो भवति मुनिवरस्येति चेत् उच्यते। * प्रत्यक्षमेक चार्वाक इत्युक्तरीत्या प्रत्यक्षमात्रप्रामाण्यस्वीकर्तृचार्वाकमतेऽपि वेदप्रामाण्यमनपायमिति सुनिपुणमुपपादयद्भिः श्रीपराशरभट्टार्यैः श्रीरङ्गराजस्तवोत्तरशतके—* प्रत्यक्षा श्रुतिरर्थधीश्च, न तथा दोषः, तदर्थः पुनर्धर्माधर्मपरावरेश्वरमुखः प्रत्यक्षबाध्यो नच। तच्चार्वाकमतेऽपि रङ्गरमण! प्रत्यक्षवत्सा प्रमा * इति पादत्रितयेन वेदवेदार्थयोः कयाचन विधया प्रत्यक्षतामुपपाद्य, अथ चतुर्थचरणेन * योगोन्मीलितधीस्तदर्थमथवा प्रत्यक्षमीक्षेत सः * इत्यनेन योगिनामव्यवधानेन वेदार्थसाक्षात्कर्तृत्वमभ्यधायि। मुनिवरश्चासौ योगिनामग्रेसरः। अत एव त एव भट्टपादाः * ऋषिं जुषामहे कृष्णतृष्णातत्त्वमिवोदितम्। सहस्रशाखा योऽद्राक्षीद् द्राविडीं ब्रह्मसंहिताम् ॥ * इत्यमितुष्टुवुर्मुनिवरमेनम्। अत्र ऋषिरित्येन व्यपदेशः अद्राक्षीदिति क्रिया चाववीयेताम्। अतश्च सर्वमर्थं न केवलं मनसा, अपितु चक्षुषा च साक्षात्कृत्यैव व्याहरति मुनिवरोऽसाविहागवारणमनर्गलम् ॥ सर्वप्रमाणगतानां शब्दानामर्थानां च भगवानेव निर्वाहक इत्युक्तया फलितमिदमेव यदुत वैदिकेषु शब्देष्वर्थेषु च स एव निविष्ट इति। * वचसां वाच्यमुत्तममित्येतद् पुनरपि स्मार्यते। यद्वा, ‘अस्मात्पदादयमर्थो बोद्धव्य’ इतीश्वरसंकेतः खलु शक्तिः। तस्याश्शके यदस्ति तादधीन्य तदिहोच्यत इत्यप्याहुराचार्याः।

[तत्स्वरूपस्थितिप्रवृत्तिहेतुभूतः] तच्छब्दः पूर्वोक्तज्ञानसाधनीभूत सकलकलापरः। जगतां स्वरूपस्थितिप्रवृत्तीरिव शब्दराशीनां स्वरूपाण्यपि स एव निर्वहतीत्यर्थः। "मन्दमतीनां चेतनानां प्रतिपत्तिदोषैर्लेखकदोषैः पाठभेदादिभिश्च विकारेषु संभवत्सु तदुपसंहारकर्ता, अपेक्षावसरेषु पुनस्तदाविष्कर्ता" इति व्याचक्षते गुरुचरणाः ॥ अथ पुष्पहाससुकुमारत्वं चतुर्भुजत्वं शङ्खचक्रगदाधरत्वं इन्दीवरदलश्यामत्वं कमलपत्राक्षत्वं च स्वचक्षुषा साक्षात्कृत्यैव कथयति मुनिवरोऽसाविति तदेतद्विवरणनिरपेक्षम्। * यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः * इत्युक्त्यनन्तरम् * तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम् * इत्यपि खल्वाह नायमात्माश्रुतिः। ‘स्वां तनूं तस्य विवृणुते’—स्वदिव्यावयवविशेषान् सर्वानपि स्वयमेव सुविशदं साक्षात्कारयति परमात्मा इति किल तदर्थः ॥

—* आठवीं गाथा—नाविनुळ्निन्रु मलरुम् *—

(हिंदी.) जीभसे निकलनेवाले, ज्ञानसाधनभूत सांगवेदादि समस्त शास्त्र व तदर्थरूपी, उनके स्वरूपस्थितिप्रवृत्तिहेतु, समस्तजगत के सृष्टिस्थितिसंहारों के कर्ता, पुष्पहास सुकुमार चार भुजवाले, शंखचक्रगदाधर, नीलोत्पलश्याम विग्रहवाले और कमलनयन भगवान मेरे नेत्र में विराज रहे हैं ॥

इस गाथा मे आळ्वार भगवान को अपने नेत्र में प्रविष्ट बता रहे हैं; इससे यह सूचित किया जाता है कि इस गाथा में प्रयुक्त सभी विशेषणों के अर्थ आळ्वार के अपने नेत्रों से साक्षात्कृत हैं; अर्थात् आळ्वार अपनी आँखों से भगवान की कतिपय विशेषताओं को साक्षात्कार कर, अब उन्हींका वर्णन कर रहे हैं। भगवान को [वेदादि समस्तशास्त्र व तदर्थरूपी] कहने का यह भाव है कि भगवान उन सबके प्रवर्तक और उनके वेद्य हैं। यहांपर यह शंका हो सकती है कि आळ्वारने इस अर्थका कैसे साक्षात्कार पाया; क्योंकि यह तो आँखों से नहीं देखा जा सकता। इसका यह समाधान है कि योगिश्रेष्ठ महात्मा अतीन्द्रिय अर्थों का भी साक्षात्कार पा सकते हैं; अत एव कितने ही महर्षि मन्त्र द्रष्टा, मंत्रार्थद्रष्टा इत्यादि पुकारे जाते हैं। श्रीशठकोप सूरी भी भगवत्कृपा से सिद्ध ऋषि हैं ही; सहस्रगीति भी उनसे 'दृष्ट' द्राविडी ब्रह्मसंहिता (अर्थात् द्राविडवेद) है। यथा श्री पराशर भट्टार्य स्वामीजी ने कहा—"ऋषिं जुषामहे कृष्णतृष्णातत्वमिवोदितम्। सहस्रशाखा योऽद्राक्षीत् द्राविडीं ब्रह्मसंहिताम् ॥ (अर्थात् हम श्रीशठकोप ऋषि का सेवन करेंगे जो साक्षात् श्रीकृष्णप्रेम का अपरावतारुरूप, और सहस्रगीतिनामक द्राविड उपनिषद के द्रष्टा हैं।" तथाच यह अर्थ निश्चित हुआ कि आळ्वार समस्त अर्थों को, अपने मनसे नहीं, किंतु नेत्रों से देखकर ही दिव्यप्रबंध गा रहे हैं। अब भगवान स्वयं वेदादि समस्त शास्त्ररूपी, उनके नियामक, उनके प्रतिपाद्य, शब्द व अर्थों के संबंध के नियामक इत्यादि प्रतिपादित किये जा रहे हैं। अर्थात् "अमुक शब्द का अमुक अर्थ है" करके लोक में (तथा वेद में) शब्दार्थों का जो नियत संबंध है वह भगवदधीन बताया गया। [उनके स्वरूपस्थिति प्रवृत्ति हेतु] कहने का यह तात्पर्य है कि भगवान ही समय पर समस्त शास्त्रों को प्रकाशित करते हैं, उनका पालन करते हैं और अंततः एक समय उनका उपसंहार भी कर देते हैं। यहां पर पूर्वाचार्यों का यह व्याख्यान है—"मंदमतियों के बुद्धिदोषों लेखकदोषों तथा पाठ भेदादियों से जब शास्त्र बहुत विकार पाते हैं, तब भगवान उनका उपसंहार, और बादमें योग्य अवसर पाकर पुनः आविष्कार करते हैं।" यह कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि आळ्वार भगवान के दिव्य-मंगलविग्रह के साक्षात् दर्शन पाकर ही उन्हें पुष्पहास सुकुमार, चार भुजवाले, शंखचक्रगदाधर, नीलोत्पल-श्याम और कमलनयन कह रहे हैं। प्रसिद्ध "नायमात्मा" श्रुति कहती है कि, "यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्।" अर्थात् भगवान जिसपर कृपा करते हैं, उसे अपने सारे दिव्य-मंगल विग्रह के सुविशद दर्शन देते हैं, जिसे वह समस्त अंगोपांग, अस्त्रभूषण आदियों का पूर्ण अनुभव कर सकें ॥ .... (८)

(गाथा.) कमल कण्ण नेन्कण्णि नुळ्ळान् काण नवन्कण्णळाले *
अमलङ्गळाह विळिक्कुम् पेम्पुलनु मवन्मूर्ति *
कमल चयन्नम्मि तन्नै कण्णुदला नोडुम् तोंचि *
अमल चेय्यचो डुलह माकि एन्नेचि युळाने ॥ ९ ॥

(सं.) पुण्डरीकाक्षो मम चक्षुर्विषय आसीत्; सम्यगवलोकयामि तमहम्; सोऽपि सर्वथा मामनर्घमाकलय्यन्वेक्षते। मदीयपञ्चेन्द्रियवृत्तिरपि तत्परैव। स क इति चेत्, सरसिजासन ललाटनेत्रादिदेवगणमनाथं सकलमेव जगतीतलमुत्पादितवान्। स इदानीं मम ललाटस्थानमधितिष्ठति ॥

चक्षुःप्रदेशान्निटिलप्रदेशमधिवसथो भगवान्, तदिहोच्यते। ब्रह्मादिस्थावरान्तसकलजगत्स्रष्टा कमलनयनो भगवान् यदा मम चक्षुःप्रदेशमवतगाहे तदा तमहं सम्यगेव साक्षात्कृतवानस्मि। सोऽपि स्वकीयशिशिरकटाक्षवीक्षाप्रसारणेन मम सकलानि दुरितानि दूरीकुर्वन् सन् मामेवावलोकते—इति कथनेन मुनिवरोऽयं विशिष्टाधिकारित्वं वर्ण्यते। कथमिति चेत्, * न चक्षुषा गृह्यते * न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य * न मांसचक्षुरभिवीक्षते तम् * इत्यादि श्रुतिप्रतिपादिता प्रक्रिया सामान्यप्राकृतजनताविषयैव केवलम् न तु श्रीशठकोपसूरिप्रभृति विलक्षणाधिकारि विषयेति प्रतिपत्तिं द्रढयति गाथेयम्। अथ च, मम दुरितानि दूरीकुर्वन् स भगवान् मां समवलोकत इत्यत्र श्रमणीविदुरादयः स्मृतिपथं नेतव्याः। * श्रमणीं धर्मनिपुणामभिगच्छेति कबन्धवाचा * सोऽभ्यगच्छन्महातेजाः शबरीम् * इत्युक्तरीत्या भगवता दाशरथिना स्वयमेव समुपेत्य विपरीकृता सदावार्यतेवानिता श्रमणी * चक्षुषा तव सौम्येन पूताऽस्मि रघुनन्दन! * इति—भगवन्! तव दिव्यकटाक्षवशेन स्वप्राप्तिप्रतिबन्धकसकलदुरितविमुक्ताऽहमभूवमिति कथितवती। अभिजनाद्यहङ्कार मोघवादान्धेनापि विदुर विदुर महात्मान भगवान् वासुदेवः स्वकटाक्षवीक्षाप्रसारणेन पुनीतेवमेत्यय विषयो महाभारते अत्यन्तवैलक्षण्यप्रक्रियया समसूचि, * निवासाय ययौ वेश्म विदुरस्य महात्मनः * इत्युक्तरीत्या स्वयमेव तस्य भवनमुपसृत्य * विदुरान्नानि बुभुजे शुचीनि गुणवन्ति च * इत्युक्तरीत्या तदुपहृतमन्नमश्नात्। भगवन् कृष्णस्य कटाक्षवीक्षणेनायं परिपूतोऽभूदिति व्यासो महर्षिश्च नाकथयत्, शबरीवद्विदुरोऽपि स्ववाचा नाववदे। परन्तु विदुरवेश्मनि भुक्त्वा समागतोऽयमेति ज्ञात्वा तमिममधिक्षिपन् दुर्योधन * भीष्मद्रोणावतिक्रम्य मां चैव मधुसूदन!। किमर्थं पुण्डरीकाक्ष! भुक्तं वृषलभोजनम्॥ * इत्यनुयुञ्जान पुण्डरीकाक्षेति सम्बोधयामासेत्यवलोक्यते। गर्हणकाले हे जाल्म! हे मूर्खेति वक्तव्ये पुण्डरीकाक्षेति पूजोक्तिकथन मनशाद्धि समजनि, भवदीय पुण्डरीकदलामलायतेक्षणवीक्षणेन विदुरस्स पवित्रितोऽभूदिति स्वयमेव समुद्घाटयदिव। एवमेव भगवतः कटाक्षवीक्षाप्रसरः पापनिर्हरणनिपुण इतीतिहाससिद्धम्। अनयैव प्रक्रियया मुनिवरोऽत्र स्वस्यापि तत्कटाक्षपातपरिपूतता स्वयं प्राहेति ध्येयम्।

[मदीयपञ्चेन्द्रियवृत्तिरपि तत्परैव।] चक्षुर्व्यतिरिक्तेन्द्रियाणामन्यपरत्वे सति चक्षुषः केवलं भगवत्प्रवणता न कस्मा अपि फलाय कल्पेत। न तादृशमनर्घमित्यभिधीयत इव। इदानीमनुभूयमानसौलभ्यप्रतिकोटिभूतः परत्वगुणोऽनुभूयते सरसिजासनेत्यादिना॥ (९)

—※ नवमी गाथा—कमलक्कण्णनेन्कण्णिनुळ्ळान् ※—

(हिंदी.) कमलनयन भगवान मेरी आँखों के विषय हुए; अतः मैं ठीक उनके दर्शन कर रहा हूं। वे भी मुझको सर्वथा दोषदूर बनाते हुए देख रहे हैं। मेरी पांचों इंद्रियों के भी वे विषय हैं। वे ये हैं कि जिन्होंने कमलासन (ब्रह्मा), ललाटलोचन (शिव) इत्यादि देववर्ग के साथ सकल जगत की सृष्टि की। ऐसे भगवान अब मेरे ललाट पर विराजमान हैं॥

इस गाथा में आळ्वार कह रहे हैं कि भगवान मेरे नेत्र से ऊपर चढ़कर ललाट पर विराजमान हुए; और जब ब्रह्मादि स्थावरांत जगत की सृष्टि करनेवाले कमलनयन वे मेरे नेत्र में विराजमान थे, तब मैंने उनके परिपूर्ण दर्शन किये; और उन्होंने भी मुझ पर अपना सुशीतल कटाक्ष डाल कर मेरे समस्त पापों को दूर कर दिया। इससे आळ्वार की एक असाधारण विशेषता बतायी जाती है। तथाहि—वेदादिशास्त्र वारंवार घोषणा करते हैं कि भगवान मांसचक्षु के गोचर नहीं होते; अर्थात् कोई भी मानव अपनी पांचभौतिक आँखों से उनके दर्शन नहीं कर सकता। अब तो आळ्वार कह रहे हैं कि मैंने अपनी आँखों से उनके खूब दर्शन किये। इससे यह अर्थ सूचित किया जाता है कि पूर्वोक्त शास्त्र साधारण मानवों की ही बात कर रहे हैं और आळ्वार उसका अपवाद हैं; अर्थात् आप ऐसी एक विशिष्ट व्यक्ति हैं जो भगवान की विशेष कृपा का पात्र होकर उनके साक्षात् दर्शन ही कर सकते हैं। [**वे भी मुझको सर्वथा दोषदूर बनाते हुए देख रहे हैं।**] यह वाक्य शबरी विदुर आदियों का स्मारक है। इनके चरित्र से यह अर्थ स्पष्ट विदित होता है कि भगवान का कटाक्षपात मानव के समस्त पापों को भी दूर करनेवाला होता है। तथाहि—श्रीरामचंद्र भगवान कबंध के उपदेश से शबरी को ढूंढते हुए उसके यहां पधार कर, जब उससे मिले, तब सदाचार्यसेवानिरत वह भक्ता बोल उठी कि "चक्षुषा तव सौम्येन पूतास्मि रघुनंदन," (अर्थात् हे रामचंद्र! मैं आपके सौम्य कटाक्षपात से परिशुद्ध बन गयी, माने सद्गति प्राप्त करने में विघ्न डालनेवाले समस्त पापों से मुक्त हो गयी)। एवं कुलमद धनमद इत्यादि दोषों से दूर विदुरजी पर श्रीकृष्ण भगवान ने केवल अपनी विशेष कृपा से विलक्षण अनुग्रह किया; अर्थात् संधि कराने के उद्देश्य से हस्तिनापुर पधारने के समय, अपनी प्रतीक्षा करते बैठे हुए भीष्मद्रोण दुर्योधन आदियों की उपेक्षा कर, वे अचानक विदुरजी के घर पधारे। विदुरजी की सपने में भी यह कल्पना नहीं थी कि भगवान मेरे घर पधारेंगे। वे थे सर्वथा गरीब। तथापि उन्होंने कल्पनातीत प्रेम के साथ भगवान की सेवा की; अन्न का अर्पण किया। भगवान ने भी "विदुरान्नानि बुभुजे शुचीनि गुणवन्ति च" (माने विदुरजी से समर्पित पवित्र व रसपूर्ण अन्न खाया)।

पर प्रश्न यह है कि इस वाक्य में विदुरान्न को कैसे शुचि कहने में आया, जब विदुर नीच जाति के थे। आचार्य इसका यह समाधान देते हैं कि भगवान के कटाक्ष का लक्ष्य होकर विदुरजी का अन्न पवित्र हुआ। यह अर्थ ऐसे स्पष्ट शब्दों से महाभारत में उपवर्णित नहीं; परंतु एक विलक्षण ढंग से सूचित किया गया है। दुर्योधन भगवान की खुशामद करने के लिये धूमधाम से उनका स्वागत करना चाहता था। भगवान को उसकी यह चालबाजी पसंद न हुई; अतः वे उसे धोखा देकर विदुरजी के यहां चले गये। इससे रुष्ट दुर्योधन ने उनसे पूछा कि, "भीष्मद्रोणावतिक्रम्य मां चैव मधुसूदन। किमर्थं पुण्डरीकाक्ष! भुक्तं वृषलभोजनम्॥"

(अर्थात् भीष्म द्रोण और मुझको छोडकर, हे मधुसूदन! कमलनयन! तुमने क्योंकर शूद्र का अन्न खाया? इसमें यह विचारा है कि भगवान की निंदा करनेवाला दुर्योधन, क्योंकर उन्हें 'कमलनयन' सम्बोधित कर रहा है। इसका यह तत्व है कि यह वचन दुर्योधन की स्वबुद्धि से प्रयुक्त नहीं; परंतु अन्तर्यामी की प्रेरणा से उसके मुख से निकला हुआ शब्द है। कहने का यह तात्पर्य है कि जब दुर्योधन को भगवान का तिरस्कार करने का विचार हुआ, तब उसी समय भगवान ने उसके मन में यह समाधान बनाया कि मैंने अपने कमल-सदृश नेत्र के कटाक्षों से विदुर को परिशुद्ध बना कर बाद में उसका अन्न खाया। अतः दुर्योधन के मुँह से अचानक यह वाणी निकली, 'पुंडरीकाक्ष'। तथाच इन दोनों इतिहासों से यह अर्थ सिद्ध किया जाता है कि भगवान का कटाक्ष पापविनाशक होता है। अतः हालमें आळवार कहते हैं कि ऐसे भगवान के कटाक्ष से मेरे पाप भी नष्ट हुए। [मेरी पांचों इंद्रियों के भी वे विषय हैं] कहने का यह भाव है कि यदि दूसरी इंद्रिय दूसरी वस्तु के अनुभव करें और केवल नेत्र भगवान के दर्शन करें, तो उसमें कोई रस नहीं मिलेगा; अतः आळवार कह रहे हैं, कि मुझे ऐसा दोष नहीं हुआ, मेरी सभी इंद्रिय एक मात्र भगवान पर लगी हैं और मैं उनका परिपूर्ण अनुभव कर रहा हूं। [कमलासन] इत्यादि गाथा के अवशिष्ट भाग से भगवान के प्रसक्त सौलभ्य के प्रतिद्वंद्वि परत्व का वर्णन किया गया है॥ ...(९)

(गाथा.) नेत्तियुळ् निन्नै याळुम् निरैमलर् प्पादङ्गळ् शूडि *
कत्तुळाय् मुडिकोलक् (मु) कण्ण पिरानै चोल्गार् *
ओत्तिप्पिर् यणिन्दानुम् नान्मुहनु मिन्दिरनुम् *
मत्तै यमररु मेल्लाम् वन्दु एनदुचि युळाने॥ १०॥

(सं.) मदीयललाटस्थले निविश्य मच्छेषभावं सुप्रतिष्ठितमादधानं चरणारविन्दद्वन्द्वं मवतंसपदे निधाय दिव्यतुलसीस्रगलंकृतमूर्धानं परमपुरुषं प्रणमन्तो महानुभावाः चन्द्रशेखर श्चतुर्मुखश्शचीपतिरन्ये च सर्वेऽमराः; एतादृशप्रभावशाली स एव भगवान् मम मूर्धानमधिरुरोह॥

ब्रह्मादयो महाभागा यमुपसृत्य सता तदनुमयसरप्रतीक्षास्सन्ति, तत्तादृशवैभवशेखरिर्महापुरुषो मम मूर्धानमधिरोढुमुत्कण्ठितो भूत्वा साम्यभोगप्रदित्सया क्रमेण मम मूर्धानमधिरुरोहेत्यमन्दानन्दसंदोहघनमुच्यते गाथयाऽनया। चन्द्रशेखर चतुर्मुख शचीपतिप्रमृतयो देवा भगवत्पादारविन्दद्वन्द्वमवतंसयन्तीति भगवत्प्रभावप्रख्यापनार्थमेतावदिह विवक्षितम्। तस्य चरणारविन्दद्वन्द्वस्य यद्विशेषणं दत्तमुपक्रमे तदत्यन्तमवधेयम्। "मदीयललाटस्थले निविश्य मच्छेषभावं सुप्रतिष्ठितमादधानम्" इति यदस्ति भगवच्चरणद्वन्द्वविशेषणम् तत् मुनिवरस्यास्य परमवैष्णवता प्रकाशयति। हरिपादद्वन्द्वाकारमूर्ध्वपुण्ड्रं धारयित्वा स्वयं स्वशेषत्वप्रतिष्ठां प्रतिपेद इति स्पष्टं हि प्रकाशितं भवति। स्वललाटे भगवदवस्थानं मस्तकं गाथाया मभिहितम्। अत्र तु स्वचरणारविन्दद्वन्द्वावस्थानमभिधीयते। एतच्चावस्थानमूर्ध्वपुण्ड्राकारत्वेनेति ध्येयम्।

विशेषतोऽवधेयम् । गाथायामस्या वाक्यभेदो वर्तते । चन्द्रशेखराद्यमरप्रणतपादारविन्दद्वन्द्व इति वाक्य सन्निवेशमनाकर्ण्य "परमपुरुष प्रणमन्तो महानुभावाश्चन्द्रशेखरादयोऽमरा " इति पृथग्वाक्यविन्यसन हि वर्ततेऽत्र । एवंविधवाक्यसन्निवेशेन कमपि रस्यतममर्थविशेषमभ्यूहन्त्याचार्यचरणा —महाप्रभुषु अवरोधे एकस्मादङ्गणादङ्गणान्तर प्रविशत्सु यथा ह्यन्तरङ्गभूतास्तत्रोपसृ य स्वामिनं ततः फलविशेष लब्ध्वा कृतकृत्या भवन्ति, तथा सर्वेश्वरे मुनिवरस्य ललाटतलान्मूर्धानमवगाहमाने ब्रह्मादयो मध्ये मुख प्रदर्श्य स्वकार्यसाधनप्रवणा भवन्तीति । वाक्यभेदमन्तरा विशेषणतया प्रयोगे कृते सोऽयमर्थविशेष उपन्यसितुमशक्यो भवेदिति सारस्वतसारज्ञा विजानीयु ॥ (१०)

—※ दसवी गाथा—नेत्तियुळ् निन्रेनैयाळुम् ※—

(हिंदी) मेरे ललाटपर विराजकर मेरे शेषत्व को सुदृढ बनानेवाले भगवानके उभय पादारविंदों को चद्रशेखर, चतुर्मुख, शचीपति इत्यादि देवगण, अपने सिर पर धारण कर दिव्यतुलसीमाला से अलकृत मकुटवाले उनको प्रणाम कर रहे है। ऐसे प्रभाववाले भगवान अब मेरे सिरपर विराजमान हो गये ॥

इस गाथा में आळ्वार सानद यह उद्गार कर रहे हैं कि ब्रह्मादि बडे बडे देवता जिनकी सेवा कर धन्य बनने के योग्य अवसर की प्रतीक्षा कर रहे है, एसे महामहिम भगवान मेरे सिर पर चढने को उत्कठित होकर, तथापि मुझे सात्म्यभोग का प्रदान करने की इच्छा से धीरे धीरे ऊपर चढते हुए अतत अब सिर पहुच कर वहा पर सुदृढ प्रतिष्ठित हो गये। भगवान का वैभव बताने के लिए चद्रशेखर आदियों की बात की गयी है। भगवान के चरणारविंदो का जो विशेषण दिया गया है कि, [**मेरे ललाट पर विराजकर मेरे शेषत्व को सुदृढ बनानेवाले**] यह आळ्वार की परमवैष्णवता का प्रतिपादक है। इसका यह अर्थ है कि आळ्वार ने भगवच्चरणारविंदों के सदृश ऊर्ध्वपुड्र को धारण कर सुदृढ भगवच्छेषत्व पाया। पिछली गाथा में आळ्वार ने खुद भगवान को ही अपने ललाट पर विराजमान बनाया, अब तो उनके चरणारविंदो को ऐसे बता रहे हैं। इसका यही अर्थ समझना चाहिए कि भगवान के उभयपादारविंद आळ्वार के भाल पर, अपने समान आकारवाले ऊर्ध्वपुड्र तिलक के रूप में विराजमान हैं।

इस गाथा में और एक वाक्य ध्यान देने योग्य है। प्रकृत गाथार्थ को, "चद्रशेखरादि देवों से ससेवित, और मेरे भाल पर विराजमान उभय पादारविंदवाले " इत्यादि एक वाक्य में कहना सरल था। परतु यहा दो वाक्य बनाये गये हैं। इनमें से एक वाक्य यह है कि, "चद्रशेखरादि देवता भगवसेवा करने के लिए योग्य अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।" इस वाक्यसन्निवेश से हमारे पूर्व आचार्य एक अद्भुत अर्थ निकालते हैं—जैसे कोई एक महाप्रभु विशाल व सुमनोहर अपने प्रासाद म एक कमरे से दूसरे कमरे जाता है, और वह अवसर पाकर अतरग भक्त जन उससे मिलकर, योग्य सेवा कर उससे अपने इष्ट पुरुषार्थ पाते हैं, अर्थात् कमरे के अदर रहने पर प्रभु से मिलना कठिन होगा, और प्रभुके अत पुर छोड कर बाहर आस्थान मटप आने में बहुत देर लगेगी तब तक ये लोग उनकी राह देखते नहीं

बैठ रह सकते, अतः दूसरे कमरे में जाने के लिए उसके बाहर आते ही ये लोग उससे मिलने को उत्कंठित होते हैं, इसी प्रकार जब भगवान आळ्वार के एक अवयव का अनुभव करने के बाद, दूसरे अवयव पर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं, ठीक यह अवसर पाकर चतुर्मुखेश्वरादि देवता भगवान की सेवा कर उनसे अपने अपेक्षित पुरुषार्थ माँग लेते हैं ॥ (१०)

(गाथा) उच्चियुळ्ळे निऱ्कुम् देवदेवर्कुं कण्णपिरार्कु *
इच्चैयुळ् शॆल्ल वुणर्त्ति वण्कुरुहूर् शठकोपन् *
इच्चोन्न वायिरत्तुळ् इवैयुमोर् पत्तॆम्बिरार्कु *
निच्चलुम् विण्णप्पम् शॆय्य नीळ्कळल् शेन्नि पोरुमे ॥ ११ ॥

(स) मूर्धन्येवानतिष्ठमानस्य देवाधिदेवस्य श्रीकृष्णपरमात्मनः स्वस्मिन् संजातमभिनिवेशं सम्यगवबोध्य श्रीकुरुकापुराधिनाथ श्रीशठकोपमुनीन्द्रेण कीर्तिते सहस्रे अद्वितीयमेतद्दशकं भगवदग्रे विज्ञापयतां वैष्णवानां भगवत्पादारविन्दमवतंसपदे स्यादिति फलकीर्तनेन समापित-मिदं दशकम् ॥

मुनिवरोऽस्य क्रमशो यदलभत फलमुत्तुङ्गं तत् एतद्दिव्यसूक्तिविज्ञापनप्रवणानां सतामनायासलभ्यं स्यादिति कथ्यते । एकैकमवयवविशेषं विहाय क्रमशः उपर्युपर्यवयवान्तरेषु स्पृहातिशयेन सञ्चरतस्य भगवत इतः परं गन्तव्यस्य स्पृहणीयस्य वा स्थानान्तरस्याभावेन मूर्धन्येवावस्थितिरुच्यते । * श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणी'त्युक्तरीत्या श्रुतिशिरसि विभ्राजमानस्य भगवतः परमश्रुतिमूलभूतस्य मुनिवरस्य शिरसि सम्प्रति विभ्राजमानता भगवतो श्रिया भाग्यानामुपरि परिगणनीया खलु । [परमश्रुति—सहस्रगीत्यात्मिका द्रमिडश्रुतिः, ■ मूलभूत स एष शठकोपमुनिरिति ध्येयम् ॥] मूर्धन्येवानतिष्ठमानस्य देवाधिदेवस्येति समभिव्याहारबलात् मुनिवरमूर्धन्यवस्थानत एव स्वस्य देवाधिदेवत्वं मन्वविन्ददिति कथितं भवतीति रसिकमणीनामाचार्याणां व्याख्या । स्वतो देवाधिदेवो भगवान् हन्त मन्मूर्धन्यवस्थानाद् मानं कृतकृत्यं मन्यत इति विस्मयते मुनिवर इत्यपि सुवचम् । मुनिसार्वभौमेऽस्मिन्नेतादृशमभिनिवेशं प्रदर्शयितुं समुत्सुकः परमपुरुषो गोपीजनवल्लभ एव भवितुमर्हतीति द्योतयन्नाह श्रीकृष्ण परमात्मन इति । दशकेऽस्मिन् स्वावयवेषु भगवान् व्यासक्तोऽभूदिति कथनं स्वप्रशंसार्थं न, अपितु भक्तजनेषु भगवतोऽभिनिवेश एवंविध इति प्रत्यायनेन तस्यान्तःकरणमाह्लादयितुमिति द्योत्यते अभिनिवेशं सम्यगवबोध्येत्यनेन ॥ (११)

—* द्रमिडोपनिषत्सङ्गतिः * —

आत्मार्जनानुभवकौतुकिनोऽस्य शौरेः गात्रोपभोगरुचिमभ्यधिकां ददानः ।
देव्यादिवद्रसयिता क्रमतोऽखिलाङ्गान्याशिश्रियच्चदवदन्नवमे शठारिः ॥

—* ग्यारहवीं गाथा—उच्चियुळ्ळे निक्कुंम् देवदेवक्कुं *—

(हिंदी.) अपने सिर पर ही विराजनेवाले देवाधिदेव श्रीकृष्ण भगवान के अपने प्रति समुत्पन्न उत्कट अभिनिवेश को ठीक समझाते हुए, श्रीकुरुकापुरी में अवतीर्ण श्री शठकोपसूरी से अनुगृहीत इस सहस्रगीति के अंतर्गत इस दशक की भगवत्संनिधि में विनती करनेवाले भक्तों के सिर पर भगवान के पादारविंद नित्य ही विराजेंगे। [इस फलश्रुति के साथ यह दशक समाप्त किया गया॥],

इस गाथा में यह फलश्रुति गायी गयी है कि आळ्वार ने धीरे धीरे जो फल पाया, वह महान फल भगवत्संनिधि में इस दशक की विनती करनेवाले भक्तों को अनायास, और नित्य ही मिल जायगा। आळ्वार के एकैक अवयव का अनुभव करने के बाद दूसरे अवयव में आशा करनेवाले भगवान जब उनके सिर पहुंच गये, तब उसे भी छोडकर आगे बढने की उनकी इच्छा न हुई और जगह न मिली; अतः वे उधर ही स्थिरप्रतिष्ठित हो गये। महापुरुषों के "श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे" इत्यादि कथन के अनुसार जो भगवान श्रुतियों के सिरपर विराजते हैं; उन्हे परमश्रेष्ठ श्रुतिमूल श्रीशठकोपसूरी के सिर पर विराजना भी अत्यत उचित है, और उनके अभिप्राय से यह उनके अहोभाग्य की बात है। [परमश्रेष्ठ श्रुति—सहस्रगीति नामक द्राविडवेद; उसका मूल—गायक श्री शठकोपसूरी हैं।) [**सिरपर ही विराजनेवाले देवाधिदेव**] कहने से यह अर्थ सूचित किया जाता है कि भगवान आळ्वार के सिरपर विराजने से देवाधिदेव बने। अथवा आळ्वार इस बात का आश्चर्य पा रहे हैं कि स्वय देवाधिदेव भगवान मेरे सिर पर विराज कर ही अपने को कृतार्थ मान रहे हैं। [**श्रीकृष्ण भगवान**] का नाम लेनेवाले आळ्वार का यह भाव है कि एसी विलक्षण रसिकता का प्रकाशन करने में समर्थ देव, गोपीजनवल्लभ नदनदन श्रीकृष्णचद्र ही हो सकते है। इस दशक मे आळ्वार ने अपने एकैक अवयव म भी भगवान से प्रदर्शित अभिनिवेश का जो वर्णन किया, यह आत्मश्लाघा करने नहीं, वरन् भगवान के आश्रितजनव्यामोह का वर्णन कर, उससे उनको प्रहृष्ट करने के लिए है, अर्थात् भगवान सीमातीत वात्सल्य के मारे भक्तों के एकैक अवयव पर भी व्यामुग्ध बनते हैं, उनके इस अभिनिवेश को ठीक समझकर इसका वर्णन करने पर वे बहुत प्रसन्न होते हैं; इस लिए आळ्वारने प्रकृत दशक में इस अर्थ का विस्तृत वर्णन किया। इस भावना के सूचक शब्द हैं—[**भगवान के समुत्पन्न उत्कट अभिनिवेश को ठीक समझाते हुए॥**] (११)

सटीक सहस्रगीति के पहले शतक का नवां दशक समाप्त हुआ॥
आळ्वार तिरुवडिगळे शरणम्॥

श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरमुनीन्द्रेभ्यो नमः॥

॥ प्रथम शतके दशमं दशकम् - पोरुमानीळ्पडे ॥

(सं.) अवतारिका—अव्यवहितदशके मुनिसार्वभौमस्य यत्तावदनुभवस्समजनि स एष सत्यमसमाभ्यधिकः। ततोऽधिकमनुभव प्रदातु सर्वशक्तेनापि सर्वेश्वरेण नैव पार्यत इति वस्तुस्थितिः। तादृशोऽनुभवस्तस्य

नैवास्ति खलु यो ह्यनुभवमिममतिशयीत। अस्यैवानुभवस्याविच्छेदेनानुवर्तनं तु कर्तव्यं स्यात्। तद्वग्रदिच्छाचीन मिति तदास्ता नाम। अतीतानुभवजनितो हर्षप्रकर्ष इदानीमस्मिन्दशके स्वानुभवमुखेन प्रकाशयत इति पूर्वाचार्या निर्दिशन्ति स्म। गवा रोमन्थ इह स्मर्तव्य। गावो हि तृणपर्णादिकमाहार चरन्तस्तदानीमेव नास्वादयन्ति; स्वीकृतमाहारं तादृमूले कपोलमूले वाऽवस्थाप्य पश्चात्तदनोकहच्छायायां निषद्य शनैश्शनैरन्तः प्रवेशयन्ति। एतदेव रोमन्थपदाभिरूप्यं प्रथते। एवमेव मुनिवरः पूर्वदशके स्वस्य सार्टिनमनुभवमेव केवलमुदवाटयत्। तदुपजनित आनन्दस्तु तदानीं न सम्यग्विवृत, तद्विवृतिस्तु दशकेऽस्मिन् मपद्यत इति प्राचामाचार्याणां निर्वाहपद्धति। श्रीपराशर महार्यास्तु एतेनार्थेन सह विशेषतोऽयमपि कश्चिदर्थमायोजयन्ति स्म। स एवम्, अधस्तनदशकानुभवं मुनिवरः पुनः पुनरात्मनो हृदयेऽनुसदधानः 'आ' कीदृशोऽयमनुभव! अपारकृपाकूपारस्य भगवतः कृपाप्रवाहः कीदृशो नाम! इतोऽभ्यधिकः कृपाप्रवाहो भगवताऽपि कर्तुं न शक्यते, नान्यामिरपि धारयितुं शक्येत। ईदृशी कृपा कथं नु मम सजाता! कश्चिदस्ति तस्याः किमपि मूल्यम्?' इति सुबहु विमृशन् (मुनिवर) सर्वथा निर्हेतुकप्रसरा सेयं कृपेत्येव निर्धारणीयं भवतीति निश्चित्य तमेवं निर्हेतुककृपाभूमानमनुसन्धत्ते दशकेऽस्मिन्—इति। स एष निर्वाहः श्रीकुरुकेशार्यानुगृहीतषट्सहस्रिकायां नास्ति। पेरियवाचान्पिळ्ळै समाख्य श्रीमत्कृष्णगुरूत्तमानुगृहीत चतुर्विंशतिसहस्रिकायां प्रप्रथमामरुढः। व्याख्यायामस्यामवतारिकावसाने अनर्घा श्रीसूक्तिरेका विराजते—"निर्हेतुककृपाविषये श्रीपराशर महार्याणां मनुपमदमिलसितप्रकाशकं खलु दशकमिदम्" इति। वेदान्तदेशिककाले षट्सहस्रिकाव्याख्यायाः प्रचारप्राचुर्ये सत्यपि अतिसंक्षिप्ता व्याख्या सेति हेतुना चतुर्विंशतिसहस्रिकाव्याख्याया एव प्रवचनप्राचुर्यमुदभूत्। वेदान्तदेशिकोऽपि इमामेव व्याख्यामधीत्य एतदनुसारेणैव स्वकीयां द्रमिडोपनिषत्तात्पर्यरत्नावली मवातीतरदिति भूयोभिः पर्यैरयसीयते। तदिदमस्मदीये प्रन्थान्तरे सुविशदमुपपादितम्। तदास्ताम्। प्रकृतदशकमारार्थसंग्राहकतया तत्प्रणीते तात्पर्यरत्नावलीश्लोके "स्ववितरणमहौदार्यतुष्टोऽभ्यवष्ट" इति, अथ दशकानां प्रमेयसंग्राहकत्वेन प्रणीते पद्ये "अव्याजोदारभावात्" इति च निवेशितमिहानुसन्धेयम्।

भगवत्कृपाया निर्हेतुकतामिहानुसन्दधानो मुनिवरो यद्यपि स्वविषये प्रसृता तत्कृपामधिकृत्यैव प्राह, तथाऽपि भगवत्कृपायाः स्वरूपमेनादृशमिति प्रतिपादयतीत्येव प्रतिपत्तव्यम्। सत्सम्प्रदायाध्वनि स एष विषयः प्रधानतमस्समिन्ध इति हेतुना, श्रीवचनभूषणे आचार्यहृदये च स्थितानि विपुलतमानि निरूपणान्यनुसृत्य सारमिह प्रपञ्चयाम। चेतनानामस्मादृशां सद्गुणान् सच्चरितविशेषान् वा निमित्तीकृत्य भगवान् दयते—इत्यभ्युपगमे सति कृपायास्सहेतुत्वं सिध्यति, स्वयमेव प्रसर्पति भगवत्कृपेत्यङ्गीकारे तस्या निर्हेतुकत्वं निष्पद्यते। ननु हेतुमन्तरेण स्वयमेव समुन्मिषति भगवतः कृपेति कथमिदं सङ्घटेत? तथा सति सर्वदा सर्वेऽपि जना भगवत्कृपालक्ष्यभूता एव हि भवेयुः। नैवमुपलभ्यते जगति। कालविशेषेषु अधिकारिविशेषेष्वेव भगवत्कृपायाः प्रसरं पश्याम। हेतुविशेषपुरस्कारेणैव एव भवतीत्यवगम्यते। तथा च तत्कृपायास्सहेतुकत्वाभ्युपगम एव साधीयान्, निर्हेतुकतावादो निरालम्बन—इति तात्पर्येण प्रत्यवस्थानम्।

अत्रोच्यते। भगवत्कृपा नाम गरिष्ठं वस्तु, असमाभ्यधिकं वस्तु। तत्प्रसरं प्रति अपराधैकनिरूपणीयेष्वस्मादृशेषु हेतुत्वेन व्यपदेशार्हं यत्किमपि लघिष्ठं कर्म लघीयान् गुणो वा स्यान्नाम। तथा नाम असाधु

सभवितुमर्हान् कतिपयान् कृत्यविशेषान् प्रदर्शयाम इह। क्रमश अष्टौ विषया प्रदर्श्यन्ते, (१) परहिंसैकपराणामस्माकम् वध्यमानव्यक्तिमध्ये कदाचित् भगवद्भागवतविरोधिजना अपि अन्तर्भूता भवेयु, सामान्यत प्राणिवधस्य दुष्कृतत्वेऽपि भगवद्भागवतविरोधिजनहिंसनम सुकृतमेव। परतु इद सुकृतमिति विदित्वा वा तच्चिकीर्षया वा न वयमाचराम, प्राणिहिंसनात्मकदुश्चरितैकनिष्ठया कुर्वतामस्माक कर्मणि यदृच्छया भगवद्भागवतविरोधिजनहिंसन संघटित भवति। (२) अन्यदपि पश्यत। विषयप्रावण्यभूम्ना गणिकासु चपला भवाम, ताश्च कैङ्कर्यार्थं भगवदालय गता इति विदित्वा तद्दिदृक्षया केवल वय भगवदालय प्रविशाम। एवमसकृत्तत्र गतागत भवति न। भगवन्मन्दिरसेवन सुकृतमेव यद्यपि, तथाऽपि तदार्जनकुतूहलेन न वय तत्कुर्म, वेश्यालोलुपतया बहुत्र पर्यटतामस्माकम यदृच्छया भगवन्मन्दिरपर्यटनमपि सघटितम्। (३) अपर च पश्यत, अस्मदीयकेदारे काचन धेनु प्रविश्य सस्यजग्धिमकरोत्, ता प्रहर्तुं वयमाग्रहेण धावाम, कान्दिशीका सा अर्थात् कमपि देवालय प्रविश्य प्रादक्षिण्येन प्रधावति, तत्प्रजिघृक्षासभ्रमेण तामनुधावतामस्माकम् यदृच्छया भगवत्प्रदक्षिणीकरण सघटितम्। (४) ससारिणो वयम् पुत्रान् पुत्रीश्च प्रसूय नानादेशेषु सम्बन्ध कुर्म, सम्बन्धिना वासस्थानेषु अर्थात् श्रीरङ्गम् वेङ्कटाद्रि काञ्ची यादवाद्रिरित्यादयो दिव्यदेशा अप्यन्तर्भवन्ति। सासारिककार्यनिर्वहणार्थेन केवल तत्रतत्र जिगमिषवो, गत्वा प्रतिनिवृत्ताश्च वयम् 'श्रीरङ्ग गमिष्याम वेङ्कटाद्रे प्रतिनिवृत्तास्म काञ्च्या मम दुहिता सुखिनी वर्तते मम पुत्रो यादवाद्रिमधिवसतीदानीम्' इत्येवमेव व्यवहराम। दिव्यदेशाना नामोच्चारण सुकृतमिति धिया नैव व्यवहृतमस्माभि। (५) गृहकार्यनिर्वर्तनाय काश्चन किङ्करान् वेतनविश्राणनेन वयमाद्रियामहे, तेषु नारायणनामा कश्चित्, केशवनामा अपर, गोविन्दसज्ञश्चान्य। स्वकार्यार्थं तेषामाह्वाने प्रसक्ते हे नारायण! रे केशव! अये गोविन्द! इत्याकारयाम। भगवन्नामोच्चारण सुकृतमिति धिया तु न। (६) केचन भागवता दिव्यदेशसेवाहेवाकेन निर्जने वने व्रजन्ति, तेषा सर्वस्वापहाराय केचन तस्करा अनुधावन्ति तदात्वे कोऽपि राजभटो यदृच्छया नलिकास्त्रपाणिस्तत्र सगतोऽभूत् ग्रामान्तरजिगमिषया। चोरास्तु तमवेक्ष्य 'एतेषा रक्षणार्थमागच्छत्यसौ' इति मन्यमानास्सद्य कान्दिशीका भवन्ति। दिव्यदेशसेवार्थं व्रजन्तो भागवतास्ते सुरक्षिता प्रयान्ति। वस्तुतो राजभटस्स भागवतरक्षार्थं नोपस्थित। रक्षा तु यादृच्छिकी समघटत। (७) कश्चन कृषिजीवी कश्चन कदारे पलाण्डुगृञ्जनाद्यभिवर्धने निरत, तत्र तावदुदकसौलभ्य नाघटत, ततो दविष्ठे क्वचन देशे महान्त कूप निर्माप्य पलाण्डुक्षेत्र प्रति महतीं जलधारा प्रवाहयति, सा तु महानदीनिर्विशेष प्रसर्पति पथि। केचन भागवता मरुकान्तारसधर्मणो देशादागच्छन्त कुत्रापि जलकणिकामप्यलभमानास्ताम्यन्तोऽत्र सगता धारासलिलमवेक्ष्य भृश प्रसन्ना पिपासाप्रशमनादिकमकुर्वत, गृञ्जनकृषिकर्तुस्तस्य भागवतोपचरणमनिष्टमपि यदृच्छया समघटत तत्। (८) कश्चन धनिक द्यूतक्रीडार्थं वायुसेवार्थं च स्वकीयभवनबाह्याङ्गणे महतीं वेदिका प्रच्छाया निरमापयत स हि स तत्र न तत्र वसति। अर्थात् बहवो भागवता अपि तत्र विश्राम्यन्ति। भागवतविश्रान्तिसौकर्यसम्पादन महत्तर सुकृतमिति धीस्तु नासीदेवास्य। यदृच्छया तु तत् सघटते क्रियासमभिहारेण।

एवमेवमुदाहर्तुमर्हाणि सन्ति नाम भूयासि। एवविधेषु स्थलेषु कर्तुरिच्छया सुकृतगन्धोऽपि नास्तीति सुगमम्। सहजकरुणया चेतनानङ्गीकर्तुमवकाशविशेषमन्वेषमाणो भगवान् अस्मदीयेषु दुष्कृतेष्वपि सुकृतनामधेयमारोपयितु जातुचिदवकाशमुपलभमान कृपा प्रसर्पयति। भूयसीषु जन्मपरम्परासु यादृच्छिकम् प्रासङ्गिकम्

ानुपतिकम् इति व्यपदेशयोग्यान् सुकृतविशेषान् स्वयमेवास्मासु कल्पयित्वा दयते—इति वस्तुस्थिति । एतावता स्या कृपायास्सहेतुकत्वमभिधान नैव साम्प्रतम् । यमदण्डनार्हपातकविशेषान् खलु वयमनारत सृजाम । दाह श्रीरसाङ्कमिश्रा —* यद् ब्रह्मकल्पनियतानुभवेऽप्यनाश्य तत्किल्बिषं सृजति जन्तुरिह क्षणार्धे * इति । * न निंदित कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया व्यधायि * अमर्याद क्षुद्रश्चलमतिरसूयाप्रसवभू कृतघ्नो दुर्मानी स्मरपरवशो वञ्चनपर । नृशस पापिष्ठ * इत्येवमेवमनुसन्दधतसु कटाक्षहन्तीमधिरहतामस्माक कृपेरु पौर्विकोऽपि सुकृतलवलेश कश्चिदस्तीति स्यानाम । अनर्घा भगवत्कृपा प्रति क्षोदिष्ठस्यास्य कर्मण फल्गुनो हतुत्वे-ानुमान न विवक्षितम् ॥ अत्र प्रतिक्षिण एव प्रत्यवतिष्ठन्ते,—अत्युत्तमाया भगवत्कृपाया अस्मात् सदृश-हेतुर्नास्तीति कथ्यता कामम्, तावता तस्या अहेतुकत्वकथन कथमिव युज्यताम्? इति । हन्त ! ख्वीयानेव वाद । याचक पण्डितो राज्ञ लिकुचफलमर्पयन् महत्तर राज्य प्रतिलेभे यदि, स पदान तत् सहेतुकमिति को वा मतिमान् मन्येत? वय मयामह एवेति चेत्, काम मन्यध्वम् । क प्रतिरोद्धा ।

(हिंदी) पहले शतक के दसवे दशक की अवतारिका—पिछले दशक में आळ्वार को जो भगवदनुभव मिला, वह सब ही बेजोड था । सर्वेशक भगवान भी उससे अधिक अनुभव देने में अशक्त है । दूसरा कोई भी अनुभव इसके सदृश अथवा इससे अधिक नहीं हो सकता, जिसे यह चेतन कभी माँग सकेगा । अत इतना ही माँगा जा सकता है कि यही अनुभव, विच्छेद के विना, नित्य बना रहे । परतु यह भगवान की मर्जी की बात है । अस्तु । पूर्वाचार्यो का अभिप्राय था कि प्रकृत दसवें दशक मे आळ्वार, पिछले दशक में अपने अनुभूत सीमातीत आनद को ही स्वानुभवद्वारा प्रकाशित कर रहे हैं । गाय की जुगाली इस विषय का सुदर दृष्टात होता है । तथाहि—गाय का यह स्वभाव है कि वह घास, पत्ता इत्यादि आहार को मानव की भाति एकदम नहीं निगल देती, परतु चरने के समय शीघ्रता के लिए, उस आहार, को बराबर चबाए विना ही तालु अथवा पेट के ऊपर के आमाशय में रख लेती है ओर बाद में किसी पेड की छाया में लेट कर, उस आहार को फिर अपने मुंह मे लाकर, उसे धीरे धीरे, बडे आराम के साथ चबाती है । यह क्रिया रोमथ (अथवा जुगाळी) कहलाती है । इसी प्रकार, आळ्वार ने पिछले दशक में भगवान का सुदर अनुभव किया तो सही, परतु उस समय अवकाशाभाव के हेतु वे परिपूर्ण आनद का आस्वादन नहीं कर सके । वह काम प्रकृत दशक में किया जा रहा है, अर्थात आप पूर्वानुभव की याद करते हुए अब पूर्ण आनद पा रहे हैं । यह हुआ पूर्वाचार्यो का निर्वाह (माने अर्थवर्णन करने का प्रकार) । श्री पराशरभट्टार्य स्वामीजी ने इसके साथ और एक सुदर अर्थ मिला दिया । तथाहि—आळ्वार ने पिछले दशक के अनुभव की बार बार याद करते हुए अपने मनमें विचार किया कि, "ओह! मुझे यह कैसा अनुभव मिला! अपारकरुणासागर भगवान की कृपा का यह कितना विलक्षण प्रवाह है! क्या स्वय भगवान ही कभी इससे अधिक कृपा कर सकेगे? अथवा हम उसका सहन कर सकेगे? न, न । अस्तु । अब मुझे आपकी यह कृपा सहसा कैसे मिली? इसका क्या कारण है?" परतु बहुत सोचने पर भी इसका कोई कारण दीख नहीं पडा, अत आळ्वार ने यह निश्चय कर लिया कि यह तो भगवान की निर्हेतुक कृपा का ही काम है । अत आप इस दशक में (अपने आनद के साथ) उसी निर्हेतुक कृपा का वर्णन करने लगते

हैं। यह निर्वाह श्री कुरुकेशस्वामीजी की षट्सहस्री टीका में उपवर्णित नहीं है, किंतु पहले पहल पेरियवाच्चान्पिळ्ळे की चौवीसहजार टीका में, और बाद में छत्तीस हजार टीका में पाया जाता है। उक्त चौवीस हजार टीका में यह एक वाक्य विराजमान है कि, "प्रकृत दशक, निर्हेतुक भगवत्कृपा के विषय में श्री पराशर भट्टर स्वामीजी के अन्यादश वाग्विलास का प्रकाशक है"। (अर्थात् भट्टर स्वामीजी इस दशक का प्रवचन करने के समय भगवान की निर्हेतुक कृपा का बडा मनोहर विवरण करते थे)। श्रीवेदांतदेशिक स्वामीजी के जमाने मे सहस्रगीति की तीन टीकाएं—षट्सहस्री नवसहस्री तथा चौवीसहजार—प्रचलित थीं। इनमें से अति संक्षिप्त होने के कारण षट् सहस्री व नवसहस्री वाचने से रसिकों को पूर्ण तृप्ति नहीं होती। अतः चौवीस हजार टीका का ही उस समय विशेष आदर व प्रचार था। वेदांतदेशिक स्वामीजी ने भी इसी ग्रंथ का स्वागत व ठीक अध्ययन किया, इसमें उपदिष्ट रसमय अर्थों का ही अपने ग्रंथों मे तत्र तत्र उल्लेख किया; और इसीके अनुसार द्रमिडोपनिषत्तात्पर्यरत्नावलि ग्रंथ रचा। इसका सूक्ष्मविवेचन करनेवाले सरलतया यह अर्थ समझ सकते हैं। यह अर्थ अन्यत्र (श्री काची प्र. अ. स्वामीजी के दूसरे ग्रंथों में) विशद रूप से बताया गया है। अस्तु। उक्त तात्पर्यरत्नावलि में प्रकृतदशक का सारार्थ बतानेवाले पद्य में आप लिखते हैं कि "स्ववितरणमहौदार्यतुष्टोऽभ्यधत्त" (आळ्वार ने भगवत्कृत स्वात्मदान के हेतु उनके महौदार्य से संतुष्ट होकर कहा); और आगे के पद्य में, जिस मे सारे पहले शतक का ही सारार्थ बताया गया है, आप प्रकृत दशक का अर्थ लिखते हैं कि, "अव्याजोदारभावात्" (भगवान के बिना कारण उदार होने से)।

यद्यपि इस दशक में आळ्वार अपने प्रति भगवान की प्रदर्शित निर्हेतुक कृपा का ही वर्णन कर रहे हैं। (अर्थात् आप इतना ही कह रहे है कि भगवान ने मुझपर निर्हेतुक कृपा की), दूसरों की बात नहीं की गयी। तथापि समझना चाहिए कि सामान्यतः भगवत्कृपा का ही यह स्वभाव बताया गया है। चूँकि यह निर्हेतुक भगवत्कृपा का प्रभाव मत्संप्रदायनिष्ठों का समादृत एक महान व मुख्य अर्थ है, अतः श्रीवचनभूषण और आचार्यहृदय में प्रतिपादित रीति से यहा पर इसका संक्षिप्त विवेचन करेंगे। यह विचारणीय अंश है—भगवान जो हमारे जैसे चेतनों पर कृपा करते हैं, वह क्या हमारे सद्गुण, व सच्चरित्र देख कर करते हैं, (जब कि कृपा सहेतुक सिद्ध होगी) अथवा क्या हमारे गुणदोषों की परवाह नहीं करते, स्वत एव करते हैं; (जब कि वह निर्हेतुक होगी)? दूसरो का कहना है कि, "यदि भगवान निर्हेतुक (माने बिना कारण ही) किसी व्यक्ति पर कृपा करेंगे, तो उन्हें सब पर यह करनी पडती है; अर्थात् संसार में रहनेवाले सभी मानवों को उनके कृपापात्र होने चाहिए। परंतु हम प्रत्यक्षतः देख रहे हैं कि इस विशाल प्रपच में कभी किसी एक व्यक्ति पर आपकी कृपा बहती है; दूसरे सभी कृपा के अविषय ही रह जाते हैं। अतः कहना पडता है कि चेतन की किसी प्रकार की विशेषता देख कर ही भगवान उस पर कृपा करते हैं। एव शास्त्रो में भगवत्कृपा प्राप्त करने के अनेक उपाय बताये गये है। यदि वह कृपा बिना कारण ही मिले, तो उसे प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता कौन-सी है? अतः उसे सहेतुक कहना ही शास्त्र व युक्ति के अनुगुण है।

अब इसका सारभूत समाधान बतावेंगे। भगवान की कृपा एक अमूल्य वस्तु है। हमारा स्वभाव तो अपराध ही करते रहना है। ऐसे हमारे पास वह श्रेष्ठ वस्तु पाने के योग्य कौन-सा गुण रह सकता है? अथवा कदाचित् ऐसी कोई वस्तु होगी जिसे किसी तरह गुण कहना शक्य हो। शास्त्रज्ञ, ऐसे भी आठ एक गुण बताते हैं। उनका अब विवरण करेंगे। (१) सर्वदा प्राणिहिंसा करने में ही निरत हमने कदाचित् दूसरे अनेक प्राणियों के साथ अचानक किसी भगवद्भागवतविरोधी का भी वध किया होगा। यह तो स्पष्ट है कि प्राणिहिंसा करना बडा पाप है, किंतु भगवद्भागवत शत्रु का वध करना पुण्य है। परंतु हमने इसे सुकृत मान कर, अथवा सुकृत का अनुष्ठान करने के संकल्प से यह काम नहीं किया। प्राणिहिंसा करने के लिए ही शस्त्र का प्रयोग करनेवाले हमने अकस्मात् दुष्ट का भी संहार कर दिया। (२) हम किसी वेश्या में अनुरक्त रहते होंगे, वह तो सदा भगवान के मंदिर में गान, नर्तन इत्यादि सेवा करती है। अत उसे देखने के लिए हमें भी बारबार मंदिर जाना पडता है, भगवान के दर्शन भी करने पडते हैं। यह तो बात ठीक है कि मंदिर जाना और भगवान के दर्शन करना सत्कर्म है, परंतु हमने मंदिर जाना अथवा भगवान के दर्शन करने नहीं चाहे, वेश्यालोलुप होकर इधर उधर भटकनेवाले हमें अकस्मात् मंदिर जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। (३) हमारे खेत में कोई गाय सस्य चरती होगी, जिसे मारने के लिए हम हाथ में डंडा लेकर दौडते हैं। वह गाय भी हमें देखकर डरती हुई भागती है और पासमें विराजमान किसी भगवन्मंदिर की परिक्रमा करती है। गाय के पीछे पीछे दौडनेवाले हम भी वह परिक्रमा कर लेते हैं। हमने इसका ख्याल तक नहीं किया कि हम मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, परंतु गाय खेदनेवाले हमें वह सुकृत मिल गया। (४) संसारी हम अपने पुत्रों व पुत्रियों को नाना देशों में परिणय करते हैं, जिनमें श्रीरंग, श्रीवेंकटाद्रि, श्री कांचा, श्रीयादवाद्रि इत्यादि दिव्यदेश भी अंतर्गत होते हैं। पीछे हम कभी कभी अपनी संतान से अथवा संबन्धियों से मिलने के लिए उधर जाते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि, "हम कल श्रीरंग जायगे, हम श्रीवेंकटाद्रि जाकर आये, हमारी पुत्री श्रीकांची में रहती है, हमारा पुत्र श्रीयादवाद्रि में निवास करता है" इत्यादि। हमें दिव्यदेशों का नामोच्चारण अथवा उनकी यात्रा करने का बिलकुल विचार नहीं रहता, तथापि लौकिक वार्तालाप अथवा कामकाजों के बीच में यह भी सुकृत करना पडता है। (५) अथवा पैसावान होने के कारण हम अपनी सेवा करने के लिए अनेक नौकर चाकर रखते हैं। उनमें किसीका नाम नारायण, दूसरेका गोविंद, और तीसरे का केशव होगा। उनको बुलाने की भावना से हम बार बार पुकारते हैं कि, 'हे केशव!' 'हे नारायण!' 'हे गोविंद!' इत्यादि। भगवन्नामोच्चरण करने की हमारी चिंता तक नहीं रही। (६) अथवा कितने ही भगवद्भक्त जन दिव्यदेशों की यात्रा करते हुए किसी निर्जन वन से निकल रहे हैं। उधर दो चार चोर मिल कर उन भक्तों को लूटने की राह देख रहे हैं। उतने में शस्त्रधारी एक राजकर्मचारी उसी रास्ते से निकलता है जिसे देख कर चोर समझते हैं कि यह तो इन यात्रियों की सुरक्षा करने के लिए आया है, और वहा से भाग जाते हैं, अर्थात् उसके निमित्त भक्तों की रक्षा हुई। उन भक्तों तथा कर्मचारी को इस रहस्य का पता भी न लगा। वे अपने अपने रास्ते चले गये। (७) कोई किसान अपने खेत में प्याज, लहसुन इत्यादि उपजाना चाहता हुआ, उधर पानी का अभाव होने से, दूरस्थित कुँए से निकलवा कर नहरों द्वारा प्रकृत

खेत तक पानी बहाता है। दिव्यदेशयात्रा करते दूर से चलकर आनेवाले थके हुए, व प्यासे कतिपय भक्त जन, इधर उधर पानी ढूढते हुए यह नहर देखकर, उसमें अपने हाथ पग मुंह धो कर पानी पीकर प्रसन्न होते हैं। प्याज रोपनेवाले किसान को इस बात का पता भी न लगा कि ये भक्तजन मेरे पानी का उपयोग कर रहे है। यदि उसे इसका पता लगता, तो शायद वह उन्हें अपना पानी छूने तक नहीं देता। तथापि अकस्मात् उससे भक्तो की यह सेवा बन गयी। (८) कोई धनिक जुआ खेलना, हवा खाना इत्यादि काम के लिए अपने घर के बाहर विशाल व सुदर ओरी बनवाकर, दिन भर और आधी रात तक अपने मित्रों के साथ उधर ही रहता है, और बाद म घर के अदर जाकर आराम करता है। उसके बाद कितने ही भक्त जन इधर उधर दिव्यदेशो की यात्रा करते हुए वह गाँव पहुच कर उस ओरी मे विश्राम कर लेते है। गृहस्वामी ने इनके लिए वह ओरी नहीं बनवायी; उसे इस बात का पता भी नहीं चला कि मेरी ओरी में यात्री लोग आराम करते है। परतु अचानक ही उन्हें बारबार उक्त प्रकार उनकी सुविधा करने का अवकाश मिला। एसे और भी अनेक दृष्टान्त दिये जा सकते हैं, जहा कर्ता की इच्छा अथवा ज्ञान के भी विना उससे सत्कर्म अनुष्ठित किये जाते है। परतु स्वभावत, दयामय, और अत एव पापी चेतनो का अगीकार करने की राह देखते रहनेवाले भगवान, उनके उक्त कार्यों को ही, (जिनमें कितने ही स्पष्टरूप से पाप है,) पुण्य करके नाम देकर, उन पर यों कहते हुए कृपा करते हैं कि "तुमने मेरे क्षेत्रों के अथवा मेरे नामों का सकीर्तन किया, मेरे भक्तो की सेवा अथवा रक्षा की" इत्यादि। इस प्रकार हमारे एक जन्म में नहीं, किंतु अनेक जन्मपरपराओं म यादृच्छिक (अकस्मात् होनेवाले), प्रासगिक (दूसरे काम करने के प्रसग में होनेवाले), आनुषगिक (दूसरे काम क साथ किये जानेवाले) इत्यादि पुण्यों को हमारे सिर पर लाद कर, उनके निमित्त भगवान हमारा उद्धार कर देते हैं। इतने मात्र से उनकी कृपा को सहेतुक बतलाना कैसे उचित होगा?

इस पर लोग फिर पूछ उठेंगे कि, "यह तो पापियों की बात हुइ, परंतु लोक में ऐसे पुण्यवान भी बहुत होते हैं जो भगवान की कृपा पाने के लिए नानाविध सत्कर्म करते हैं। उनके बारे में कृपा सहेतुक ही ठहरेगी।" यह भी बात ठीक नहीं ह। यद्यपि हम इस बातका इनकार नहीं करेंगे कि हमारे जैसा पापी भी कदाचित् कोइ सत्कर्म करता होगा, और विशेष पुण्यवान जन भी इस ससार म कोइ कोई रहता हैं। तथापि हमारे अनत पापों के सामने यह पुण्य कौनसी गिनती म आवेगा? श्री यामुनाचार्यस्वामीजी स्तोत्ररत्न में कहते हैं कि, "न निदित कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया व्यधायि" (अर्थात् इस ससार म (अथवा धर्मशास्त्रग्रथों म) एसा कोइ भी पाप बाकी नहीं रह गया जिसे मैंने हजार बार नहीं किया हो।) श्री कूरेश स्वामीजी कहते है कि, "यद्ब्रह्मकल्पनियुतानुभवेऽप्यनाश्य तत् किल्बिष सृजति जन्तुरिह क्षणार्धे।" (अर्थात् पलभर में मानव इतना पाप करता ह, जिसका फल अनेक कल्पोंतक अनुभव करने पर भी समाप्त नहीं होगा।) जब ज्ञानियों के अग्रेसर इन आचार्यो का यह उद्गार ठहरा, तब हमारे जैसे अज्ञों के बारे में कहना ही क्या? सारभूत वार्ता यह है कि भगवान की कृपा ऐसी एक अनमोल वस्तु ह जिसके सदृश कोइ भी पुण्य हमसे नहीं किया जा सकता। अथवा मान भी लीजिए कि एसा कोइ भक्त ह जिसने अपने जन्मभर एक भी पाप नहीं किया, किंतु निरतर भगवद्भजन ही

किया। तथापि उसके पिछले असंख्य जन्मों में किये हुए पापों के सामने इस एक जन्मका पुण्य गिनती में नहीं आ सकेगा। भगवान की कृपा तो सबसे बड़ी वस्तु है। ऐसी अमूल्य वस्तु को अपने अत्यल्प पुण्य के साथ तौलकर, उसका फल बताना, उस कृपा की अवहेलना है। अतः उसे निर्हेतुक बताना ही युक्तियुक्त है।

इस पर भी लोग यह प्रश्न करेंगे कि, "यह तो स्वीकार्य है कि हमारे पास भगवत्कृपा के सदृश कोई पुण्य नहीं है। इतने मात्र से उसे एकदम निर्हेतुक कह डालना कैसे उचित होगा?" यह आक्षेप बिलकुल निस्सार है। उपाय उसे कहते हैं जो फल के सदृश होगा। जो फल के अनुरूप न हो, उसे उपाय कहना लोक व शास्त्र-व्यवहार के विरुद्ध है। कोई गरीब ब्राह्मण किसी राजा के पास जाकर, एक निंबू की भेंट कर, स्तुति कर, यदि उसे विशाल जागीर पा ले, तब कौन सा विवेकी कह डालेगा, कि पंडित जी ने निंबू देकर उसके बदले में जागीर पायी? प्रशंसा तो राजा के औदार्य की होगी, न कि निंबू की। यदि कोई ऐसा आग्रह कर बैठें, कि हम निंबूको जागीर का उपाय ही मानेंगे, तो बेशक मान लीजिए; आपको कौन रोकेगा? कोई नहीं—इत्यलम्॥ *

(गाथा.) पोरुमा नीळ्पडै आळि शङ्गोडु * तिरुमा नीळ् कळल् एळुलहुम् तोळ *
ओरुमाणि क्कुरळाहि निमिन्द * अक्करु माणिकम् एन्कण्णुळ दाहुमे॥ १॥

(सं.) स्पर्धोन्मुखदिव्यायुधवरेण्य सुदर्शन पाञ्चजन्यधारी सन् सकललोकाभिवन्दित चरणारविन्दश्च सन् वामनब्रह्मचारिवर्ष्मणा विक्रान्तलोको नीलमणिनिभो भगवान् स्वदिव्यवपुस्स्वपमां मम चक्षुर्गोचरतामनैषीत्॥

दशकस्यास्य यत्प्रमेयमवधारितमवतारिकायाम् तदस्या गाथाया सारसंक्षेपरूपेण प्रतिपाद्यते। याचको महाबलिस्तावत् लक्ष्मीपतिर्भगवान् स्वकीयदिव्य सौन्दर्यलावण्यप्रकाशकस्सन् स्वस्य पुरतस्समायास्यतीति स्वप्नेऽपि न मेने। * कौपीनं कटिसूत्रसीम्नि घटयन् मौञ्जीमभिव्यञ्जयन् कृत्तिं कृष्णमृगस्य वक्षसि वहन्नाषाढमंसेऽर्पयन्। स्वाध्यायस्वरसम्पदा परिषदां प्रीतिं समुत्पादयन् याञ्चायै बलियज्ञवाटनिकटं प्राप्तो वटुः पातु वः॥ * इत्युपश्लोकितरीत्या परमविलक्षणदिव्यमूर्तिधारी यथा ह्यचिन्तितमेव तस्याग्रतो विरेजे, एवमेव न केवलमहेतुककृपया ममापि पुरतस्तिष्ठति परमशोभनदिव्यमूर्तिप्रदर्शको भवन्—इत्युक्तं भवति।

[स्पर्धोन्मुखदिव्यायुधधारी सन्] महाबलियज्ञवाटोपसर्पणसमये यद्यपि सुदर्शनपाञ्चजन्यधारणं नासीद्भगवतः, तथाऽपि जगद्विक्रान्तिसमये तद्धारणमासीदिति तत्रतत्रानुसन्दधते दिव्यसूरयः। दिव्यायुधयोस्तयोः स्पर्धोन्मुखत्वविशेषणं द्वेधा व्याचक्षते आचार्यवर्याः—जगद्विक्रमणकाले प्रतिरोधप्रवृत्तानां नमुचिप्रभृतीनां विषये स्पर्धा-इति सर्वसुगमोऽयमर्थः। अथ द्वितीयोऽर्थस्तु-दिव्यायुधयोरनयोर्मिथो बद्धस्पर्धत्वं मन्त्राशासनपरताप्रयुक्तम्। शृङ्गिवेरपुरसन्निकर्षे रामसीतामिथुने शयाने सति महता प्रेम्णा अङ्गरक्षके सौमित्रावप्यतिशङ्का गुहस्य, तस्मिन्नप्यतिशङ्का तत्परिकरस्य इत्ययमर्थः श्रीरामायणालब्धः। पश्चादागतभरतसकाशे तदिदं गुहो वक्ति स्वयमेव, * नियम्य पृष्ठे तु तलाङ्गुलित्रवान् शरैस्सुपूर्णाविषुधी परंतपः। महद्धनुस्सज्यमुपोह्य लक्ष्मणो निशामतिष्ठत्परितोऽस्य केवलम्॥

ततस्त्वहं चोत्तमचापबाणभृत् स्थितोऽभयं तत्र स यत्र लक्ष्मणः ॥ अतन्द्रिभिर्ज्ञातिभिरात्तकार्मुकै र्महेन्द्रकल्पं परिपालयंस्तदा ॥ * इति । श्लोकयोरनयोरर्थम् अस्मत्पूर्वाचार्यव्यतिरिक्ता नैव जानते, न चापि ज्ञातुं प्रभवन्ति। मङ्गलाशासनप्रावण्यमूलभूताया अतिशङ्कायाः खलु कार्यमेतत्। एवम् सुदर्शने पाञ्चजन्यस्यातिशङ्का, पाञ्चजन्ये सुदर्शनस्यातिशङ्का। तथा चोक्तं श्रीगुणरत्नकोशे भट्टपादैः * स्नेहादस्थानरक्षाव्यसनिभिरभयं शार्ङ्गचकासि मुख्यैः * इत्यादि। सर्वथाऽप्यपायशङ्कागन्धावकाशानास्पदे परमपदे वार्ता यदीदृशी, आसुरप्रकृतिमेदुरे तामसमण्डलेऽस्मिन् किमु वक्तव्यम्? अत एव स्पर्धोन्मुखेति विशेषणस्य द्वितीयोऽप्यर्थस्सुघटितः। पूर्वाचार्यास्त्वाषंदिममर्थ मनुगृह्य, अस्मिन्नर्थे रसज्ञा विरला इति धिया प्राथमिकार्थे सांगत्यातिशयमाहुः ॥ .... (१)

—* पहली गाथा—पोरुमानीळ्पडै आळिशङ्गत्तोडु *—

(हिंदी.) स्पर्धा करनेवाले दिव्यायुध शंखचक्रों को धारण कर, समस्तलोकाभिवंदित श्रेष्ठ चरणारविंदवाले विलक्षण वामन ब्रह्मचारी बनकर, बाद में बढकर लोकों को नापनेवाले नीलमणिसदृश भगवान ने अपने दिव्यमंगल विग्रह की शोभा को मेरे नेत्रों का गोचर बना दिया ॥

अवतारिका में इस दशक का जो प्रमेय (माने प्रतिपाद्य वस्तु) बतलाया गया, वह इस पद्य में संक्षेपतः उपवर्णित है। यज्ञ करते हुए महाबलि की सपने में भी कल्पना न रही कि भगवान् अपने दिव्य-मंगलविग्रह की शोभा दिखाते हुए मेरे यहां पधारनेवाले हैं। तथापि भगवान कौपीन, कटिसूत्र, मौञ्जी, पलाशदंड, मृगचर्म आदियों से सजाये हुए, वेदपाठ करते हुए, सदस्यों के मनों का अपहरण करने में समर्थ दिव्यवामन रूप को धारण कर अचानक ही उसके सामने प्रकट हो गये न? अब आळ्वार कह रहे हैं कि ठीक इसी प्रकार वे अपनी निर्हेतुक कृपा से मुझे अपने परमशोभन दिव्यविग्रह के दर्शन देते हुए मेरे सामने विराजमान हैं।

[स्पर्धा करनेवाले दिव्यायुधों को धारण कर]। यद्यपि वामनवेषधारी भगवान ने शंख चक्रों का धारण नहीं किया। तथापि दिव्यसूरियों का अनुसंधान है कि आगे के त्रिविक्रम रूप में उनका धारण किया गया था। उसीका वर्णन यहाँपर भी किया गया। शंखचक्रों को स्पर्धा करने वाले कहने का तात्पर्य आचार्यों से दो प्रकार उपवर्णित हैं। सर्वसुगम सरल प्रकार यह है कि भगवान के लोक नापने के समय उनको रोकने की चेष्टा करनेवाले नमुचि इत्यादि दुष्टदानवों के साथ भगवान के दिव्यायुध स्पर्धा करने लगे। दूसरा प्रकार तो यह है कि ये दिव्यायुध भगवान के मंगलाशासन करने में निरत होने के कारण, आपस में ही स्पर्धा करते हैं। अत्यंत प्रेमपरवश भक्तों का यह स्वभाव हैं कि वे कभी कभी आपस में ही अविश्वास करते हैं। इस विषय का एक बडा सुंदर दृष्टांत श्रीरामायण में मिलता है। तथाहि—वनवास के लिए अयोध्या से प्रस्थित श्रीरामलक्ष्मणजानकी जब शृंगिवेर पुर पहुंचे, तब रात का समय था। गुहदेव ने उनका स्वागत व सत्कार किया। यह पाकर श्रीरामचंद्रजी, सीतादेवी के साथ लक्ष्मण-विरचित पर्णशय्या पर सो गये। लक्ष्मण जी स्वयं शयन किये विना, अत्यंत प्रेम से दिव्यदंपतियों की सुरक्षा करने के लिए हाथ में धनुर्बाण उठाकर चौकीदार की भांति चारों ओर घूमने लगे। यह देख कर गुहदेव ने सोचा कि,

समुपस्थितो भवति भगवानिति। * परमापदमापन्नो मनसाऽचिन्तयद्धरिम् * इत्युक्तरीत्या ग्राहग्रस्तो गजेन्द्रो यदा मनसा केवलमचिन्तयत्तदा * करिप्रवरबृंहिते भगवतस्त्वरायै नमः * इति वक्तु योग्यतया सरभसमुपाययौ हि सरसस्तीरम्, तथा नाम समुपेयात्। **व्यवहारमात्रे**—मातृघातुकोऽपि पुमान् मातुस्ताडनेन हस्तव्यथाया जातायाम् अम्ब! इति वदति खल्ववशः, एवमीश्वरसद्भाव मनङ्गीकुर्वन्नपि जनो घटपटकुड्यकुसूलादिपदाना मध्ये ईश्वरपदमपि यदाचिद्व्यवहरति ननु, तदाऽयं सोऽय मत्सद्भावमङ्गीकृतवानहो! इति प्रहृष्यन् समुपस्थितो भवति। **परिगणनामात्रे**—एक द्वे त्रीणि चत्वारीति सङ्ख्यातुमुपक्रम्य चतुर्विंशति, पञ्चविंशति, षड्विंशति इति सङ्ख्याने क्रियमाणे 'अचित्तत्वानि चतुर्विंशति, चेतन पञ्चविंश, परमचेतनोऽहमेव ननु षड्विंश' इति वदन्नुपस्थितो भवति। भगवत उपस्थितिर्नाम केषुचित्साक्षादेव, कतिपयेषु रक्ष्यत्वेनाभिमतिरूपा। परमभक्तिरूप समुत्पन्नफलस्य अङ्कुरावस्थाया गणनीयमद्वेषमाभिमुख्य च वहतो जनानिव एवंविधानपि स्वकीयाभिमुख्यपात्रता नयतीति प्रतिपत्तव्यम्। [**किमपेक्षितमितोऽधिकम्?**] अल्पीयसोऽवकाशस्य लाभेऽपि प्रहृष्यति भगवानिति ज्ञातवतामस्माक नैर्भर्यं का नाम चिन्तेत्युक्त भवति। **पृथिवीसलिलेत्यादिना**—भगवतस्सर्वशरीरित्वकथनेन 'शरीरी स्वशरीराणा विषये एवमभिमुखो भवतीति किमत्र चित्रम्?' इत्युक्त भवति॥ *

—* दूसरी गाथा—कण्णुळ्ळे निर्कुम् कादन्मैयाल् *—

(हिंदी.) पृथिवी जल अग्नि वायु और आकाशरूप समस्त जगत के रूप मे विस्तृत होनेवाले भगवान् परमभक्ति के साथ नमस्कार करनेवाले भक्तों के नेत्रों के सामने सदा प्रकट होते हैं। चिंता करने पर भी आप उपस्थित होनेवाले हैं। इससे भी बढकर हम और क्या चाह सकते है?

इस गाथा में आळ्वार कहते हैं कि परमभक्ति की भांति गिनती करने पर भी भगवान प्रकट होते है। मूलगाथास्थ [एण्णिलुम् वरुम्] शब्द के अनेक अर्थ होते हैं—केवल चिंता करने पर, केवल व्यवहार करने पर अथवा केवल गिनती करनेपर भगवान प्रकट होते हैं। गजेंद्रमोक्षप्रकरण में बताया गया कि "परमापदमापन्नो मनसाऽचिन्तयद्धरिम्" (अत्यत दुःखी गजराज ने अपने मन में भगवान का चिंतन किया)", और उसी समय गरुडारूढ भगवान अतिशीघ्र उसके सामने प्रकट हुए। ऐसी प्रकार चिंता करने वाले दूसरों के सामने भी आप प्रकट होंगे। केवल व्यवहार करने पर कहने का यह अर्थ है कि भगवान का नाममात्र लेने पर भी आप प्रकट होते हैं। कोई अपनी माता पर रुष्ट होकर उसे हाथसे मारना लगता है, इससे जब उसका हाथ दुःखेगा, तब उसके मुँह से यह उद्गार निकलेगा कि, 'हा! मां!' इसी प्रकार, ईश्वर का इनकार ही करनेवाला भी मानव कभी, 'हा राम!' इत्यादि भगवान का नाम लेता है। यह सुनकर भगवान, यों सोचकर कि 'यह मानव मुझको मानता है' उसके सामने प्रकट होते हैं। गिनती करने पर कहने का यह तात्पर्य है— कोई मानव किन्हीं वस्तुओं को गिनते हुए, 'एक, दो, तीन, ... चौवीस, पचीस, छब्बीस ...' इत्यादि कहता है। तब भगवान सोचते हैं कि, "यह मानव तत्वों की गिनती कर रहा है। चौवीस अचित्तत्व हुए, पचीसवा तो चेतन हुआ, और छब्बीसवा

तत्व में हूं; इस प्रकार यह मेरा अनुसंधान कर रहा है" और उसके सामने प्रकट होते हैं। इस प्रकरण में प्रकट होने का अर्थ, उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष दर्शन देना होगा; अथवा उसकी रक्षा करने का संकल्प करना होगा। तथा च इस प्रकरण का यह तात्पर्य समझ लेना चाहिए कि भगवान परमभक्तिरूप महाफल की अंकुरदशा कहलानेवाली अद्वेष, आभिमुख्य इत्यादि दशाओं में रहनेवालों की भांति ऐसे (माने पूर्वोक्त चिंतन इत्यादि करनेवाले) लोगों के विषय में भी अभिमुख होते हैं। [इससे भी बढ़कर] इत्यादि। जब भगवान का यह स्वभाव अवगत हुआ कि आप अत्यल्प अवकाश पाने पर भी हृष्ट होते हैं, फिर हमें अपनी श्रेय.प्राप्ति के बारे में शंका करने की आवश्यकता कौन-सी है? [पृथिवी, जल] इत्यादि से भगवान को सर्वशरीरी कहने का यह तात्पर्य है कि, 'शरीरी भगवान के अपने शरीरभूत जीवों के विषय में इस प्रकार अभिमुख होने मे कोई आश्चर्य नहीं है'॥ .... (२)

(गाथा.) एम्बिरानै एन्दै तन्दै तन्दैक्कुम् तम्बिरानै ✱ तण्डामरै कण्णनै ✱
कोम्बराबु नुण्णेरिडै मार्वनै ✱ एम्बिरानै तोळाय् मडनेञ्जमे ॥ ३ ॥

(सं.) अयि मम विधेय हृदय! मन्नाथम् पारम्पर्येण मत्कुलनाथम् शिशिरकमलसदृशनयनम् वल्लीजैत्रवलग्नशालिलक्ष्मीसमाश्लिष्टवक्षसं मत्प्रभुं प्रणम तावत्॥

भगवतो विलक्षणस्वभावानुसन्धानं हि कृतमधस्ताद्गाथाद्वितये; तेन च हृदयमतितरामार्द्रमासीन्मुनिवरस्य। अथ तूष्णीमवस्थातुं कथं नु शक्येत? स्वरूपानुरूपवृत्तिर्हि वर्जनीया भवति; अत एव स्वहृदयं प्रेरयति महोपकारकमिमं भगवन्तं प्रणमतादिति। [मन्नाथम् पारम्पर्येण मत्कुलनाथमित्याम्रेडनम् हृदयगतायाः आर्द्रतायाः कार्यम्। इमां सूक्तिमनुसृत्यैव भगवान् भाष्यकारः श्रीवैकुण्ठगद्ये "भगवन्तं नारायण मम कुलनाथम् मम कुलदैवतम् मम कुलधनम्" इत्यनुसंदधे। मन्नाथमित्यादि स्तुतिवचनवैलक्षण्यमवहितवता भगवता 'एवं नाम स्तुवन् विलक्षणः पुमान् को नाम संसारमण्डलेऽस्मिन्!' इति प्रेक्षापारितेक्षणेन वीक्षितो मुनिवरः तादृशकटाक्षवीक्षण सौवादव मनुभवन्नाह शिशिरकमलसदृशनयनमिति। ✱ तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्। क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु॥ ✱ इति निग्रहशीलो भगवान् हन्त! साम्प्रतं कथमिवैव मृदुमधुरकटाक्षवीक्षाविषयं मां तनोतीति विचिन्त्य वीक्षमाणो मुनिवरो नित्यमज्ञातनिग्रहाया इन्दिरायाः स्वसन्निधानप्रभावादेवैतदिति प्रतिपद्यमानः प्राह वल्लीजैत्रेत्यादि। स्वकीयदिव्यावयवसुषमया सेयं स्वतन्त्रमपि भगवन्तं स्वकिङ्करं मारयितुं कुशलेति सूचयन्निव सौन्दर्यवर्णनपुरस्सरं तां निर्दिशति॥ .... (३)

—✱ तीसरी गाथा—एम्पिरानै एन्दैतन्दैक्कुम् तम्पिरानै ✱—

(हिंदी.) हे मेरे वश्य मन! मेरे नाथ, परंपरा से मेरे कुलनाथ, सुशीतल कमल-सदृश नेत्रवाले और अपने वक्ष से लता सदृश मध्यवाली लक्ष्मीजी का धारण करनेवाले मेरे प्रभुका नमस्कार करो॥

पिछली दो गाथाओं में भगवान के विलक्षण स्वभाव का अनुसंधान करने से आळ्वार का हृदय बहुत नरम हो गया। अतः आप चुप रहने में अशक्त होकर, अपने मन को ऐसे महोपकारक भगवान की

स्वरूपानुरूप सेवा करने की आज्ञा दे रहे हैं, प्रकृत गाथा में। [मेरे नाथ, मेरे कुलनाथ] इत्यादि बार-बार रटना आळ्वार के हृदय की तात्कालिक नरम अवस्था का द्योतक है। इस वाक्य के आधार से ही भगवान श्री भाष्यकार स्वामीजी ने श्रीवैकुंठ गद्य में लिखा, "भगवन्तं नारायणं मम कुलनाथम् मम कुलदैवतम् मम कुलधनम्" इत्यादि। आळ्वार का यह स्तुतिवचन सुन कर, भगवान ने आँख खोल कर देखा कि "इस संसार मंडल में रहता हुआ ऐसी विलक्षण स्तुति करनेवाला कौन है?" अतः आळ्वार उस सुशीतल कटाक्ष के माधुर्य का आस्वादन करते हुए उन विशालनेत्रों की स्तुति करते हैं—[सुशीतल-कमल-सदृश-नेत्रवाले!] "तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्। क्षिपामि" इत्याद्युक्त प्रकार, अभी तक निग्रह करते रहे हुए भगवान् अब कैसे अकस्मात् मुझ पर ऐसी कृपादृष्टि डाल रहे हैं!" यों सोचते हुए आळ्वार ने यह निश्चय किया कि "यह तो अवश्य ही नित्यमज्ञातनिग्रहा (माने कभी दंड देना नहीं जाननेवाली) महालक्ष्मी का प्रभाव है"; अतः उनका वर्णन करते है—[लतासदृश मध्यवाली] इत्यादि से। लक्ष्मीजी के सौंदर्य का वर्णन करने का यह भाव है कि लक्ष्मीजी इस सौंदर्य से भगवान को अपने वश करके, चेतन के अपराध से रुष्ट होकर उसे दंड देने के उद्यत उनको शांत करके, और उनका स्वातंत्र्य भी दबा कर उन्हें अनुग्रह करने के उद्यत करती हैं॥ .... (३)

(गाथा.) नेञ्जमे नल्लै नल्लै उन्नैप्पेत्ता लेन्शेय्योम् * इनियेन्न कुरैविनम् *
मैन्दने मलराळ् मणवाळने * तुञ्जुम्पोदुम् विडादु तोडर् कण्डाय् ॥ ४ ॥

(सं.) अयि हृदय! तव साद्गुण्यं किमिति वर्णयेयमहम्? त्वदानुकूल्ये लब्धे सति किं नामास्ति मम दुस्साधम्? [अवाप्तसमस्तकाम एव खल्वहम्।] नित्ययुवानं निरतिशय-भोग्यताशालिलक्ष्मीवल्लभम् अनारत मनुवर्तेथाः॥

कृतज्ञता हि जनिधर्मिणां प्रधानतमो गुणः। 'अयि हृदय! त प्रणम तावत्' इत्युक्तिसमसमय एव सम्मुखीनतां यतः प्राचीकशन्मानसं निजम्, ततोऽत्यन्तं प्रहृष्यन्मुनिवरः कृतज्ञतामाविष्कुर्वन् विशेषतोऽभिनन्दति तत्। बालकमुद्दिश्य 'पठ तावत्, पाठशालां प्रयाहि तावत्' इत्युक्तिमात्रे यदि तस्मिन्नाभिमुख्यं पश्यतः पितरौ, अथ किं कुरुतः! भृशमभिनन्दतः, तथा ह्येतत्। *मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः* इति सर्वानुभवसाक्षिकं वचनानुसारेण कथ्यते त्वदानुकूल्ये लब्धे सतीत्यादि। उभौ सखायौ गृहात्प्रस्थितौ भगवन्मन्दिरनिषेवणकुतूहलेन। अन्यतरो मध्येमार्गं नाटकशालामवेक्ष्य तत्र प्रविष्टः, अपरस्तु यथोद्देशं मालयमुपेत्य विलक्षणानन्दमन्वभूत्; किमत्र कारणं वक्तुं शक्यम्? मनसो वृत्तिस्तादृशीयेव हि सुवचम्। आनुकूल्यावमर्शसमयेषु मनसस्संश्लाघन मार्याणामनर्घचर्या। दिव्यप्रबन्धेषु मनसोऽभिनन्दनं क्रियासमभिहारेण वीक्षितु योग्यम्। स्वात्मीयहर्षप्रकर्षप्रकाशनपर्याय एतदिति प्रतिपत्तव्यम्।

अथ नित्ययुवानमित्यारभ्य अनारतमनुवर्तेथा इति हृदयं प्रत्युपदेशः (अधस्तात्पञ्चमे दशके यथा, तथा) नैच्यानुसन्धानेन परावर्तितुं माभूत्प्रयतस्तत्रेत्यभिसन्धिना क्रियते मुनिवरेण। स व्याधिविशेषरसन्निहितो ... ेति प्रतिभानादेवमभिधीयत इति मर्मज्ञा आचार्या अनुगृह्णन्ति। भविष्यति च तथैवोपरिष्टात्॥

—* चौथी गाथा—नेञ्जमे नल्लै नल्लै उन्नैप्पेत्ताल् *—

(हिंदी.) हे मन! वाह! वाह! तुम्हारे अच्छेपन की मै कैसे प्रशंसा करूं? तुम्हारे अनुकूल होने पर मै क्या नहीं कर सकूंगा? [मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी ही।] नित्ययुवा और असीम भोग्यतावाली लक्ष्मीजी के वल्लभ भगवान की निरंतर सेवा करो ॥

कृतज्ञता मानवों का मुख्य गुण माना जाता है। पिछली गाथा में आळ्वार ने अपने मनको कहा कि 'भगवान को नमो।' यह सुनते ही मन प्रणाम करने को तैयार हो उठा। अतः इस गाथा में आळ्वार अपनी कृतज्ञता प्रकाशित करते हुए उसकी (मनकी) प्रशंसा करते हैं। जैसे कि मावापों की यह बात सुनते ही, कि, "बेटा! पाठशाला जा और विद्या सीख" यदि बालक पाठशाला जानेकी तैयारी करें, तो मावाप उसकी प्रशंसा करते हैं, इसी प्रकार आळ्वार भी अपने मनकी प्रशंसा कर रहे हैं। शास्त्र का यह प्रसिद्ध वचन है कि "मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः" (अर्थात् मन ही मानव के संसार अथवा मोक्ष पाने का कारण है)। एतदनुसार कहा जा रहा है [तुम्हारे अनुकूल होने पर] इत्यादि। दो मित्र मंदिर जाने की इच्छा से घर से निकले। मार्ग में एक चित्रगृह दीख पडा। एक जन मंदिर जाने की बात छोड कर चित्र देखने गया, दूसरा तो अपने पहले संकल्प के अनुसार मंदिर ही गया और भगवान के दर्शन कर घर लौटा। इन दोनों की चर्या में इस अंतर का कारण यदि पूछा जाय, तो हम इतना ही कह सकते हैं कि उनके मन वैसे थे। महात्माओं का यह स्वभाव है कि जब वे अपने मन को अपना अनुकूल देखते, तब उसकी प्रशंसा करते हैं। दिव्यप्रबंधों में तो बारबार मन की प्रशंसा दीख पडती है। समझना चाहिए कि इसका तात्पर्य, आळ्वार के अपने अलौकिक हर्ष का प्रकाशन करना है।

[नित्ययुवा] इत्यादि हृदय को उपदेश है। नित्यसेवा करने का आदेश इसलिए दिया जा रहा है, कि आळ्वार को यह भय है कि अपना मन (पांचवे दशक की भांति) नैच्यानुसंधान करता हुआ कदाचित् भगवान से दूर हट जाने का विचार कर डालेगा। मर्मज्ञ आचार्यों का यह कहना है कि हाल में ही आळ्वार को ऐसा लग रहा है कि वह रोग (नैच्यानुसंधान पूर्वक हट जाना) अपने को शीघ्र आनेवाला है। आळ्वार का यह भय सत्य होनेवाला है ॥ (४)

(गाथा.) कण्डाये नेञ्जे करुमङ्गळ् वायुक्किन्नु * ओर् एण्णदानु मिन्निये वन्दियलुमारु *
उण्डानै उलहेल्ल मोर्मूनडि कोण्डानै * कण्डुकोण्डनै नीयुमे ॥ ५ ॥

(सं.) भो हृदय! कार्यसंसिद्धौ संमुखीनायां सत्याम् चिन्तालेशमन्तराऽपि सा फलैग्रहिर्भवती त्यमुमंशम् अनुभवसाक्षिकं मद्राक्षीः खलु त्वम्। सप्तलोकीनिगरणसमर्थम् लोकविक्रान्तिदक्षं च भगवन्तं हे हे! त्वमपि खल्वनायासं मलभथाः ॥

दशकमिदं निर्हेतुककृपाप्रतिपादनपरमिति निम्नाभाचार्याणामिय गाथा अत्यन्त मवधानपथे विन्यस्तेति वेदितव्यम्। अधस्तात् द्वितीयगाथायाम् * एण्णिलुम् वरुम् * [चिन्तामात्रेऽप्युपस्थितो भवति] इति प्रनु-

गृहीतम्। चिन्तारूपव्याजमात्रमप्यनपेक्षितम् इति प्रत्याययितुम् अस्यां गाथायाम् * ओर् एण् तानुमिन्रिये * [चिन्तालेशमन्तराऽपि] इत्यनुगृह्यते। अत्रेदमवधेयम्; "अहेतुत्वे सति अतिप्रसङ्गवारकत्व व्याजत्वम्" इति तावद्व्याजलक्षणमाचक्षते शास्त्रज्ञाः। अत्र अतिप्रसङ्गवारकत्वदलनिवेशनेन हेतुत्वशङ्काकलङ्ककणिकाप्रसङ्गसम्भवितुमर्हति; तस्याप्यवकाशं वारयन्मुनिवर इमां गाथां विशिष्टोक्तिसनाथामनुगृह्णातीति। सत्यमेतन्निध्यानेनैव वेदान्ताचार्याः * अव्याजोदारभावात् * इति (द्र. ता.) समगिरन्त। समासशरीरे 'व्याजमप्यन्तरा' इति अपिशब्दयोगस्तावदवर्जनीय। 'निर्हेतूदारभावात्' इति कथने तत्र समासशरीरे अपिशब्दयोगो नान्वियात्, अव्याजेत्यत्र तु तद्योगविरहो नान्वियादिति प्रेक्षन्तां प्रेक्षावन्तः।

चिन्तामात्रमप्यन्तरेण स कार्यकर्तेत्यमुमंशं द्रढयितुमितिहासद्वितयं प्रदर्श्यते सप्तलोकीनिगरणं लोकविक्रान्तिश्चेति। प्रलयापद स्तानधाने एवंविधा रक्षा भवत्विति वा भवित्रीति वा नहि खलु कोऽपि दध्यौ। लोकविक्रान्तिसमयेऽपि 'अस्मच्छिरसि भगवत्पादारविन्दघटना भवित्री' इति च न कोऽप्यमस्त। तथाच भगवतः प्रकृतिरियमित्युपपादितं भवति॥

—* पांचवीं गाथा—कण्डाये नेञ्जे करुमङ्गळ् वाय्विकन्नु *—

(हिंदी.) हे मन! तुमने देखा न, कि यदि कार्यसिद्धि होनेवाली हो, तो वह हमारी चिंता के भी विना हो जायगी? वाह! वाह! सातों लोकों को निगलनेवाले और तीन पगों से नापनेवाले भगवान को तुमने भी प्रयास के विना पाया॥

समझना चाहिए कि इस गाथा का गाढ विवेचन करने के फलतया ही हमारे पूर्वाचार्यों ने यह सिद्धांत किया कि प्रकृत दशक में भगवान की निर्हेतुक कृपा का वर्णन किया जा रहा है। पिछली दूसरी गाथा में बताया गया कि "एण्णिलुम् वरुम्" (माने हमारे चिंता करने पर भगवान प्रकट होंगे)। प्रकृत गाथा में कहा जा रहा है कि चिन्तालेश के विना भी कार्यसिद्धि होगी। इसका यह भाव है—शास्त्रकार 'व्याज' (माने बहाना) नामक एक पदार्थ का वर्णन करते हैं। उसका लक्षण है, "अहेतुत्वे सति अतिप्रसङ्गवारकत्वम्", माने व्याज वह है जो (उद्दिष्ट किसी काम का) वास्तव में कारण न होता हुआ भी इस लिए कारण बताया जाता है, कि अन्यथा किसी नियम का भङ्ग हो जायगा। अर्थात् व्याज, दूसरों को बताने के लिए एक कारणाभासमात्र है। तथाच इसमें असल कारण होने की शंका कदाचित् की जा सकती है। अब आळ्वार कह रहे हैं कि ऐसे किसी व्याज के अभाव में भी भगवान की कृपा बहेगी। इस गाथा का ठीक विवेचन करके ही श्रीवेदांतदेशिक स्वामीजी ने इस दशक का सारांश "अव्याजोदारभावात्" बताया। अव्याजशब्द का अर्थ होता है—'व्याज के भी विना।' निष्कारण, निर्हेतु इत्यादिशब्दों का यह अर्थ नहीं होगा। अतः निर्हेतुक इत्यादि शब्दों के बदले में अव्याजशब्द का प्रयोग करनेवाले आचार्य का यही अभिप्राय है कि भगवान की कृपा किसी प्रकार की व्याज की भी अपेक्षा नहीं करती।

अब इस अर्थ के, कि हमारी चिंता के भी विना भगवान हमपर कृपा करेंगे, दो सुंदर दृष्टांत दिये जाते हैं [सातों लोकों को निगलनेवाले] इत्यादि से। जब प्रळयापद आयी, तब किसी को उसका

ख्याल तक न रहा, कि अब प्रलय आनेवाला है; फिर भगवान से माँगे कौन कि, "मुझे इसमे बचाइएगा"! एवं किसी की आशा भी न रही कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। इतना होने पर भी भगवान ने केवल अपनी कृपा से समस्त लोकों को निगलकर, अर्थात् अपने पटे में रख कर सबको बचाया। अतः निर्हेतुक कृपा का यह सुंदर दृष्टांत हुआ। एवं भूमि का नापना भी कृपा का ही काम है। तथाहि—आळ्वार का अभिप्राय है कि उस समय भूमि नापने के बहाने भगवानने सब के सिरपर अपना श्री पाद धरा। किसीने यह महाभाग्य माँगा नहीं, इसका ख्याल तक किया नहीं। तथा च ये दोनों उक्त अर्थ के बडे सुंदर दृष्टांत सिद्ध हुए॥ .... (५)

(गाथा.) नीयुम् नानुम् इन्नेर् निर्किल् * मेल् मत्तोर् नोयुम् शार्कोडान् नेञ्जमे शोन्नेन् *
तायुम् तन्दैयुमाय् इव्वुलहिनिल् * वायु मीशन् मणिवण्ण नेन्दैये ॥ ६ ॥

(सं.) हे हृदय! तव च मम चैतादृश आभिमुख्ये सुस्थिरे सति, मातृवत्प्रियपरः पितृवद्धितपरश्च सन् लोकेऽस्मिन्नवतीर्य संनिदधानस्सर्वेश्वरो मणिसवर्णः स्वामी यावज्जीव मस्माकं न किमप्यवद्यमुपनमयेत्; तदिदमहं ते सुदृढमवोचम्॥

"सम्पदामग्रे विपदः, विपदामग्रे सम्पदः" "दुःखस्योपरि सुखम्, सुखस्योपरि दु.खम्" "संयोगा विप्रयोगान्ताः" इति लोकानुभवसाक्षिकाना न्यायानामनुसंधानेन मुनिवरस्य चेतसि काचिदाशङ्का समजनि—उन्मस्तकमिदानीमुज्जृम्भमाणस्यास्य ब्रह्मानन्दस्य काचित्प्रच्युतिस्स्यात्किमु! इति। अनया शङ्कया व्यामुग्ध हृदयं संबोध्य तदुपच्छन्दनरूपमिदमभिधीयते। मातापितृसहस्रेभ्योऽपि वत्सलतमो भगवान् स्वयं न कमपि क्लेशमुपनमयेदस्माकम। परतु "आत्मैव रिपुरात्मनः" इत्युक्तरीत्या अस्मदीये क्लेशे हेतुभावस्सत्वमस्माकमेव स्यात्। हे हृदय! तव च मम च यदिदानीमस्त्याभिमुख्यम् तदेतद्यदि न व्यपैति, यदि वा सुस्थिरमवतिष्ठेत, तर्हि स भगवान् न कमपि क्लेशमुपधास्यतीति विश्वसिहि इत्याश्वासन मातनोति मुनिवरः। अत्र मूले "न कमपि व्याधिमुपजनयेद्भगवान्" इति व्याधिशब्दोल्लेखो वर्तते। अयोग्यनानुसन्धानेन [नैच्यानुसन्धानेन] भगवद्विसर्जनकामनैव व्याधिशब्दविवक्षितेत्याचार्याः। भगवतोऽत्र मातृसाम्यं केवलमनुक्त्वा पितृसाम्यमपि कथितमित्येतदवधेयम्। हितपरो हि पिता नाम। तदात्वे अप्रिय सत् कालान्तरे यद्भवति प्रियम् तदेव हि हितं नाम। तादृशहितधिया यदि कदाचिद्भगवानपि स्वविश्लेष जनयित्वा क्लेशयेत्तदपि कृपाकार्यमेव मन्तव्यमिति सूचितं भवति।

[यावज्जीवमस्माकं न किमप्यवद्य मुपनमयेत्] निषिद्धानुष्ठानेषु प्रवृत्तिमुत्पाद्य वा, प्रयोजनान्तरेषु साधनान्तरेषु च रुचिमुत्पाद्य वा, चिरन्तनसञ्चितकर्मफलानुभववैयग्रीमुत्पाद्य वा, नैच्यानुसन्धानेनापसर्पणेच्छामुत्पाद्य वा न कमपि क्लेशमावहेद्भगवानिति भावः॥ [तदिदमहं ते सुदृढमवोचम्] गीतायाम * भूय एव महाबाहो! श्रृणु मे परम वचः * इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे * इति प्ररोचनपूर्वकं पेये परमार्थाः प्रोक्ताः परमात्मना, तेभ्योऽप्यभ्यर्हितमिदं मुनिवरस्य वचनमिति शब्दसंदर्भतः प्रतिपत्तव्य भवति॥

—※ छठी गाथा—नीयुम् नानुम् इन्नेर् निक्किल् ※—

(हिंदी.) हे मन! यदि तुम और मैं इसी आभिमुख्य में स्थिर रहेंगे, तो माता के सदृश प्रियपर और पिता के सदृश हितपर होकर इस लोक में अवतार लेकर हमारे पास आने-वाले, मणि के सदृश, हमारे स्वामी हमारे जीवन काल में हमें किसी प्रकार का दुःख नहीं देंगे; मैं सुदृढ कहूंगा कि यह बात सत्य है॥

यह तो लोकानुभव की बात है कि संपत्ति के बाद विपत्ति आती, और सुख के बाद दुःख मिलता है। इसका ख्याल करनेवाले आळ्वार के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि, "अभी सीमातीत ब्रह्मानंद का जो अनुभव चल रहा है, यह क्या कायम रहेगा, अथवा टूट जायगा?" इस शंका से व्याकुल अपने मन को आळ्वार आश्वासन करते हुए यह गाथा गाते हैं। भगवान हजारों माबापों से भी अधिक वत्सल है; अतः वे कभी हमें क्लेश नहीं देंगे। परंतु "आत्मैव रिपुरात्मनः" इत्याद्युक्त प्रकार हम ही अपने क्लेश का हेतु होते है। अतः हे मेरे हृदय! तुम सुदृढ निश्चय कर लो कि यदि हम दोनो अभी की भांति सर्वदा भगवान के अभिमुख ही रहेंगे, और इस निष्ठा से न चूकेंगे, तो भगवान हमें कोई दुःख नहीं देंगे। मूलगाथा में "(भगवान हमें) **और किसी रोग को आने नहीं देंगे**" करके रोग शब्द का प्रयोग किया गया है। आचार्यों का अभिप्राय है कि अपने को अयोग्य मानकर भगवान से दूर हट जाने की इच्छा ही रोग कहला रहा है। भगवान को माता और पिता के सदृश कहने का यह भाव है—अपनी संतान के बारे में माता का काम अलग और पिता का अलग होता है। माता प्रियपर होती है और पिता हितपर। तत्काल सुख देनेवाला प्रिय है और तत्काल दु.ख देने पर भी बाद में सुख देनेवाला हित है। अतः, पिता कहने का यह भाव हुआ कि बाद में कल्याण करने के लिए यदि भगवान हाल में कभी अल्प विश्लेषदुःख भी दे, तो भी उसे कृपाकार्य ही समझना चाहिए।

[किसी प्रकार का दुःख नहीं देंगे] पापाचरण में प्रवृत्ति, फलान्तरों अथवा उपायान्तरों मे आशा, प्राचीन कर्मफलानुभव करने में व्यग्रता, नैच्यानुसंधान करने के कारण भगवान से दूर हट जाने की इच्छा इत्यादि दु.ख के हेतु हैं। इनमे से कोई भी हमें उत्पन्न नहीं होगा। **[मैं सुदृढ कहूंगा]** इत्यादि। बात करते करते, बीच में, "मैं कहता हूं, सुनो" इत्यादि कहना उस बात की मुख्यता का सूचक है; जैसे गीताजी में बीच बीच में भगवान कहते हैं—"भूय एव महाबाहो! शृणु मे परमं वचः," (हे महाबाहु! फिर मेरी यह श्रेष्ठ वार्ता सुनो), "इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे" (असूयारहित तुमसे मैं दूसरी एक रहस्य वार्ता कहूंगा) इत्यादि। इस अवतारिका के बाद भगवान ने (गीता में) जो कहा, वे सभी श्रेष्ठ शास्त्रार्थ ठहरे। समझना चाहिए कि हालमें आळ्वार अपने मन से जो बात कर रहे हैं, यह उक्त गीतावचनों से भी बढकर श्रेष्ठ उपदेश है॥ .... (६)

(गाथा.) एन्दैये‌न्नुम् एम्बेरुमा नेन्नुम् ※ शिन्दैयुळ् वैप्पन् शोल्लुवन् पाविचेन् ※
एन्दै येम्बेरुमा नेन्नु वानवर् शिन्दैयुळ् वैचु ※ शोल्लुम् शेल्वनैये ॥ ७ ॥

(सं.) 'अस्मत्सत्ताहेतुभूत! अस्मत्स्वामिन्!' इति श्रीवैकुण्ठनिकेतनैर्नित्यसूरिभि रनुसंधातु-ममिधातुं च योग्यं परात्पर भगवन्तं हे हन्त! पापी सोऽहं स्तौमि 'मम तात! मम शेषिन्!' इति ॥

अनन्तरगाथाया नैच्यानुसन्धानेनापसर्पणेच्छामपि भगवान् नो पादयेदिति मुनेरन्तरेण मनसा यद्विचिन्तितम्, हा तत! सैव मुख प्रदर्शयितुमुपक्रमे। "अस्मदीय गृहस्य सम्यगुद्धारे कृते सति सर्पभय न स्यात्" इति कथयन्कश्चित् सद्य एव क्वापि कोणे मुख प्रदर्शयन्त सर्पमपश्यदिव। हेयस्य वस्तुन प्रसङ्गमात्रमपि तदुपस्थापक भवतीव। सङ्कल्पसूर्योदय श्रीमान्वेङ्कटनाथार्य आह * दोषानुचिन्तनार्था स्मृतिरपि दूरीकरोति वैराग्यम् * इति। विरक्ति चेद्वृद्धिकाम कोऽपि महान् तदर्थं विषयाणा दोषाननुचिन्तयितुमारेभे, दोषाश्रयतया विषयस्मरणमवर्जनीय हि जातम्, तावन्मात्रेऽपि विरक्ति विगलनाभिमुखी बभूवेति तात्पर्यम्। एव नाम प्रसङ्ग-मात्रेणापि नानर्थेषु वस्तुष्वन्यतम हि नैच्यानुसन्धानतोऽपसर्पणकाङ्क्षणम्, चिन्तितमात्रेण तदुपनतमिव हन्त! तत्कोटिका सेय गाथा। नित्यानुभवभाग्यभाजोऽपि स्मर्तुं नैर्नित्यसूरिभिर्यानि नवसि वस्तुनर्हाणि तानि सर्वथा-ऽप्यनधिकारी सोऽहमवोचमिति कथनमिद भगवतस्सकाशादपसर्पणप्रागभावपिशुनमिति मन्तव्यम् ॥

[पापी सोऽहम्] सात्त्विकोऽपि सन् कोऽपि पुमान् रजस्तमोभिभवेन हन्त सम्यग्पि प्रक्षिप्य पश्चात्सत्त्वोद्रेकेणानुशिशय इति श्रुतम्। एवमेषोऽपि मुनिवरोऽनुशेत इत्याचार्या। ननु भगवन्नामचि तनसकीर्तने किमहो! अग्निप्रक्षेपतुल्यगत्यम्? इति पृच्छा प्रादुर्भवेत्, तदेद मुनिवरस्यास्य धियेति नमादयने च। देवभोग्य पुरोडाश स्पृशन्त शुनकमिव ह्यात्मान म यतेऽधुना मुनिवर ॥

*

—* सातवी गाथा—एन्दैयेयेन्नुम् एम्पेरुमानेन्नुम् *—

(हिंदी) "हे हमारे सत्ताधारक! हे हमारे स्वामिन्!" इत्यादि प्रकार नित्यसूरियों की चिंता व प्रशंसा पाने योग्य परात्पर भगवान को, हाय! पापी मै, "हे मेरे बाप! हे मेरे नाथ!" इत्यादि कहता हुआ चिंतन व स्तवन कर रहा हू ॥

पिछली गाथा मे आळ्वार ने अपने मन में निश्चय किया कि अब मुझे नैच्यानुसधान करता हुआ भगवान से छूटनेकी आपत्ति नहीं आवेगी, परतु हाय! इस गाथा में वही रोग अपना सिर दिखा रहा है। कोई अपने गृहांगण में बैठ कर कहता था कि, 'हमारे इस गृह की ठीक मरम्मत करने पर यहा साप का भय न रहेगा।" उतने में किसी कोने में ऐक सापने अपना सिर दिखाया। हेय वस्तु का प्रसग करना भी उसका आह्वान बनेगा। यथा सङ्कल्पसूर्योदय नाटक मे श्रीवेदांतदेशिक स्वामीजी ने कहा, "दोषानुचिंतनार्था स्मृतिरपि दूरीकरोति वैराग्यम्।" कोई महात्मा अपना वैराग्य दृढ करने के लिए विषय दोषों का चिंतन करने लगा। इस प्रसग से उसे विषयों का भी चिंतन करना पड़ा। इतने मात्र से उसका वैराग्य घटने लगा। इस प्रकार अपने प्रसगमात्र म भी अनिष्ट उत्पन्न करनेवाली वस्तुओं में एक ठहरा यह नैच्यानुसधान और तत्प्रयुक्त दूर हटने की इच्छा। अर्थात् आळ्वार के उसका नाम लेने मात्र से

वह उनके सामने आकर खडा हो गया। प्रकृत गाथा इस अर्थ का सूचक है। अर्थात्, "विषयलोलुपता से सर्वथा दूर रहकर भगवान का नित्यानुभव करनेवाले नित्यसूरियों के वचनों का अनुकरण, सर्वथा उसका अनधिकारी मैं कर रहा हूं" कहनेवाले आळ्वार को अब भगवान से छूट जाने की बुद्धि ही उत्पन्न होनेवाली है।

[पापी मैं] आचार्य कहते हैं कि सात्विक ही रहनेवाला एक पुरुष कदाचित् रजस्तमोगुणों के वश होकर दूसरों का घर जलाकर, बाद में अपना स्वाभाविक सत्वगुण पाकर जैसे अपने काम के लिए पछतायगा, इसी प्रकार आळ्वार अपने कृत भगवदनुभव के लिए अब पछताते हैं। यह सुनकर कोई पूछेगा कि क्या भगवान का अनुभव, चिंतन, संकीर्तन इत्यादि करना, अग्निप्रक्षेप के सदृश पाप है। इसका प्रत्युत्तर यही है कि हाल में आळ्वार ऐसे ही मान रहे हैं; क्योंकि वे अब अपने को देवयोग्य पुरोडाश छूनेवाले कुत्ते के सदृश अपकारी मान बैठे हैं॥ .... (७)

(गाथा.) शेल्व नारण नेन्र शोल् केट्टलुम् * मल्हुम् कण्पनि नाडुवन् मायमे *
अल्लु नन्पहलुम् इडैवीडिन्रि * नल्हि येन्नै विडान् नम्बि नम्बिये ॥ ८ ॥

(सं.) श्रीमन्नारायणेति (केनचित्पथिकेनोच्चारितं) दिव्यनाम यदृच्छया श्रुत्वा तावन्मात्र एव बाष्पपर्याकुलनयनो भवामि हन्त; भगवन्तं तमन्विष्यामि च। अत्याश्चर्यं ह्येतत्। शुभगुणपुष्कलस्स च भगवान् दिवा निशि च निरन्तरं मामपरित्यजन् मय्येव व्यामुग्धो विराजते॥

भगवतश्चिन्तनं कीर्तनं च महत्तरं पातकमिति धृतवान् मुनिवरो भगवद्गुणप्रचारविरहितं जीर्णकुड्यकुहरं किमप्यन्विष्य तत्र प्रयात इव। यथाकथञ्चिदपि तमेनमात्मसात्कर्तुकामो निसर्गसुहृत्परमपुरुषः कमप्युपायमकुरुत; यस्मिन् रहस्स्थले मुनिवरोऽयं निषसाद, तत्रोपान्ते काचन वेदिका; भारवाहिनः पान्थाः स्व स्वं भारं तत्र मुहूर्तं विन्यस्य विश्रम्य प्रयान्ति; तदात्वे कश्चन भारवाही पथिको भारवहनक्लेशभूम्ना तस्यां वेदिकायां भारावरोपणोद्युक्तः श्रीमन्नारायणेति उच्चैः कीर्तयन् भारमवारोपयत्। मुनिवरस्य वैमुख्य व्युदस्य आभिमुख्यं सम्पिपादयिषुणा परेण पुंसा हि कारितोऽयमभ्युपायः। श्रीमन्नारायणेति तदुक्तिश्रवणमात्रेण मुनिवरो 'हा हा! किमेतत्! कोऽयं मयि भगवतः पक्षपातोऽतिविलक्षणः। उदासीनमपि मां सूत्रानुबद्धशकुनिक्रमेण हि भगवानाकर्षति; अहो! कीदृगस्य करुणाविभवः!' इति विस्मितो बाष्पपर्याकुलमुखो भूत्वा विसृष्टचरं भगवन्तमन्वेष्टुमुपचक्रमे। तदिदमभिधीयते गाथायामस्याम्। पथिकेन नारायणेति केवलं कथिते इयान् व्यामोहो न स्यादिव मुनिवरस्य। "दिव्यसूरीणां परिसरे ब्रह्मचारिनारायणनामवक्ता नैकोऽपि" इति प्रथा च वर्तते। प्रोक्ते नामनि अर्थानुसन्धानमप्यनपेक्षितम्; विषहरणमन्त्रा यथा शब्दशक्त्यैव केवलं कुर्वन्ति कार्यं तथा भगवन्नामापि इति वेदितव्यम्॥ .... (८)

—* आठवीं गाथा—शेल्वनारणनॆन्न शोल् केट्टलुम् *—

(हिंदी.) (किसी पांथ से उच्चरित) श्रीमन्नारायण दिव्य नाम के आकस्मिक श्रवणमात्र से मेरी आँखें आँसू से भर जाती हैं; और मैं उन्हें ढूंढने लगता हूं। ओह! यह कैसे आश्चर्य की बात है! शुभगुणपरिपूर्ण वे भगवान भी रातदिन विच्छेद के विना मुझ पर कृपा व प्रेम करते हुए, मुझसे मिलकर ही रहते हैं॥

भगवान के चिंतनकीर्तनों को बडा पाप मानने वाले आळ्वार ने भगवद्गुणप्रचार से सर्वथा विरहित किसी जीर्ण-कुड्य की गुफा में जाकर बैठ गये। उनकी आशा थी कि ऐसे करने से भगवान भुले जायंगे। परंतु भगवान ने आळ्वार को भूलना नहीं चाहा। अतः उन्होंने आळ्वार को अपने वश करने के लिए एक उपाय रचा। जिस दीवार के पास आळ्वार बैठे थे, उसकी दूसरी ओर एक चबूतरा रहा, बोझा ढोते उस रास्ते से निकलनेवाले जिस पर अपना बोझा रखकर थोडा आराम लेते थे। हाल में एक भारवाहक उधर आया और जोर से 'श्रीमन्नारायण' कहते हुए उसने उस चबूतरे पर अपना बोझा उतार दिया। यह शब्द सुनते ही आळ्वार का नैच्यानुसंधान शांत हुआ और उन्होंने विचार किया कि, "ओह! यह क्या है मुझ पर भगवान का विलक्षण पक्षपात! मैंने आपसे दूर भागना चाहा; परंतु आप मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। ओह! कैसी है इनकी कृपा!" यों सोचकर आळ्वार आश्चर्यमग्न व अश्रुपूर्णनयन होकर अपने से परित्यक्त भगवान को ढूंढने लगे। यह अर्थ इस गाथा में बताया जा रहा है। यदि पथिक ने "श्रीमन्नारायण" कहने के बदले में केवल 'नारायण' कहा होता, तो शायद आळ्वार को इतना व्यामोह उत्पन्न नहीं होता। आळ्वारों की गोष्ठी में कोई ब्रह्मचारीनारायण का नाम नहीं लेगा; उस नामकी कोई कीमत भी न रहेगी। उक्त नाम का अर्थानुसन्धान करने की भी आवश्यकता नहीं रहती; विषहरमंत्र की भांति केवल शब्दशक्ति से ही भगवान के दिव्यनाम अपने काम कर सकते हैं॥ (८)

(गाथा.) नम्बियै तॆन्कुरुङ्गुडि निन्न * अच्चेम्पोने तिहलुम् तिरुमूर्त्तियै *
उम्बर् वानवर् आदिय ञ्जोदियै * एम्बिराने एन्शोल्लि मरप्पनो॥ ९॥

(सं.) वैष्णववामनक्षेत्रे [तिरुकुरुङ्गुडिदिव्यदेशे] विराजमानं हिरण्मयदिव्यमूर्तिशालिनम् ब्रह्मेशानादिभ्योऽप्यत्यन्तविलक्षणानां नित्यसूरीणां जीवातुभूतं तेजसां राशिमूर्जितमस्मत्प्रभुं हन्त! केन हेतुना विस्मर्तुं प्रभवामि॥

भगवद्विषयावगाहने यद्यपि सुखातिशयो वर्तते, तथाऽपि मुहुर्वियोगादिक्लेशानामपि संभवेन भगवतस्सर्वात्मना विस्मरणं शाश्वतिकसुखनिदानमिति केचिदवोचन्निव; अथवा मुनिवरः स्वयमेव मेने; अहह! भगवतो विस्मरणं कथमिव सुशकमिति सहेतुकं कथयति गाथयाऽनया। शठकोपमुनिवरस्यास्य दिव्यचरितप्रबन्धेषु तिरुकुरुङ्गुडिनामकदिव्यदेशाधीशस्य भगवतो वरप्रसादेनावतीर्णोऽयमिति प्रथा निबद्धाऽस्ति। स एवार्चामूर्तिर्भगवानधुनोपशाय मुनिवरेऽस्मिन् वैमुख्यविध्वंसिनीं परमकृपां प्राचीकशदिव। अत एव गाथायामिह

तदुत्कीर्तनमुपनिबद्धम् । तस्य भगवतः पूर्ण इत्येव नाम प्रथते । शुभगुणपूर्णः, सौन्दर्यलावण्यपूर्णः, परमकृपापूर्ण इत्यादयोऽर्थास्सुसंगताः । तं कथमहं विस्मरेयम् ? * य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते * इत्याम्नातदिव्यमूर्तिं कथमहं विस्मरेयम् । नित्यसूर्यनुभाव्य दिव्यमङ्गलविग्रहं मामपि क्षुद्रमनुभावयन्तं परमकारुणिकं कथमिव विस्मरेयम् ? विस्मरणार्हहेतुलेशविरहेण न कथञ्चिदपि विस्मर्तुं प्रभवामीति कथयति ॥ .... (९)

—* नवमी गाथा—नम्बियैत्तेन् कुरुङ्गुडि निन्न *—

(हिंदी) तिरुकुरुङ्गुडिनामक वैष्णववामनक्षेत्र में विराजमान, कल्याणगुण परिपूर्ण, हिरण्मय दिव्यमंगलविग्रहवाले, ब्रह्मरुद्रादियों से भी अतिविलक्षण नित्यसूरियों के जीवातुभूत, और तेजोराशि मेरे नाथ को मैं कौन-से कारण भूल सकूंगा ?

किसीने आळ्वार से कहा कि, "यद्यपि भगवान पर चित्त लगानेवाले को विलक्षण आनंद मिलता है; तथापि उसे बीच बीच मे विरहदुःख भी सहना पडता है, जो बहुत ही कठिन है। अतः सर्वथा भगवान को भूल जाने से ही मानव अटूट सुख भोग सकता है।" अथवा स्वयं आळ्वार को ही ऐसे लगा होगा। अतः इसके प्रत्युत्तर में आप प्रकृत गाथा मे कारणपूर्वक कह रहे हैं कि, "तुम्हारी बात सत्य होगी; परंतु मैं कैसे भगवान को भूल सकूंगा ? यह तो अशक्य है।" आळ्वार की जीवनी में बताया गया है कि तिरुक्कुरुङ्गुडि क्षेत्राधीश भगवान के अनुग्रह से ही इनका अवतार हुआ। मालूम पडता है कि हालमें भी अर्चारूपी उन्हीं भगवान ने आळ्वार के सामने प्रकट होकर इन पर ऐसी विलक्षण कृपा की, जिससे इनका नैच्यानुसंधान सुतरां मिट गया। अतः प्रकृत गाथा म उन भगवान का उल्लेख किया जा रहा है। उनका शुभनाम 'नम्बि,' माने 'पूर्ण' है। इसका अर्थ है, शुभगुणपूर्ण, सौंदर्यलावण्यादिपूर्ण, परमकृपापूर्ण इत्यादि। अतः आळ्वार कहते हैं कि ऐसे भगवान को मैं कैसे भूल सकूंगा ? "य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते" (सूर्यमंडल के मध्य में सोने के सदृश रूपवाले जो महापुरुष दीखते हैं) इत्याद्युपनिषत्प्रतिपाद्य दिव्यमंगलविग्रह को मैं कैसे भूलूंगा ? नित्यसूरियों के अनुभव करने योग्य अपने दिव्यमंगल विग्रह को मेरा भी अनुभाव्य बनानेवाले परमकृपालु को मैं कैसे भूल सकूंगा ? भुलानेवाले किसी हेतु के अभाव में मैं भगवान को कैसे भूलूं ? .... (१०)

(गाथा.) मरप्पुम् ञानमुम् नानोन्नुणर्न्दिलन् * मरक्कु मेन्नु शेन्दामरै क्कण्णोडु *
मरप्पर वेन्नुळ्ळे मन्निनान् तन्नै * मरप्पनो विनि यानेन् मणियैये ॥ १० ॥

(सं.) विस्मरणं वा स्मरणं वा न तावन्मदधीनम्। कदाचिदहं विस्मरेयमिति मन्यमानस्स भगवान् स्वकीयसरसिजसदृशविलोचनविकासप्रदर्शनपूर्वकं ममैव हृदि नित्यप्रतिष्ठितो विराजते। तादृशं मणिमवर्णं मच्युतमहं न कदाचिदपि विस्मर्तुं प्रभवामि ॥

जगति कर्तुमशक्यानामपि कृत्याना कथञ्चिदपि महता प्रयासेन करणं संदृश्यते ननु; तथा मुनिवर ! तवभगवतोऽपि परमसुखोदर्क अर्थविस्मरण कथञ्चिदपि वा कर्तव्यमेवेति कृपया प्रति कथ्यते

गाथैषा ॥ सर्वथाऽप्यसंभवि तद्विस्मरणमिति निगद्यते । * मत्तस्स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं चेति स्वयं गायति भगवान् । यदि स्मरणं चेतनाधीनं स्यात्तर्हि विस्मरणमपि तदधीनं भविष्णु । सर्वथाऽप्यचेतनकल्पोऽहं स्मरणस्येव विस्मरणस्यापि नाधिकारीति प्रामाणिकं प्रतिपाद्यतेऽत्र । स परमकृपालुः स्वयमेव स्वस्मरणयोग्यतां मय्यनुगृहीतवान्; विस्मरणस्य जनिधर्मधर्मत्वात् कदाचिदुद्भवेदपीति स्वयमाशङ्क्य कृषीवलो यथा स्वकृतकृषिशैथिल्यानुदयाय सततं कृषिभूमौ जागर्ति, तथा भगवानपि सन्ततं स्वकीयनयनकमलकुसुमासंदर्शनेन स्वस्य स्मरणमेव पुष्णाति मम हृदि । तत्कटाक्षवीक्षापात्रभावात्पूर्वं न विस्मृतवानप्यहमित. पर नैव मनागपि विस्मर्तुं शक्नोमि भोः॥ (१०)

—* दसवीं गाथा—मरप्पुम् ज्ञानमुम् नानोन्रुणर्न्दिलन् *—

(हिंदी.) भूलना अथवा याद रखना, यह कोई मेरे हाथ में नहीं । यों मानते हुए कि "कदाचित् यह मुझको भूलेगा भी," वे भगवान् अपने कमल सदृश नयन का सौंदर्य दिखाते हुए मेरे हृदय में सुदृढ प्रतिष्ठित हो गये । ऐसे मणिसदृश उनको मैं अब कैसे भूल सकूंगा ?

किसीने आळ्वार से कहा कि, "अशक्य कार्य को भी, आवश्यक होने पर, प्रयत्न पूर्वक करना ही पडता है । इस न्याय से, हे मुनिवर ! आपको भी प्रयत्न करके किसी तरह भगवान को भूलना ही चाहिए;" प्रकृत गाथा में इसका यह प्रामाणिक प्रत्युत्तर दिया जाता है कि भगवान को भूलना मेरे लिए सर्वथा अशक्य है । स्वयं गीताचार्यने गाया कि "मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च" (अर्थात् स्मरण, ज्ञान और विस्मरण मेरे अधीन हैं) । यदि याद करना मेरा अधीन होता, तो भूलना भी मेरा अधीन होता । परंतु सर्वथा अचेतन-सा रहनेवाला मैं स्मरण करने का भी अधिकारी नहीं, भूलने का भी अधिकारी नहीं । परम कृपावान भगवान ने ही मुझे अपना स्मरण करने की योग्यता दी; और यों सोच कर कि "भूल जाना मानव का स्वभाव है, अतः आळ्वार भी कदाचित् मुझको भूल जाते होंगे," जैसे किसान अपने क्षेत्रस्थ सस्य की रक्षा करने के लिए उसके पास ही निवास करता, इसी प्रकार वे मेरे हृदय में ही विराजकर मुझे अपने कमलसदृशनेत्रों की शोभा दिखाते हुए सदा अपनी याद ही दिला रहे हैं । उनके कृपाकटाक्ष का पात्र होने के पहले, (अर्थात् अबतक के अनादि काल में) मैं उनको जैसे भूल गया था, वैसे अबसे नहीं कर सकूगा; अर्थात् पूर्वकाल में उनका स्मरण करना अशक्य था; अब तो भूलना अशक्य बना है॥(१०)

(गाथा.) मणियै वानवर् कण्णनै तन्दोरणियै * तेन्कुरुगूर् शठकोपन् * शोल्
पणिशै यायिरत्तुळ् इवै पत्तुडन् * तणिविलर् कर्प्परेल्ल कल्वि वायुमे ॥ ११ ॥

(सं.) नित्योज्ज्वलमणिनिभम् नित्यसूरिनिर्वाहकम् अलङ्करणनैरपेक्ष्येण स्वयमलङ्काररूपं भगवन्तमुद्दिश्य श्रीकुरुकापुरीनाथेन श्रीशठकोपमुनिवरेण वाचिककैङ्कर्यरूपतया विज्ञापिते सहस्रे दशकमिदम् अपर्याप्त्या सह ये कीर्तयन्ति ते ज्ञानफलभाजो भवितार इति फलकीर्तनेन समापितमिदं दशकम् ॥

भगवान् कृष्णो नीलमणिनाम्नैव पप्रथे। अधुनाऽपि मथुरावृन्दावनप्रान्ते भक्तजनसन्ततौ नीलमणिनामव्यपदेशश्चिरन्तनोऽनुवर्तते। दक्षिणजनपदेषु मणिनामधारिणः स्वं ब्रह्मण्यशर्माणमात्मानं कथयन्ति। सत्यमुत्तरभारत एव मणिर्नीलमणिरिति च श्रीकृष्णनामधारणेन बहवो धन्यजन्मानो भवन्ति। श्रीकृष्णस्य मणिसाम्यं न केवलं वर्णमात्रतः, स्वभावतश्चेति मनागिह विवृणुमः। मणिः रत्नं चेति पर्यायः। ततश्च रत्नसाम्यं भगवति चतुर्दशभिः प्रकारैर्निरूप्यते।

(१) लोके रत्नं तावत् स्वात्मानं लब्धुकामं लब्धवन्तं च जनं नक्तंदिवं निद्रादरिद्रमाकलयति। रत्नं हि नाम अत्युत्तममनर्घं हि वस्तु। तस्य आर्जनकाले तदेकवैयग्र्येण निर्निद्रता भवति जनानाम्। आर्जनानन्तरमपि आपायातिशङ्कया संरक्षणवैयग्र्येण निर्निद्रता भवति। एवमेव भगवदार्जनपरा मुमुक्षवः संसिद्धभगवदार्जना मुक्ता नित्याश्च सततं वीतनिद्रा एव भवन्ति। मुमुक्षवो हि न क्षणमात्रमपि निद्रावशा भवेयुः। * या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी * इति खलु गीताचार्योऽपि गायतिस्म। मुक्तानां नित्यानां च निद्राविरहं प्रति किमु वक्तव्यम्? * सदा पश्यन्ति सूरयः * * तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसस्समिन्धते * इत्येवं जाग्रति चोपनिषदः। (२) रत्नं हि अनर्घं सदपि चेलाञ्चले संबध्य अनायासमेव धारयितुं शक्यं विराजते। भगवानपि स्वयमप्रमेयपरत्वशाली सन्नपि * समाहितैस्साधु सनन्दनादिभिस्सुदुर्लभं - भक्तजनैरदुर्लभम् * इत्युक्तरीत्या भक्तानामत्यन्तसुलभस्सर्वात्मना विधेयश्च विराजते। परात्परो भगवान् यशोदास्तनन्धयो भूत्वा अक्षतपरत्वोऽपि सन् * दाम्ना चैवोदरे बध्वा प्रत्यबध्नादुलूखले। यदि शक्तोऽसि गच्छ त्वमतिचञ्चलचेष्टित। इत्युक्त्वाऽथ निजं कर्म सा चकार कुटुम्बिनी * इत्युक्तरीत्या प्रापितोलूखलबन्धोऽपि हि बभौ। तथाच परत्वमिव सौलभ्यमप्यस्तीति रत्नसावर्ण्यं भगवति बोध्यम्। (३) रत्नं हि सागरपर्वतादिषु विराजते। सागरो हि रत्नाकरव्यपदेशभागिति प्रसिद्धम्। तथा पर्वतेऽपि रत्नसद्भावः कविवरप्रबन्धप्रसिद्धः। दिव्यसूरयोऽपि श्रीवेङ्कटाद्रिवर्णनप्रकरणे तत्र रत्नसत्तां प्रदर्शयन्ति। एवं भगवानपि क्षीरसागरे वेङ्कटाचलवनाचलसिंहाचलादिपर्वतेषु च विराजते। तथाच सागरमहीधरनिलयत्वेन सावर्ण्यं वेदितव्यम्। (४) रत्नं तावत् स्वस्वामिनं जनं भृशमवलिप्तं तनोति। रत्नवन्तो हि महाधनिकाः; धनिकानामवलेपस्य सहजत्वं लोकदृष्टम्। एवम्, भगवन्तं ये स्वहस्तस्थितं सर्वथा स्ववशंवदमाकलयन्ति ते धनाढ्येभ्यो जनेभ्योऽप्यतिशयितमवलेपमात्मनि दधते। नैषोऽवलेपो हेयः; भगवद्वशीकरणवैचक्षण्यप्रयुक्तोऽयमहङ्कारः सात्विकाहङ्कारव्यपदेशभाग्भवेत्। भगवान् शठकोपमुनीन्द्रस्सहस्रगीत्याः पञ्चशतकीय चतुर्थदशके एकैकस्यामपि गाथायाम् अप्रमेयावलेपभरितत्वं स्वस्य प्रकाशयतीति द्रष्टव्यम्। * पन्नगाशनमाकाशे पतन्तं पक्षिसेवितं। वैनतेयमहं शक्तः परिगन्तुं सहस्रशः॥ * इति समयविशेषे मारुतेरवलेपोक्तिरिव तदेतदपि नैव दुष्यति। तथाच अवलेपहेतुत्वे साधर्म्यं निर्व्यूढं भवति। (५) रत्नं तावत् स्वरक्षकं जनं सर्वैरपि जनैरनुवर्तनीयं करोति। महाधनिकान् बहवोऽनुवर्तन्त इति हि पश्यामः। एवं भगवानपि स्वरक्षकान् महामतीन् प्राज्ञैरशेषैरनुवर्तनीयान् करोति। * तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः॥ * इति गीताचार्यवचनतोऽपि सिद्धमिदम्। * पराशरं मुनिवरं कृतपौर्वाह्णिकक्रियम्। मैत्रेयः परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च॥ * इत्यादिप्रमाणानुगृहीतेनानुष्ठानेनापि संसिद्धम्। (६) रत्न क्रयविक्रयावसरे मध्ये कस्यचन पुरुषस्य द्वारीकरणमपेक्षते। रत्नविक्रेतृपुरुषनिकाशात् साक्षादेव रत्नक्रेतारो

जना विरलाः। सद्वारकक्रयणमेव भूयिष्ठम्। एवं भगवानपि घटकद्वारैव प्रपित्सूनां प्राप्यो भवति। श्रीरामचन्द्र-प्रपित्सया लङ्कानगरादुत्पतितो विभीषणः साक्षादेव स्वयं रामचन्द्रं प्रपत्तुं प्रभवन्नपि सन् तां पद्धतिमपहाय * निवेदयत मां क्षिप्रं विभीषणमुपस्थितम्। सर्वलोकशरण्याय राघवाय महात्मने ॥ * इति सुग्रीवादिवानरवीर-पुरस्कारपूर्वकं हि प्रपेदे। तथाच घटकसापेक्षत्वे साधर्म्यं वेदितव्यम्। (७) रत्नं तावदाश्रयातिशयाधीन-स्वातिशयं भवति। स्वस्य आश्रयभूतं वस्तु क्षुद्रं चेत् तदा स्वस्य माननीयता क्षीयते। स्वाश्रयवस्तु गरिष्ठं चेत्तदा स्वस्य माननीयता विजृंभत इति पश्यामो जगति। [अत्र आश्रयशब्देन रत्नधारकव्यक्तिविशेषो प्रतीतव्यः; पुरुषयोषिदादिरूपव्यक्तयो वा भवन्तु, ताम्रपित्तलरजतसुवर्णादि वा भवतु।] एवं भगवानपि आश्रय-गौरवेण स्वात्मनो गौरवमतिशयितं बिभर्ति। श्रीपराङ्कुशपरकालादिदिव्यसूरिसमुद्गीतदिव्यदेशरूपेषु आश्रयविशे-षेषु हि भगवतो गौरवातिशयमनुभवामः। (८) रत्नं सर्वदा प्रभाविशिष्टमेव स्यात्; प्रभया विहीनत्वं तु तस्य न कदाऽपि भवति। पङ्कमृत्तिकादिमग्नावावसरेष्वपि प्रभाया उद्भूतत्वाभाव एव केवलम्; न तु प्रच्युतिः। एवम् * अनन्या राघवेणाहं भास्करेण प्रभा यथा * * अनन्या हि मया सीता भास्करेण प्रभा यथा * इत्यादिप्रमाणप्रतिपन्नप्रभात्वया देव्या सततसंश्लिष्ट एव भगवान्। रामस्य सीताविश्लेषस्समजनीति चरित्रसद्भावेपि, नारायणतत्वं हि नित्यं श्रीसंश्लिष्टमेव। वामनावतारे ब्रह्मचर्याश्रममुररीकुर्वन्नपि भगवान् श्रीविशिष्ट एवासीदिति पुराणेषु पठाम.। * कृष्णाजिनेन संवृण्वन् वामनो वक्षसि श्रियम् * इति ह्याहुर्महर्षयः। वेदान्ताचार्या अपि देहलीशस्तुतौ * भिक्षोचितं प्रकटयन् प्रथमाश्रमत्वं कृष्णाजिनं यदनिकां कृतवान् प्रियायाः। व्यक्ताकृतेस्तव समीक्ष्य भुजान्तरे तां त्वामेव गोपनगरीश ! जना विदुस्त्वाम्। * इत्यनेन श्लोकरत्नेनामुमर्थं व्यवृण्वन्। तथा च अनारतप्रभाविशिष्टत्वेन रत्नसाधर्म्यं निर्व्यूढम्। (९) रत्नं तावत् प्रभयैव गौरवमश्नुते; अतिशयितप्रभाशालिनो रत्नस्यैव हि अतिशयितप्रभावशालिता प्रथते। एवं भगवानपि प्रभारूपया श्रीमहालक्ष्म्यैव प्रभावातिशयशाली भवति। * श्रद्धयाऽदेवो देवत्वमश्नुत। * इति वेदपुरुष आचासीत्। * अप्रमेयं हि तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा * इति भगवान् वाल्मीकिर्महर्षिर्मारीचमुखत. प्राचिख्यपत्। श्रीपराशरभट्टार्याश्च श्रीगुणरत्नकोशे * वेदान्तास्तत्वचिन्ता मुरभिदुरसि यत्पादचिह्नैस्तरन्तीति, * अपाङ्गा भूयांसो यदुपरि परं ब्रह्म तदभूदिति चानुजगृहुः। ननु यदि भगवतः प्रभावो लक्ष्मीयोगाधीनः तर्हि तस्य स्वाभाविकत्वं भूरितरप्रमाणप्रति-पन्नं भज्येतेति चेन्न; * स्वया दीप्त्या रत्नं भवदपि महार्घं न विगुणं न कुण्ठस्वातन्त्र्यं भवति च न चान्या-हितगुणम् * इत्यनया भट्टपाददिव्यसूक्त्या वस्तुस्थिते. प्रकाशितत्वात्। (१०) रत्नं हि विधिवशात् स्वात्मनः प्रच्युतिं प्राप्तवन्तं जनं दुस्सहदुःखभूम्ना आक्रन्दनपरं करोति। प्रच्युतरत्नः पुमान् आक्रन्दनात् आक्रोशनात् विलपनाच्च विना किमन्यत्कर्तुं प्रभवति। एवं भगवतः प्रच्युतोऽपि जनः आक्रन्दनेन कालं क्षिपति। प्रच्युत-रामरत्नो भरतः ' * विललाप सभामध्ये जगर्हे च पुरोहितम् * इत्युक्तरीत्या हि विललाप। दशरथादयोऽपि हि तथा। * एकस्मिन्नप्यतिक्रान्ते मुहूर्ते ध्यानवर्जिते। दस्युभिर्मुषितेनेव युक्तमाक्रन्दितुं नृणाम् ॥ * इति हि महर्षयोऽप्याहुः। (११) रत्नं तावन्न सामान्यपुरुषसुलभं भवति; अपि तु भाग्याधिकैकभोग्यं भविष्णु। एवं भगवानपि * मानं प्रदीपमिव कारुणिको ददाति। तेनावलोक्य कृतिनः परिभुञ्जते तम् * इति भट्टपादोक्त-रीत्या विलक्षणभाग्यभाजामेव भोग्यो भवति। (१२) रत्नं तावत् रत्नाकरे सागरे कदाचित् धीवरेणापि लभ्यते; स तु तन्महिमानमजानन् अल्पमूल्यतो विक्रीणाति; तदेव रत्नं वणिजो हस्तगतं सत् यथावस्थित-

मूल्यतो विक्रीयते; तदेव महाराजहस्तगत सत् अल्पानल्पमूल्यतो विक्रयणकथामन्तरेण स्वयमुपभोगाय निधीयते तेन। एवं भगवानपि अल्पजनैः क्षुद्रफलप्रेप्सया प्रार्थ्यते; उत्तमैर्महात्मभिः मोक्षाख्यसमुत्तुङ्गवस्तुप्रेप्सया प्रार्थ्यते। उत्तमोत्तमैस्तु उपायत्वानुसन्धानगन्धमन्तरेण स्वयंपुरुषार्थतया परमभोग्यतयाऽनुभूयते। (१३) रत्नं पङ्किलप्रदेशेषु पतितं सत् अर्घानभिज्ञैः पामरैर्निहीनवस्तुतया गण्यते; 'तदेव रत्नतत्त्वविद्भिर्महद्भिर्यथायथमभिमन्यते। एवं भगवानपि पङ्किलप्रदेशसवर्मणि प्राकृतमण्डले रामकृष्णादिरूपेणावतरन् * अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् * न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययाऽपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः॥ * इति स्वेनैव सनिर्वेदमुक्तरीत्या प्राकृतैर्मूढैरवज्ञायते; तत्त्वदर्शिभिर्महाज्ञानिभिस्तु * इङ्गितं निमिषितं च तावकं रम्यमद्भुतमतिप्रियङ्करम् * इत्युक्तरीत्या विद्वैर्भूयते। (१४) कृत्रिमोऽश्माऽपि रत्ननामधारी सन्नपि तत्त्वानभिज्ञानामेव भ्रान्त्यास्पदं भवति; तत्त्वविद्भिस्तु तिरस्क्रियत एव [क्षिप्यते सुदूरतः]; एवं देवतान्तराण्यपि भगवच्छब्दारोपसहानि सन्त्यपि रजस्तमोगुणप्रचुराणां पामराणामेव भ्रमास्पदानि भवन्ति; शुद्धसात्त्विका विलक्षणशेमुषीका महान्तस्तु तत्र विमुखा एव भवन्ति। तथाच अकृत्रिमत्वाकारेण महाजनोपभोग्यत्वे रत्नसाधर्म्यं निर्व्यूढं भवति। एवमेवं रत्नसादृश्यनिर्वाहप्रकारा अन्येऽपि बहव उन्नेयाः॥ .... *

[अलङ्करणैरनपेक्ष्येण स्वयमलङ्काररूपम्.] श्रीमद्वनाद्रिनिलयं सुन्दरबाहुं भगवन्तं स्तुवन् श्रीकूरनाथगुरुवर आह * किं तु स्वयं स्वात्मविभूषणं भवन्नसावलङ्कार इतीरितो जनैः * इति। श्री मद्वनाद्रिसूक्ते सुन्दरभुजस्य भगवतः अलङ्कार इत्येव (४-३-५) शुभनाम निर्दिष्टम्; * आभरणस्याभरणं प्रसाधनविधेः प्रसाधनविशेषः * इत्यादिदिशा स्वस्य स्वयमेवालङ्कार इति हेतुना तदिति उपात्तकूरनाथगुरुवरसूक्तिहृदयम्। अर्चामूर्तिषु नानाविधैराभरणैरलङ्कारविधानं तु आभरणानामाभरणत्वसम्पादनार्थमेव; न तु भगवतोऽपूर्वशोभाप्रजननायेति तत्त्वम्।

दशकमिदमधीयाना ज्ञानफलभाजो भवेयुरिति फलकीर्तनम्; * संज्ञायते येन तदस्तदोषं तत् ज्ञानम् अज्ञानमतोऽन्यदुक्तम् * सा विद्या या विमुक्तये, विद्याऽन्या शिल्पनैपुणम् * इत्याद्युक्तरीत्या भगवदवगाहि ज्ञानमेव ज्ञानशब्दाभिलप्यम्; तस्य च प्रधानं फलं तत्कैङ्कर्यमेव; तथाच 'फलेमहिज्ञाना भवितार' इत्युक्तिः भगवत्कैङ्कर्यनिरता भवितार इत्युक्तिपर्याय इत्याचार्याः॥ .... (११)

—* द्रमिडोपनिषत्संगतिः *—

इत्थं श्रियःपतिकृतस्वसमस्तदेहसंश्लेषलक्षणफलस्य सुदुर्लभस्य।
भक्त्यादिवत् स्वगणनेऽपि च तत्प्रसादान्निर्हेतुकत्वमवदद्दशमे शठारिः॥

॥ सहस्रगीति - प्रथम शतकस्य - सारार्थसंग्रहसूची ॥

दशभिर्दशकैर्भरितं हि शतकम्। तत्र (१) प्रथमदशके श्रुतिसिद्धं भगवत्पारम्यमनुभूतम्। (२) द्वितीयदशके-स्वानुभवसहयोगिसज्जनसंपिपादयिषया परोपदेशे प्रवृत्तेन मुनिवरेण संसारिभ्यस्त्याज्योपादेय-

विवेचनपूर्वकं भक्त्युपदेशः कृतः। (३) तृतीयदशके-भगवान् भुज्यवतीर्य सुलभो भवति, मुक्तिप्रदश्च भवतीत्यभ्यधायि। (४) चतुर्थदशके दूतसंदेशप्रापणव्यवसायापदेशेन भगवतोऽपराधसहत्वाभिधः क्षमागुणोऽन्वभावि। (५) पञ्चमदशके स्वनैच्यानुसन्धानेन भगवतस्सकाशात् स्वस्य दूरतोऽपसर्पणम्, अथ भगवता सदुपायेन स्ववशीकरणं च निरूप्य 'महतो मन्दैस्सह नीरन्ध्रेण संश्लेषः' इति लक्षितं सौशील्यमन्वभूयत। (६) षष्ठदशके—देवतान्तरवद्भगवान् दुराराधो न, अपितु पत्रपुष्पफलतोयार्पणेन स्वाराध इत्युपावर्ण्यत। (७) सप्तमदशके भगवत्समाश्रयणं परमभोग्यमिति तन्माधुर्यमतिमात्रमनुभूयतेस्म। (८) अष्टमदशके-भगवान् कुटिलवृत्तिषु संसारिष्वपि स्वयमकुटिल एव संश्लिष्यतीति करणत्रयसारूप्यात्मकमार्जवं तस्यानुबभूवे। (९) नवमदशके स भगवान् परमोत्तुङ्गानपि स्वभोगान् क्रमशः प्रदिशतीति तदीयं सात्म्यभोगप्रदत्वमनुभूतम्। (१०) चरमदशके भगवन्निर्हेतुककृपाप्रभावः प्रत्यपादि इति सर्वं समञ्जसम्॥ .... *

इति श्रीकाञ्चीप्रतिवादिभयङ्करण्णङ्गराचार्यकृतिषु सहस्रगीतिव्याख्यायाम्
प्रथमशतकं परिसमाप्तम्॥

—* ग्यारहवीं गाथा—मणियै वानवर् कण्णनै *—

(हिंदी) नित्योज्वल मणिसदृश, नित्यसूरियों के नेता और दूसरे आभूषण की अपेक्षा किये विना स्वयं आभरणरूपी भगवान को लक्ष्य कर श्री कुरुकापुरी के नाथ श्रीशठकोप सूरी से विज्ञापित, वाचिक कैंकर्यरूप इस सहस्र के अंतर्गत इस दशक का, पर्याप्ति पाये विना, जो पाठ करेंगे वे ज्ञानका फल पायेंगे। (इस फलश्रुति के साथ यह दशक समाप्त किया गया)॥

भगवान श्रीकृष्ण नीलमणि नाम से ही प्रसिद्ध थे। प्राचीन काल से ही मथुरा प्रांत मे भक्तलोगों में नीलमणि नाम रखने की प्रथा चलकर आयी है, जो अभी चालू है। दक्षिणदेश की प्रथा इस विषय मे अलग है। यहां के मणि पुकारे जानेवाले लोग अपना नाम 'सुब्रह्मण्य' बताते हैं। (सुब्रमणि का टुंका रूप मणि है।) सत्य, उतर भारत में ही कितने लोग श्रीकृष्ण के नामतया मणि, नीलमणि इत्यादि नाम धरते हुए धन्य होते हैं। अस्तु। श्रीकृष्ण को मणि-सदृश कहने का कारण केवल उनका रंग नहीं, किंतु उनका स्वभाव भी है। अब इस अर्थ का थोडा विवरण करेंगे। मणि व रत्न पर्याय हैं। (१) रत्न कमाना चाहनेवाला और पानेवाला जन निद्रा नहीं कर सकता; क्योंकि रत्न तो बहुत कीमतवाली वस्तु है, जिसे कमाने के लिए हमें उसी पर ध्यान रखकर आहार व निद्रा भी छोडकर प्रयत्न करना पडता है; रत्न कमाने पर तो उसकी रक्षा करने के चिंतन व प्रयत्न में मग्न होते हुए नींद नहीं ले सकता। एवं भगवान को प्राप्त करना चाहनेवाला मुमुक्षु एवं उन्हें प्राप्त किया हुआ मुक्त पुरुष, दोनों निद्राविरहित होते हैं। सदा भगवान की चिंता में और उनके अलाभप्रयुक्त विरह दु:ख में मग्न मुमुक्षु कैसे निद्रा कर सकता है? स्वयं भगवान ने गाया "या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी।" मुक्त व नित्यों के निद्राविरह के प्रति तो

कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती; क्योंकि ज्ञानसंकोच के अभाव से, निद्रा की प्रसक्ति से भी विरहित परमपद में वे नित्य भगवदनुभव करते रहते हैं। उपनिषद्ने भी कहा—"सदा पश्यन्ति" (नित्य व मुक्त भगवान के सदादर्शन करते हैं), "तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसस्समिन्धते" (श्रेष्ठ ज्ञानवाले परमपदनिवासी जन सदा जागृत रहकर भगवान की स्तुति करते विराजते हैं)। (२) बहुमूल्यवान होता हुआ भी रत्न इतना सुलभ भी रहता है कि हम उसे अपने वस्त्र के पल्ले में बांध कर रख लेते हैं। परात्पर होते हुवे ही भगवान भी भक्तों को अत्यंत सुलभ होते हैं। यशोदाजी ने श्रीकृष्ण भगवान को ओखली में बांध लिया न? अत. समझना चाहिए कि परत्व व सौलभ्य नामक परस्पर विरुद्ध गुणों का आश्रय होना रत्न व भगवान का स्वभाव है। (३) रत्न, सागर व पर्वतों में मिलता है। सागर का नाम ही रत्नाकर है। कवियों का कहना है कि पर्वतों में भी वह मिलेगा। दिव्यप्रबंधों म श्रीवेंकटाद्रि में रत्नों की सत्ता बतायी गयी है। यह भी अर्थ प्रसिद्ध है कि भगवान क्षीरसागर तथा श्री वेंकटाचल, वनगिरि, सिंहाचल, यादवाचल आदि पर्वतों में पाये जाते हैं। (४) रत्न का मालिक धनिक होने से गर्वी बनता है। एवं भगवान जिनके हस्तस्थित सर्वथा विधेय बन जायगे, ऐसे परमभक्त भी गर्वी होते हैं। दोनों में इतना अंतर है कि धनिकों का गर्व, दूसरो का तिरस्कार करने का कारण होने से बडा दोष माना जाता है; भक्तों का गर्व तो भगवान की भक्तपराधीनता का सूचक होकर सात्विकाहकारशब्दवाच्य गुण होता है। श्रीशठकोपसूरी भी इसी सहस्रगीति के छठे शतक के चौथे दशक की एकैक गाथा में भी अपने सीमातीत गर्व का वर्णन करनेवाले हैं। समुद्र लांघने की तैयारी करते हुए हनुमानजी ने भी (सुंदरकाड में) अपने दु खी मित्रो को धीरज देते हुए कहा कि, "मै आकाशमें उडनेवाले गरुडजी के साथ साथ भी जा सकता हू," इत्यादि। उस समय ऐसे गर्व की बहुत आवश्यकता थी। एव भक्तों का गर्व भी उपयुक्त व आवश्यक होता है। (५) जिसके पास रत्न हो, उसकी बहुत-से लोग सेवा करना चाहते हैं। एव जिनके पास भगवान हो, एसे ज्ञानियों से उपदेश पाने के लिए, बहुत जन उनकी सेवा करना चाहते हैं। यथा गीताचार्य ने गाया "तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया" (ज्ञानियों का प्रणिपात, परिप्रश्न व सेवन कर वह ज्ञान सीखो।) "पराशर मुनिवरम् . ....मैत्रेय. परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च ॥" (पराशर मुनि को साष्टाग प्रणाम कर मैत्रेयं ने उनसे पूछा) इत्यादि भी इस बातके प्रमाण हैं। (५) दलाल के द्वारा ही लोग रत्न बेचते अथवा खरीदते है; साक्षात् सेठके पास से ही.रत्न लेनेवाले बहुत कम हैं। एवं भक्तजन, आचार्य इत्यादि पुरुषकार के द्वारा ही भगवान को प्राप्त करते हैं; साक्षात उनके पास जाने पर वे कदाचित् मिलें या न भी मिलें। श्रीरामचद्रजी से मिलने के लिए लका छोडकर अति शीघ्र आये हुए विभीषणजी साक्षात् उनकी शरण में नहीं गये; किंतु "निवेदयत माम् ....सर्वलोकशरण्याय राघवाय महात्मने ॥" (सर्वलोकशरण्य महात्मा श्रीरामचद्रजी से विनती करिए कि विभीषण आया है।) कहते हुए उन्होंने सुग्रीवादि वानरवीरों को पुरुषकार बनाना चाहा। (७) रत्न का बडप्पन उसके आश्रय का अधीन होता है; अर्थात् श्रेष्ठ व्यक्ति से धारण किये जाने पर, एव श्रेष्ठ धातु पर जडाये जाने पर रत्न की विशेष शोभा होती है; अन्यथा नहीं। एव आश्रयगौरव से भगवान को भी गौरव मिलता है। यथा श्रीपराकुश परकालादि दिव्यसूरियों की प्रशसा के पात्र दिव्यदेशों में विराजने पर भगवान बहुत गौरव पाते हैं। (८) रत्न,

सदा प्रभायुत ही होगा, न तु कभी प्रभाविरहित रहेगा। कीचड़ में मग्न होनेपर भी उसका प्रकाश नष्ट नहीं होता, परंतु गुप्त रह जाता है। एवं भगवान भी सर्वदा प्रभारूपिणी लक्ष्मीजी से युक्त ही रहते हैं, नतु कभी उनसे वियुक्त। इस विषय में दिव्यदंपतियों के श्रीमुख की वाणी ही मुख्य प्रमाण है। "अनन्या राघवेणाहं भास्करेण प्रभा यथा" (यथा सूर्य की प्रभा उससे अलग न रहेगी, इसी प्रकार, मैं भी श्रीराघव से अलग नहीं रह सकूँगी।) यह सीताजी का वचन है। श्रीरामचंद्रजी का यह वचन है—"अनन्या हि मया सीता भास्करेण प्रभा यथा।" अतः समझ लेना चाहिए कि सीतावियोग-प्रकरण में भी भगवत्तत्व लक्ष्मीसनाथ ही था। अत एव आचार्य कहते हैं कि वामनब्रह्मचारी के अवतार में भगवान के श्रीवक्षपर लक्ष्मीजी विराजमान थीं, जिन्हें उन्होंने कृष्णाजिन से ढाक लिया। इस विषय का यह आर्षवचन प्रमाण है—"कृष्णाजिनेन संवृण्वन् वामनो वक्षसि श्रियम्" (श्री वामन भगवान वक्षस्थल पर लक्ष्मीजी को कृष्णाजिन से ढाक कर पधारे)।

(९) रत्न का वैभव उसकी प्रभा का अधीन है; अर्थात् रत्न की कीमत उतनी बढ़ेगी जितनी उसकी प्रभा उज्वल हो। एवं भगवान का गौरव भी 'प्रभा' कहलानेवाली लक्ष्मीजी का अधीन है; अर्थात् लक्ष्मीजी से ही भगवान वैभव पाते हैं। वेदपुरुष ने कहा "श्रद्धयाऽदेवो देवत्वमश्नुते।" (अदेव रहे हुए भगवान लक्ष्मीजी से देवत्व प्राप्त करते हैं; श्रद्धा-लक्ष्मीजी का वैदिकनाम है।) वाल्मीकि ने भी मारीच के मुख से घोषित करवाया कि, "अप्रमेयं हि तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा।" (सीतापति नाप करने अशक्य महान तेज हैं।) श्रीपराशरभट्टस्वामीजी ने कहा—"वेदान्तास्तत्त्वचिन्तां मुरभिदुरसि यत्पादचिह्नैस्तरन्ति"; (उपनिषद् भी भगवान के श्रीवक्षपर जिन लक्ष्मीजी का पादचिह्न देखकर तत्वचिंता का पार करते हैं; अर्थात यह निर्णय कर लेते हैं कि लक्ष्मीपादचिह्न का धारण करनेवाले नारायण ही परदेवता हैं और "अपाङ्गा भूयांसो यदुपरि परं ब्रह्म तदभूत्।" (जिन पर लक्ष्मीजी का परिपूर्ण कटाक्ष पड़ा, वे परब्रह्म हुए।) इस पर किसी को शंका होगी कि यदि भगवान का वैभव लक्ष्मीजी का अधीन हो, तो वह पराधीन बन जायगा; फिर उसे अनन्याधीन बतानेवाले शास्त्र कैसे संगत होंगे। इसका प्रत्युत्तर भट्ट स्वामीजी से ही दिया गया कि, "त्वया दीप्त्या रत्नं भवदपि महार्घं न विगुणं न कुण्ठस्वातन्त्र्यं भवति च नवान्याहितगुणम्।" यह भाव है—जैसे अपनी ही प्रभा से गौरव पानेवाला रत्न अन्याधीनमहिमवाला अथवा अस्वतंत्र नहीं कहलावेगा, (क्योंकि प्रभा तो उस रत्न का ही एक अंश है) इसी प्रकार अपने ही अंश लक्ष्मीजी से वैभव पानेवाले भगवान को भी कोई न्यूनता नहीं होगी। (१०) दैवयोग से कदाचित् रत्न खोने वाला मानव दुस्सह दुःख पाता हुआ चिल्लाता है; बेचारा वह और क्या कर सकेगा? एवं भगवान से विरहित होने पर भक्तजन भी रो रोते हैं। श्रीरामायण में दशरथ, सीता आदियों का प्रलाप प्रसिद्ध है। भरतजी ने भी "विललाप सभामध्ये जगर्हे च पुरोहितम्" (सभामध्य में प्रलाप किया और अपने पुरोहित वसिष्ठ जी की निंदा की)। ऋषियों का भी वचन है—"एकस्मिन्नप्यतिक्रान्ते मुहूर्ते ध्यानवर्जिते। दस्युभिर्मुषितेनेव युक्तमाक्रन्दितुं नृणाम्॥" (यदि भगवद्भजन के बिना, एक ही मुहूर्त क्यों न हो, व्यतीत हो, तो मानव को ऐसे प्रलाप करना पड़ता है जैसे चोरों से लूटे जानेवाला करेगा। (११) रत्न सबको नहीं, किंतु किसी भाग्यवान को ही मिलेगा; एवं

भगवान को पाना भी बडे भाग्य की बात है। श्रीपराशरभट्टर स्वामीजी ने कहा कि, "तेनावलोक्य कृतिनः परिभुञ्जते तम्।" (अर्थात् भाग्यवान जन ही शास्त्रों का अभ्यास कर उनसे ठीक भगवान का ज्ञान व अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।) (१२) सागर में कभी मछुर को रत्न मिलता है। उसके यथार्थ मौल्य से अपरिचित होने के कारण वह उसे अल्पमूल्य पर बेच डालता है; वह रत्न जौहरी को मिले तो, वह उसे ठीक दाम पर बेचता है, और राजा महाराजा इत्यादि तो रत्न बेचने का विचार नहीं करते, किंतु उसे आभूषण बनाकर स्वयं धरते हैं। इसी प्रकार भगवान के भी तीन प्रकार के उपयोग होते हैं। अल्पज्ञ जन उनके प्रत्यक्षदर्शन पाकर भी उनसे पुत्र पश्वादि अल्प फल पाकर निकल जाते हैं; विशेषज्ञ उनसे अतिश्रेष्ठफल मोक्ष माँगते हैं; और उत्तमोत्तम परमभक्त तो उनसे कुछ पाने की इच्छा न करते हुए स्वयं पुरुषार्थ होने की भावना से सदा उन्हींका अनुभव करते हैं। (१३) कीचड में पडे हुवे रत्न को मूढ जन कूडाकरकट ही मान लेते हैं; अभिज्ञ जन ही उसे पहचान सकते हैं। एवं कीचड के सदृश इस संसारमंडल में अवतीर्ण भगवान को मूर्ख लोग, अपने सदृश प्राकृत मानव ही मानकर उनका तिरस्कार करते हैं। अत एव स्वयं उन्होंने ही सनिर्वेद कहा कि, "अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्," (मूढलोग मनुष्यरूप में अवतीर्ण मेरा तिरस्कार करते हैं।) "न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययाऽपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः॥" (ये चार प्रकार के पापी—मूढ, नराधम, मायापरवश और आसुरी प्रवृत्तिवाले मेरा आश्रयण नहीं करते।) परंतु तत्वदर्शी, महाज्ञानी, भक्तश्रेष्ठ तो उन अवतारों के सभी चेष्टितों को, (दूसरों के अभिप्राय से वे चाहे जितने अल्प क्यों न हो!) परमभोग्य मानकर उनका अनुभव करते हैं। (१४) कभी कभी अत्यल्प पत्थर (नकली रत्न) भी रत्न का नाम अपना कर मूढ जनता को भ्रम में डाल देता है; अर्थात् मूर्ख जन असली रत्न पहिचान नहीं सकते और नकली रत्न को ही असली मान लेते हैं; परंतु अभिज्ञ जन उसका आदर नहीं करते। एवं दूसरे कितने ही देव भगवान ईश्वर इत्यादि नाम धरकर, स्वयं परतत्व होने की दावा करते हुवे मूर्ख जनता को भ्रम में डालते हैं। शुद्ध सात्विक विलक्षण ज्ञानेवाले महात्मा तो ऐसे भ्रम से दूर रह जाते हैं। ऐसे अनेक प्रकारों से भगवान का रत्न से साम्य समझा जा सकता है॥

[अभूषण की अपेक्षा किये विना स्वयं आभरणरूपी] इत्यादि। श्रीवनाद्रिक्षेत्र में विराजमान सुंदरबाहु भगवान का दूसरा नाम 'अलंकार' (अळगर्) है। श्रीभट्टनाथ सूरी ने अपने दिव्यप्रबंध में (श्रीभट्टनाथ सूक्त में—४-३-५) इस नाम का उल्लेख किया। श्रीकूरेशस्वामीजी ने सुंदरबाहुस्तव में कहा कि "किंतु स्वयं स्वात्मविभूषण भवन्नसावलंकार इतीरितो जनैः।" (स्वयं अपने आभूषण होने से लोगों से ये अलंकार कहलाते होंगे।) यद्यपि अर्चामूर्तियाँ नानाविध आभूषणों से सजायी जाती हैं। तथापि अभिज्ञों का सिद्धांत है कि इससे आभूषणों की ही शोभा होती है, न तु भगवान की।

इस दशक का फल बताया जाता है—[वे ज्ञानका फल पायेंगे।] "सञ्जायते येन तदस्तदोषं, ...ज्ञानम्," (वही ज्ञान कहलाता है जिससे दोषदूर भगवान समझे जा सकते है), "सा विद्या या विमुक्तये" (वही विद्या, माने ज्ञान है, जो मोक्ष का साधन हो) इत्यादि प्रमाणों के अनुसार भगवान को लक्ष्य करनेवाला ज्ञान ही ज्ञान कहलाने योग्य है और उस ज्ञान का मुख्य फल भी भगवान का कैंकर्य

करना ही है। अतः ज्ञानरूप पाने का अर्थ यह हुआ कि भगवत्कैंकर्य करने में निरत होना। अर्थात् पूर्ण प्रेम से इस दशक का अध्ययन करनेवाले निरंतर भगवत्कैंकर्य करने में निरत होते हैं—यही आचार्यों का निर्वाह है॥ (११)

सहस्रगीति मे पहले शतक के सारार्थों की सूची।

एक शतक के दस दशक होते हैं। अब एकैक दशक का भी सारार्थ बतावेंगे।

(१) पहले दशक में भगवान के वेदान्तसिद्ध परत्व का अनुभव किया गया।

(२) दूसरे दशक मे अपने भगवदनुभव में सहयोग देनेवालों को तैयार करने के उद्देश्य से आळ्वार ने परोपदेश करते हुए, संसारियों को त्याज्योपादेयविवेचन पूर्वक भक्ति का उपदेश किया।

(३) तीसरे दशक में भगवान अवतार लेने से सुलभ और मोक्षप्रद बताये गये।

(४) चौथे दशक में भगवान को दूत भेजने के बहाने उनके अपराधसहत्वगुण का अनुभव किया गया।

(५) पाँचवे दशक में आळ्वार ने अपनी नीचता का अनुसंधान करते भगवान से दूर हट जाने और फिर भगवत्कृत सदुपायद्वारा अपने वशीकरण का वर्णन कर, भगवान के सौशील्यगुण (महान होते हुए नीचों से मिलने के स्वभाव) का अनुभव किया।

(६) छठे दशक में भगवान स्वाराध बताये गये अर्थात् यह कहा गया कि दूसरे देवों की भांति भगवान की सेवा करने में कोई विशेष क्लेश उठाने की आवश्यकता नहीं रहती, किंतु पत्र पुष्पादि सुलभ वस्तुओं से वह की जा सकती है।

(७) सातवें दशक में भगवदाश्रयण को अति भोग्य बता कर, उनके अतिमात्र माधुर्य का अनुभव किया गया।

(८) आठवें दशक में भगवान के आर्जवगुण (माने सीधापन, यानी कुटिलबुद्धिवाले संसारियों से भी स्वयं अकुटिल (माने सीधे) होकर मिलने के स्वभाव) का अनुभव किया गया।

(९) नौवें दशक में उनके सात्म्यभोगप्रदत्व (माने श्रेष्ठ भोगों का भी धीरे धीरे प्रदान करने के चातुर्य) का अनुभव किया गया।

(१०) दसवें दशक में निर्हेतुक कृपा का प्रभाव बताया गया॥

श्रीमद्यादवाद्रि—अलारकानि-सम्पत्कुमाराचार्यविलिखित हिन्दी अनुवाद व टीका समेत

सहस्रगीति में पहला शतक समाप्त हुआ।

॥ आळ्वार तिरुवडिगळे शरणम्॥

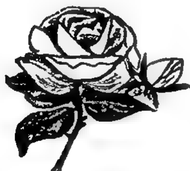
एम्पेरुमानार् तिरुवडिगळे शरणम्–जीयर् तिरुवडिगळे शरणम्॥

सहस्रगीति (हिंदी) टीका में पहले शतक के अंतर्गत विशेष अर्थों की सूची

(संस्कृत टीका में भी इन्ही प्रकरणों मे अर्थ वर्णित हैं। यहां पर हिंदी टीका के अनुसार पृष्ठसंख्या दी गयीं हैं)

98. श्री भट्टर स्वामीजी का प्रवचन; नायक स्वयं अपनी नायिका की विरहावस्था देख सकता है; भक्तों को भगवद्विषयक वैराग्य टिकेगा नहीं।
99. भ्रमर से आचार्य का सादृश्य।
100. गरुडवाहन की विशेषता।
105. शुक से आचार्य का सादृश्य।
106. "शोकविनाशनम्" का अर्थविवरण; भगवान के अपराधसहत्व नामक गुण का वर्णन।
108. प्रदक्षिण-प्रणाम आदि को अपराध बताना।
111. "भरत का व्याधि चातुर्थिक नहीं होगा।"
112. श्रीशैलपूर्णस्वामीजी का ऐतिह्य।
114. सभी प्राकृत पदार्थ भक्त को दुःख ही देते हैं।
115. वायु को दूत बनाने का औचित्य।
117. मन को दूत बनाने का भाव।
122. बृहत्सूक्त से सहस्रगीति की एक विशेषता का वर्णन; शीलगुण का लक्षण व स्वरूप।
123. वैष्णवानुसंधान का तात्पर्य।
127. सप्तवृषभमर्दन की कथा।
132. जगत्कारणत्व की श्रेष्ठता।
133. त्रिविक्रमावतार चरित्र का तात्पर्य।
134. भगवान जगत का त्रिविध कारण है।
138. मथुरा व अयोध्या की कुब्जा का वृत्तान्त।
139. एक साधु की कथा।
142. "केशव" नाम का निर्वचन; भगवान भक्तों के मन में अपने विषयक प्रेम उत्पन्न करते हैं।
145. भगवद्दास्य ही आत्मा का असाधारण धर्म है; कैवल्य की प्रशंसा।
147. मक्खन चोरी का कारण बताना।
152. ब्रह्मशब्दार्थ-विवरण।
156. भगवान भक्ति से आराध्य हैं।
157. भगवान पक्षपातरहित हैं।
161. रावण का विनाश करने का कारण।
162. क्षुद्रविषयसंग छोड़कर श्री भगवान का आश्रय करना।
163. वटवीपुरुषकार का वैभव।
167. भगवान स्वयं अपने को भी भोग्य लगते हैं।
170. कैवल्यों की निंदा।
173. भगवान निधि एवं औषधरूपी हैं।
174. भगवान के परमभोग्य व मायाचेष्टितों का वर्णन।
176-180. भगवत्कृत उपकारों का वर्णन।
178. भगवान को भूल जाना अशक्य है।
183. भगवान के साथ संश्लेष व विश्लेष का अर्थ।
186. आर्जवगुण के स्वरूप का वर्णन।
188. परमपद में आर्जव का प्रकाशन।
189. केशिवध।
190. श्रीकृष्ण ने महेंद्र को क्यों दंड नहीं दिया?
193. भगवान भक्त के शोकत्व का अपहरण करते हैं।
194. अवतार-प्रयोजन-निरूपण।
195. भगवान सर्वदा शंखचक्रधारी हैं।
197. "वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः" का अर्थविवरण।
200. भगवान जल के सदृश हैं।
203. साम्यभोगप्रदान का विवरण।
208. भगवदवतार का एक विशेष प्रयोजन बताना।
210. भगवद्गुणों का कभी संकोच होता नहीं; पापी को दंड देना भी कृपा का ही काम है।
211. भगवान भक्तों को समस्तविध भोग देते हैं।

विशेषार्थसूची समाप्त ॥

1—33 'लिबर्टी' मुद्रणालये मुद्रित, चेन्नपुरी–१

॥ श्री ॥

श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरमुनीन्द्रेभ्यो नम

श्रीमत्पराङ्कुशमुनीन्द्रानुगृहीते

॥ सहस्रगीति दिव्यप्रबन्धे द्वितीयशतके - प्रथमं दशकम् - वायुन्तिरैयुहलुम् ॥

अवतारिका—भवतीदानीं द्वितीयशतकोपक्रम । अधस्तात्प्रथमशतके प्रतिदशकमेकैको गुणो भगवतो यथा ह्यनुभूतस्तथैवास्मिन्नपि शतके—इति न तावद्विशिष्य वक्तव्यमेतत् । भगवत स्वभक्तानामुन्माद-जनकत्वमिति कश्चिदस्ति गुणविशेष , स एवात्र मुनिवरेण प्रकाश्यते विलक्षणरसानुभवविशेषमुखेन । प्रथमशतके चतुर्थे दशके यथा नैज पुरुत्व विहाय स्त्रीभावमावाह्य कथितम्, तथैवैतदपि दशक स्त्रीभावावाहनेनैव कथ्यते । स्त्रीभावावाहनमधिकृत्य तत्रावतारिकाया विस्तरेण विलिखित पुनरनुसन्धेयमिह । स्त्रीभावनाया च दुहितृवाचा मातृवाचा सखीवाचा च कथनमिति प्रणालीत्रितयमस्ति खलु, दुहितृवाचैव कथ्यते दशकमिदमपि । अशनाच्छादनादिलोलुपतया द्यूतस्तेयमृषोक्तिविप्रलम्भादितत्परतया च काल क्षिपन्तस्ससारिणो भुवि सर्वानपि जनान् स्वात्मसधर्मण एव मन्यन्ते—इति सर्वानुभवसाक्षिकमेतत् । चोरास्तावदितरानपि चोरान्मन्यन्ते । मृषावा-दिनो विप्रलम्भका इत्यादयोऽपि च तथा । एतद्विप्रतीपा महितगुणगणनिधयो महान्तस्तु अन्येष्वपि जनेषु स्वसाधर्म्यमेव प्रतियन्ते । नैसर्गिकोऽयं महागुण एतेषाम् । अस्मात्रेव शठकोपमुनीन्द्र स्वकीये तृतीये दिव्य-प्रबन्धे पेरियतिरुवन्दादिनाम्नि उपान्त्यगाथायामेव अभिधत्ते "मेवश्यामस्य चक्रपाणे निगीर्णसर्वभुवनस्य शेष-शायिनो भगवत कल्याणगुणसान्द्रान् प्रबन्धाननुसन्धाय दुरितानि नापोहन्ति चेत् मा नामापोहन्तु, काल कथमिव क्षेप्स्यन्ति हन्त!" इति । अय भाव—भगवद्गुणानुसन्धान तत्तज्जनपापनिर्हरणक्षममिति वदन्ति महान्त । पापनिर्हरणात्मक फल न वयममिलषाम इति काम कथयन्तु केचन । पापमपनुद्यता मा वा, पापमिति किमपि वस्तु नास्त्येवेति च काममस्तु वस्तुस्थिति । कालस्तु क्षेप्तव्य स्वल्ववश्यम, गुणानुभवादन्येन कर्मणा हन्त! कथमिव काल क्षेप्स्यन्त्यमी—इति । ससारिण स्तावत् भगवन्तमपि न जानन्ति, तद्गुणांस्तु सुतरा न जानन्ति, मुनिवरोऽसौ भगवद्गुणानुभवादन्येन स्वय काल क्षेप्तुमक्षमस्सन् इतरान् सर्वानपि तादृशान् मन्यमानो ह्येवमभिदधे । स्वस्येव परेषामपि भगवद्गुणानुभवैकनिष्णाततामवधारयतीति फलितम् । इयमेवावधारणा एतद्दशकात्मना परिणमतीति प्रतिपत्तव्यम् ।

मुनिवर इदानीं भगवतो विश्लेषेण भृश विषीदति, एव नाम विषीदन्नसौ लोके येये कारणभेदैरव-सीदन्ति तेषामवसादोऽपि स्वस्येव भगवद्विश्लेषमूलक एवेत्यवधारयन् 'हन्त! युष्माकमपि भगवद्विश्लेषमूलको ह्येष विषाद !' इति कथयन् स्वयमभिवृद्धविषादो वोभवीति ।

बकाकानां वपुषि श्वैत्य स्वाभाविकम्, कुररीणा विलपनम्, सागरस्य सन्ततमुद्घोषोल्वणत्वम्, वायोस्सततसंचरणशीलत्वम्, जलदस्य जलसेककर्तृत्वम्, चन्द्रमस क्षयिष्णुत्वम्, दीपशिखाया ज्वलनशीलत्वम्,

इत्यादिकं च तथा; सत्यप्येवम् सर्वमिदं भगवद्विरहव्यसनसंजातमिति मन्यमानो मुनिवरः स्वकीयमतिशयितं निर्वेदमाविष्करोति दशकेनानेन। एवमुन्मादस्य भगवानेव हि जनकः। अत एव भक्तानामुन्मादजनकत्वरूपो भगवद्गुणोऽत्रानुभूतो भवति॥ श्रीभागवते दशमस्कन्धे नवतितमेऽध्याये पञ्चदशाच्छ्लोकात्प्रभृति चतुर्षु श्लोकेषु कृष्णविरहेण विषीदन्तीनां ललनानामेतादृशो भावबन्धः प्रेक्ष्यते। तथा च तत्रत्याः श्लोकाः कतिपयेऽमी— "कुररि! विलपसि त्वं वीतनिद्रा न शेषे स्वपिति जगति रात्र्यामीश्वरो गुप्तबोधः। वयमिव सखि! कच्चिद्गाढनिर्भिण्णचेता नलिननयनहासोदारलीलेक्षणेन॥....त्वं यक्ष्मणा बलवता निगृहीत इन्दो! क्षीणस्तमो न निजदीधितिभिः क्षिणोषि। कच्चिन्मुकुन्दगदितानि यथा वयं त्वं विस्मृत्य भो स्थगितगीरुपलक्ष्यसे नः॥" .... *

(हिंदी) दूसरे शतक के पहले दशक की अवतारिका—सहस्रगीति का पहला शतक समाप्त हुआ, और अब दूसरे शतक का प्रारंभ हो रहा है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पिछले शतक की भांति इस शतक में भी आळ्वार (श्री शठकोपसूरी) एकैक दशक से भगवान के एकैक गुण का अनुभव करेंगे। प्रकृत पहले दशक में भक्तजनोन्मादकत्व (अपने भक्तों को विरहावस्था में पागल-सा बना देना) रूप गुण का वर्णन स्वानुभवपूर्वक किया जा रहा है। पिछले शतक के चौथे दशक की भांति यह भी दशक स्त्रीभावना से गाया जा रहा है। स्त्रीभावना के रहस्य और तत्व उसी प्रकरण में बताये गये, उन्हें बांच लें। उस दशक की तरह यह भी पुत्री का ही वचन है। संसारियों का यह स्वभाव है कि वे स्वयं अन्नवस्त्रादि कमाने की ही चिंता करते हुए, तदर्थ द्यूत चौर्य असत्यवचन इत्यादि में ही निरत होकर इन्हीं कामों में सारा समय बिताते हैं; और दूसरों को भी अपने सदृश मानते हैं। अर्थात् चोर दूसरों को भी चोर ही मानता; मिथ्याभाषी दूसरों की बात पर विश्वास नहीं कर सकता; स्वयं कपट करनेवाला दूसरों को प्रामाणिक नहीं मानता; इत्यादि। इसी न्याय से सद्गुणसंपन्न महात्मा दूसरों को भी अपनी भांति गुणवान ही मान लेते हैं। यह इनका स्वाभाविक गुण है। इसके दृष्टांततया, इन्हीं आळ्वारने "पेरिय तिरुवन्दादि" नामके अपने तीसरे प्रबंध की उपान्त्य गाथा में गाया कि, "ये संसारी जन मेघश्याम, चक्रपाणी, समस्त लोकों को निगलनेवाले और शेषशायी भगवान के कल्याणगुणों से भरे हुए ग्रंथों का अध्ययन कर, उसमें अपने पाप छुडाने का यदि प्रयत्न न करेंगे, तो चिंता नहीं;

इस में आळ्वार भगवान के विरह से बहुत दुःख पा रहे हैं, इससे संसार में नाना कारणों से दुःखी दीखनेवाले दूसरों को देख कर, आप मानने लगते हैं कि इनका दुःख भी भगवद्विश्लेष का बना हुआ है, और उनसे पूछते हैं कि, "क्या तुम भी भगवान के विरह में दुःख पा रहे हो?" इससे आळ्वार का दुःख और भी बढ़ता है।

बकपक्षी का सफेद रहना, कुररी का प्रलाप करना, सागर का सदा गरजना, हवा का सदा चलता रहना, मेघका बरसना, चंद्र का क्षय पाना, दीप का जलना इत्यादि सभी उनकी स्वाभाविक क्रियाएं हैं। परंतु अब आळ्वार विरहदुःख से इतने व्यामुग्ध हुए हैं कि वे इन क्रियाओं को भगवद्विरह का कार्य मान रहे हैं। यह तो एक प्रकार का उन्माद-(चित्तका विकार) ही है और इसका जनक भी भगवान ही हैं। अतः भगवान का उन्मादजनकस्वरूप महागुण ही इन उक्तियों में उपवर्णित होता है।

श्रीभागवत के दशम स्कंध के नब्बेवें अध्याय में एक "कुररीगीत" है, जिसमें भगवान के विरह में पड़ी हुई ललनाओं का ऐसा प्रलाप उपवर्णित है—हे कुररि! जब भगवान भी शयन करते हैं, ऐसी रात्रि में तुम क्यों निद्रा छोड़ प्रलाप करती हो? क्या हमारी भांति तुम भी भगवान के मोहक मदहास व कमल सदृश नेत्रों के कटाक्षपात से दुःखी हुई हो? हे चंद्र! प्रबल क्षयरोग से पीडित तुम पतल होकर अंधकार नहीं मिटा सकते, हमारी भांति क्या तुम भी भगवान का कहा हुआ रहस्य भूलकर, उस दुःख से स्तब्धवाक् बन गया? इत्यादि ॥ *

(गाथा) वायुम् तिरैयुट्टलुम् कानल् मडनाराय्! * आयुममरुलहुम् तुञ्जिलुम् नी तुञ्जायाल् *
नोयुम् पयलैमैयुम् मीदूर एम्मेपोल * नीयुम् तिरुमालाल् नेञ्जम् कोळ्पट्टाये ॥ १ ॥

कल्लोल माला संकुलायामपि सागरतटभुवि अचलस्थितियुक्ते हे बलाके! मदीय मातृवर्गे अथ अमरवर्गे च निद्राणे सत्यपि हन्त! त्वं नैव निद्रासि भो। व्याधिना वैवर्ण्येन चाभिभूताऽहं यथा भगवता श्रियः पत्याऽपहृतहृदयाऽभूवम्, तथा त्वमपि तेन किन्तु विद्धहृदया बभूविथ? ॥

विश्लिष्टवनितानां दुःखप्रकाशनं सागरतीरे संभवतीति द्राविडशास्त्रमर्यादा प्रथते, तदनुसारेण सम्प्रति पराङ्कुशनायिका जलप्रान्तमधिवसतीति ग्राह्यम्। जलप्रान्ते बकानां बलाकानां वा स्वबुभुक्षितमीनग्रहणप्रत्याशया प्रबलकल्लोलमालासंक्षोभे सत्यपि निष्पन्दस्तिमितस्थिति स्वाभाविकी। तिरश्चाम् अशनगवेषणतत्परतावशेन निद्रायामपि वैमुख्यं च नैसर्गिकम्। तामिमां स्थितिमवेक्षमाणा पराङ्कुशनायिका, सैषा तिरश्चां स्वाभाविकीत्यप्रतिपद्यमाना स्वस्य भगवदपहृतचित्तत्वनिबन्धनमेतदिति मन्यमाना, अयि बलाके! श्रियः पतिर्भगवान् ममेव तवापि विमेतादृशीं दुर्दशामजीजनदिति पृच्छति। भगवताऽपहृतचित्तानामेव एवंविधा स्थितिस्संभवितुमर्हति नान्यथामिति रसाभिकोऽयमध्यवसायः। वस्तुतो नात्र बलाका सम्बोध्यते, नापि तत्परिस्थितिरुपवर्ण्यते। स्वाहारलिप्सया सागरवेलासु यथा कालं क्षिपन्ति बका तथा स्वोद्देश्यमहार्थसदर्थसंपिपादयिषया श्रुतिसागरे द्राविडवेदसागरे च कालं क्षिपन्तः परमैकान्तिनोऽत्र विवक्षिताः। उद्वेलानामूर्मिमालानामुपनिपातेऽपि ते यथा मात्र-

याऽपि न चलन्ति नाप्युद्विजन्ते, तथा * गिरयो वर्षधाराभि र्हन्यमाना न विव्यथुः। अभिभूयमाना व्यसनैर्यथाऽधोक्षजचेतसः ॥ * इति श्रीभागवतोक्तरीत्या सांसारिक तापत्रयव्यसनवीचिपरम्परासु संपतन्तीष्वपि व्यथालेशमप्यनश्नुवन्तस्त एव परमैकान्तिनो हृदि निहिताः। ते हि लीलाविभूत्यामस्यामपि नित्यमुक्तसाधर्म्येण निर्निमेषा विलसन्तीति तेषामेव स्वभावः कथ्यते **नैव निद्रासि भो** इति। "संयोगा विप्रयोगान्ता" इत्युक्तरीत्या प्रायो विश्लेषव्यसनायैव कल्पमानो भगवदनुरागो भक्तप्रवरे. व्याधित्वेनैव ह्यभिमन्यते। तत्प्रयुक्त वैवर्ण्यं च विलक्षण स्पृहणीयं च। तदिदं भक्तजनानां निस्तुलभगवत्प्रसादलभ्यम्। परमैकान्तिनामिव स्वस्यापि भगवता प्रसादोऽयमुपलम्भित इति हार्दोऽभिसन्धिरवगन्तव्य इह ॥ .... (१)

—* पहली गाथा--वायुम् विरैयुहलम् कानल मडनाराय् *—

(हिं.) लहरों से समावृत सागर के तट पर निश्चल खड़ी रहनेवाली हे बगुले की स्त्री! चूंकि हमारी माताजी और समस्त देवों के सो जाने पर भी तुम निद्रा नहीं लेती; अतः क्या तुम भी मानसिक व्यथा और शारीरक विवर्णता प्राप्त कर, हमारी भांति श्रियः पति भगवान से अपहृतचिता बन गयी?

द्राविडशास्त्रकार कहते हैं कि विरहिणी स्त्रियाँ सागर के तट पर जाकर अपने विरहदुःख का प्रकाशन करती हैं; इस न्यायके अनुसार हाळ मे श्रीपराङ्कुशनायिका भी सागर के पास गयी। उधर अनेक बगुले खडे थे। बगुलो का यह स्वभाव है कि वे मछली पकड़ने के उद्देश्य से सागर, तालाब इत्यादि जलाशयों के पास निश्चल खड़े होते हैं, और उनकी लहरों से पीटे जाने पर भी हिलते नहीं; और आहार की चिंता में मग्न उन्हें नींद भी नहीं आती। इसे 'बकध्यान' कहने की रूढि हुई है। बगुलों की इस स्थिति को, विरहव्यथा के कारण, स्वाभाविक समझने म अशक्त पराङ्कुशनायिका, यों मानती हुई कि अपनी भांति भगवान से अपहृतचित्त होनेके कारण ही वे बगुले दुःखी व विवर्ण होकर ध्यान कर रहे हैं, उनसे पूछती हैं कि, "हे बक पक्षी! क्या भगवान ने मेरी भांति तुम्हे भी यह दुरवस्था दी?" आळ्वार का यह स्वानुभव-जनित अभिप्राय है कि भगवान से अपहृतचित्तवालों की ही यह हालत होगी, न दूसरो की। वस्तुतस्तु यहा पर बक पक्षी की बात नही की जा रही है, अपि तु परमैकांती भगवद्भक्तों की अवस्था का ही वर्णन किया जा रहा है, जो अनेक प्रकारो से बक के सदृश होते हैं। तथाहि—उक्त रीति से बक जलाशय के पास मछली ढूढते हुए खडे रहते है, भक्तजन तो संस्कृत द्राविड वेदसागरों में अपने अपेक्षित विशेषार्थ ढूढते हुए सदा उन्हींके पास रहते हैं। समुद्र की लहरों के प्रहार से बक सँकुचाते नहीं; भगवद्भक्तजन भी सांसारिक सुखदुःखों की लहरों से डरते नहीं, कांपते नहीं। आहार की खोज में मग्न-मानस बक नींद लेते नहीं, भक्तजन, संसार में रहते हुए भी परमपदनिवासी नित्यमुक्तों की भांति अविच्छिन्न भगवद्-ध्यान में मग्न होने के कारण सदा जागृत ही रहते हैं। प्रकृतगाथास्थ [**तुम निद्रा नहीं करती**] शब्द से यही अर्थ जताया जाता है। भक्तजन, विश्लेष दुःख देनेवाले भगवद्विषयक प्रेमको व्याधि कहते हैं, क्योंकि इससे उनके शरीर विवर्ण हो जाते हैं। अतः एव यह विलक्षण दशा भक्तों को अपेक्षणीय भी होती है। भगवान के विशेष अनुग्रह के फलतया ही किसीकी यह

दशा हो सकती है। अर्थात सीमातीत भगवत्प्रेम के परिणामस्वरूप यह दशा भगवान की अत्यधिक कृपा के बिना उत्पन्न नहीं हो सकती। तथा च प्रकृत गाथा से आल्वार यों कह रहे हैं कि भगवान परम-कृपा से मेरे प्रेमको यहां तक बढ़ा दिया कि उनके विरह में मैं परमभक्तों की तरह निद्राहीन और विवर्ण बन गया हूं ॥ .... (१)

(गाथा.) कोट्पट्ट शिन्दैयैयाय् कूराय अन्रिले। * शेट्पट्टयामङ्गळ् शेरादिरङ्गुदियाल *

आट्पट्टचेम्मेपोल् नीयुमरवणैयान् * ताट्पट्ट तण्डुळाय् दामम् काम्रुत्ताये ॥ २ ॥

अयि अरुन्तुदगद्गदस्वरयुक्ते कुररि! शुष्कहृदया सती त्वं सुचिरमपि निद्राम-नवाप्य विषीदसि हन्त! किं नु त्वमपि भगवद्दास्यरुचिविवशा अहमिव भोगिभोग-शयनीयशायिनो भगवतो दिव्यपादारविन्दसम्बन्धधन्याया तुलसीस्रजि कामना बिभर्षि?॥

सागरतीरस्थ तालद्रुमविशेषात् कठोरतरः कुररीनिनदः शुश्रुवे; स च स्वकीयरोदनध्वनि-निर्विशेष एवासीत्; स्वकीयरोदनस्य यन्निमित्तं स्वेनावगतम् तदेव तस्यापि भवितुमर्हतीति कलयन्ती पराङ्कुश-नायिका कुररीं तां सम्बोध्य किमहो! तवापि ममेव काङ्क्षितभगवत्प्रसादालाभमूलकमेतद्विलपनमिति पृच्छति। कुररीपक्षिणः स्वरूपस्वभावादिकम् अधस्तात् प्रथमशतक चतुर्थदशकीय चतुर्थगाथाविवृतौ विलिखितमवलोक-नीयम्। सहचरविश्लेषप्रसक्तिमात्र मप्यसहमाना क्रन्दन्ती कुररी भगवद्विश्लेषगन्धमप्यसहमानानाम् अनिशमाक्रन्द-ताम् आर्तध्वनिकृतां परमभक्तानामनुरूपं निदर्शनम्। भगवत्पादारविन्दसक्तितुलसीस्रजि कामनाकथनमुपलक्षणं तदीयप्रसादसर्वस्वलिप्सायाः। तत्प्रश्लेषगन्धमपि तुलसीमाल्यलिप्सापदेनाभिदिशन्ति दिव्यसूरयः तत्रतत्र॥ (२)

—* दूसरी गाथा—कोट्पट्ट चिन्तैयैयाय् कूर्वायवन्निले *—

(हिं.) हे कठोरगद्गद स्वरवाली कुररि! चूंकि शून्यहृदया होकर निद्रा लिये विना बहुत समय से दुःख पा रही हो; क्या भगवान के दास बनने के इच्छुक हमारी भांति तुम भी शेषशायी भगवान के दिव्यपादारविंदों में समर्पित सुशीतल तुलसी प्राप्त करना चाह रही हो?

पूर्वगाथोक्त सागर के तट पर एक ताल का पेड था, जिस पर बैठ कर एक कुररी पक्षी प्रलाप करती थी। यह सुन कर पराङ्कुशनायिका को लगा कि यह भी मेरी भांति विश्लेषदुःख से रो रही है, इसका कारण भी मेरे जैसा होगा। अतः वह उससे पूछती है कि, "क्या तुम भी मेरी भांति भगवान के तुलसी-प्रसाद पाना चाहती हुई उसके अलाभ से दुःखी होकर रो रही हो!" कुररी पक्षी के स्वरूपस्वभावों का वर्णन पहले शतक, चौथे दशक, चौथी गाथा की टीका मे किया जा चुका है; वहां देख लें। अपने प्रिय के विश्लेष के प्रसंग मात्र का भी सहन न करती हुई प्रलाप करनेवाली कुररी, क्षण मात्र के लिए भी भगवद्विश्लेष का सहन करने में अशक्त, और विश्लेष होने पर सदा रो रो उठनेवाले परमभक्तों का सुंदर उपमान है। अर्थात् कुररी शब्द से ऐसे भक्तप्रेसर ही सूचित किये जा रहे हैं। प्रसादी तुलसीमाला चाहने का तात्पर्य तो भगवान का परिपूर्ण अनुग्रह प्राप्त करने की इच्छा करना ही है। दिव्यप्रबंधों में तत्रतत्र भगवत्संश्लेष ही तुलसीमालाशब्द से कहा जाता है। अतः यहां भी यही अर्थ लगाना है॥ .... (२)

(गाथा.) कामुत्त कैयरोडु मट्टै विगण्डवल्ल * नी मुचद्दम् तुयिलाय् नेञ्जुरुदि एल्लुदियाल् *
तीमुत्त तेन्निलङ्गै ऊट्टिनान् ताल्नयन्द * यामुचद्दुवायो वाळि कनैकडले ॥ ३ ॥

अयि भो घुष्यत्सागर! स्पृहाविषयभूतवस्त्वलाभशुचा नक्तंदिवमनारतमविश्रान्तस्सन् द्रवीभूतहृदयः क्रन्दसि हन्त! त्वम्। लङ्कापुरीमग्निसात्कृतवतो भगवतो दाशरथेः पादारविन्दप्रवणाया मम दशा किं त्वयाऽप्यधिगता? दुःखादस्माद्विमुक्तो भूत्वा विजयस्व ॥

सततमुच्चैर्ग्घोषणं तरङ्गोत्थापनं च सागरस्य स्वभावः विश्रान्तिलेशविधुरत्वम् अनवरतप्रसृतमरपयःपूरत्वं च नाम्नुरत्नं अपि नु नैसर्गिकम्। तन्नदपि स्वस्येव भगवद्विश्लेषजदुःखनिमित्तमिति मन्यमाना पराङ्कुश-नायिका तमेव जल्धिमनुयुङ्क्ते—ननु भोस्सागर! अङ्गिन त्वमपि दशरथात्मजपादारविन्दानुषक्तप्रेप्सया मोवना-मसाध्य किं विप्रलपसि। भगवान् रामावतारे सीताया कृते जलधौ सेतुं बध्वा लङ्कां च वह्निसात्कृत्य प्राणवल्लभां तामुपलभ्य प्रमुमुदे। स तावदधुना मयि मनागपि निस्पृहस्सन् मामुपेक्षमाण सततमश्रुपूर्णमुखी मामाक्रन्दयति; किमेवं स भवन्तमप्येवमुपेक्ष्य दुःखापयतीति प्रश्ननिरोण स्वकीयः क्लेश आविष्कृतो भवति ॥ .... (३)

—* तीसरी गाथा– कामुच कैयरोडु *—

(हिंदी.) हे गरजनेवाले सागर! अपने अपेक्षित वस्तु के अलाभ से दुःखी होकर, चूंकि रातदिन, लगातार, द्रवीभूत हृदय से रो रहे हो, क्या तुमने भी लंकापुरी जला देनेवाले श्रीरामचंद्र भगवान के पादारविंदों से प्रेम करनेवाली मेरी दशा प्राप्त की? इस दुःख से विमुक्त होकर तुम सुखी बनो॥

सर्वदा अविच्छिन्न रूपसे गरजना और लहर उठाना, यह सागर का स्वभाव है; परन्तु पराङ्कुश-नायिका की मान्यता है कि यह सागर भी भगवान से विरहित होने के दुःख से ही आंसू बहाता हुआ प्रलाप कर रहा है। अतः वह उससे पूछती है कि 'क्या मेरी भांति तुम भी भगवान से मिलने की अपनी आशा के विफल होने के कारण दुःखी होकर प्रलाप कर रहे हो?' भगवान श्रीरामावतार में सीतादेवी के लिए सागर पर पुल बांध कर, लंका जला कर, अपनी प्राणवल्लभा उनको प्राप्त कर प्रसन्न हुए। ऐसे प्रेमी भगवान अब प्रेमशून्य बन कर, मेरी उपेक्षा करते हुए, मुझको आंसू बहाते रुला रहे हैं। इसी प्रकार क्या वे तुम्हारी भी उपेक्षा करते हुए तुम्हें दुःखी बना रहे हैं? इस प्रश्नका परम तात्पर्य तो आळ्वार के अपने सीमातीत विरहसंताप का प्रकाशन ही है॥ .... (३)

(गाथा.) कडलुम् मलैयुम् विशुम्बुम् तुळाय् एम्बोल् * शुडरोळिराप्पहल् तुञ्जायाल् तण्वाडाय् *
अडलकोळ् पडैयाळि यम्मानैकाण्बान्नी * उडलम् नोयुत्तायो ऊळितोरूळिये ॥ ४ ॥

अयि शिशिरपवन! दिवा निशि च जलनिधिं क्षितिधरं गगनं चाभिव्याप्य अहमिव न निद्रासि हन्त! ततश्च मन्ये सुतीक्ष्णहेतिराजाञ्चितपाणे भगवतो दिदृक्षया त्वम् अनादेः कालात्प्रभृति एवमवसन्नगात्रोऽसि ॥

* मातरिश्वा सदागतिरिति प्रसिद्धो वायुः क्षणमात्रविश्रान्तिमप्यन्तरेण सततं पवते; तस्येयं प्रकृतिः। विशिष्य च श्रुतिराम्नासीत् * भीषाऽस्माद्वातः पवते * इति। क्षणमात्रविरामे सत्यपि भगवता दण्डितस्स्यामिति भिया च स सन्ततं संचरति। कुत्र संचरति? समुद्रेषु शैलेषु कृत्स्नेऽपि च विहायसि। तदेतत्तस्य संचरणं स्वस्येव चक्रपाणिभगवद्दिदृक्षयेत्यध्यवस्यन्ती पराङ्कुशनायिका गाथामिमां गायति। क्षीराब्धिनाथस्य, वनगिरिवेङ्कटाद्रिप्रभृतिगिरिवराधिनाथस्य परमव्योमनिलयस्य च भगवतस्सिसेविषया यथाऽहमनिशं परिभ्रमामि, तथा त्वमपि तेनैव हेतुना परिभ्रमसि किमहो! इति वायुं प्रति प्रश्नव्याजेन- -* सोऽन्वेष्टव्य इति श्रुत्युक्तरीत्या सदा भगवदन्वेषणतत्परत्वं संसारिष्विव महर्षिष्वपि दुष्प्रेक्षं स्वस्मिन्नेव लब्धावकाशमिति द्योतयति मुनिवरः। एतादृशी परिस्थितिर्महर्षीणां पुत्रवियोगविपद्दशायामित्याचार्यहृदयम्। सुतीक्ष्णहेतिराजाञ्चितपाणेरिति भगवतो विशेषणं यदिह विन्यस्तम् तत् * काशीविःशोषचैद्यक्षपणवरणिजम्भमसूर्यापिधानग्राहद्वेधात्वमालिनिवटनमुखकथासंदोहानुसंधाननिबन्धनं मन्तव्यम्॥ .... (४)

—* चौथी गाथा—कडलुम् मलैयुम् विशुम्बुम् *—

(हिंदी.) हे सुशीतल पवन! चूंकि रातदिन सागर, पर्वत व आकाश में व्याप्त होकर मेरी भांति निद्रा नहीं लेते हो, क्या तुम भी तीक्ष्ण चक्रायुधधारी भगवान के दर्शन करने के लिए अनादिकाल से यह परिश्रम उठा रहे हो?

सदागति कहलानेवाले पवन का यह स्वभाव है कि वह सदा चलता ही रहता है। वेदपुरुष ने भी कहा कि "भीषाऽस्माद्वात पवते" (भगवान से डरता हुआ पवन सदा चलता है)। एतदनुसार, यों डरता हुआ कि क्षण भर का विश्राम लेने पर भी भगवान मुझे दंड देंगे, वह सर्वदा चलता ही रहता है। किधर चलता है? सागरो, पर्वतो और सारे आकाश मे। अत्र पराङ्कुशनायिका यो मानती हुई कि अपनी भांति वह वायु भी भगवान को ढूढता हुआ ही उक्त स्थलो में चल रहा है, उससे यों पूछती है कि "जैसे मैं क्षीरसागरशायी, वनाद्रि वेंकटाद्रि इत्यादि पर्वतनिवासी, तथा परमपदनिवासी भगवान को ढूढती हुई सर्वत्र घूम रही हूं, इसी प्रकार क्या तुम भी सर्वत्र चल रहे हो!" श्रुति आज्ञा करती है कि "सोऽन्वेष्टव्य." (भगवान को ढूढना चाहिए)। ससारी जन तो इस आज्ञा की परवाह न करते हुए अन्नवस्त्रादि के ढूंढने में ही अपना सारा समय काटते हैं। ज्ञानी महर्षि तो कभी कभी भगवान को ढूंढने की चेष्टा करते हैं तो सही; परतु शठकोपसूरी की भांति उसीमें अपना सारा समय नहीं लगाते। हमारे आचार्य बताते हैं कि सदा भगवदन्वेषण करने की तथा उनके अलाभ में दु.खी होने की आळ्वारो की यह परमविलक्षण दशा महर्षियों को पुत्रवियोगादि अवसर पर ही होती है। भगवान को [तीक्ष्णचक्रायुधधारी] कहने से प्रतीत होता है कि आळ्वार चक्रायुध की, काशीदहन, शिशुपाल-नरकासुरों का खडन, सूर्य को ढाकना, मकर-खडन, मालि संहार इत्यादि दिव्यलीलाओ का अनुसंधान कर रहे हैं॥ .... (४)

(गाथा.) ऊळितोरूळि उलहुकु नीर्कोण्डु * तोळिपरुम् यामुम्पोल् नीराय् नेहिळ्किन्न *
वाळिय वानमे नीयुम् मधुसूदनन् * पालिमैयेत्र् पट्टरुळ् पाशचाल् नैवाये॥ ५॥

अशेषस्य जगत उपचिकीर्षया सलिलमादाय सन्तत स्यन्दमान भो पर्जन्य! अहमिव मत्सखीजन इव च त्वमपि मधुसूघनस्य भगवतो विक्रमेऽभिनिविष्टहृदयो भूत्वा तस्मि न्निवेशितेनानुरागेण (अफलेग्रहिणा) किनु विलपसि? दिष्टया सेय दुर्दशा ते व्यपैतु ॥

पर्जन्यो हि परमपुरुषेण लोकक्षेमाय सकल्पित कालभेदेन सर्वत्रापि सन्तत प्रवाहयति पय-पूरम्। श्रुतिराह * इत प्रदान देवा उपजीवन्ति, अमुत प्रदान मनुष्या * इति। इत प्रदीयत इति इत-प्रदानम्, अमुत प्रदीयत इति अमुत प्रदानम्। देवानामशनमस्माल्लोकात्प्रयाति, मनुष्याणामशनममुष्माल्लोका-दायातीत्युक्त भवति। अत्रत्यैर्यज्ञद्वारा समर्प्यमाणानि हवींषि स्वीकृत्य देवास्तृप्यन्ति। ततस्स्यन्दमानया वृष्ट्या वय जीवाम इति सत्यमुक्त भगवत्या श्रुत्या। इदमेव हृदि निधाय "अशेषस्य जगत उपचिकीर्षया सलिलमादाय सन्तत स्यन्दमान भो पर्जन्य! " इति तत्सबोधनमकारि। मेघात्सलिलस्रुते कारण विदन्त्यपि पराङ्कुशनायिका सद्यो विभ्रान्तहृदया सती सलिलस्रुतिं ताम् अश्रुपूर मन्यमाना तमेवाम त्र्य पृच्छति—किमहो! त्वमपि मधुसूदनस्य भगवतो विक्रान्तावनुरक्तस्सन् अफलेग्रहिमनोरथो विलपसि? इति। अत्र निदर्शनमाह—अहमिव मत्सखीजन इव चेति। * एक दु ख सुख च नौ * इत्युक्तरीत्या समसुखदु खत्व हि सखीजनलक्षणम्। अतस्सुष्ठूक्तम् 'अहमिव मत्स-खीजन इव चे' ति। मधुरकविरेवात्र सखीजनत्वेन प्रोक्त इति ध्येयम्। स एव हि क्षणमात्रमप्यविश्लिष्यन् रिरतोऽन्ते वासी। श्रीभागवतश्लोकोऽयमत्रानुसन्धेय "मेघ श्रीमन्! त्वमसि दयितो यादवेन्द्रस्य नून श्रीवत्साङ्क वयमिव भवान् ध्यायति स्नेहबद्ध। अत्युत्कण्ठ श्शबलहृदयो ऽस्मद्विधो बाष्पधारा स्मृत्वास्मृत्वा विसृजसि मुहु, दु खदस्तत्प्रसङ्ग ॥" इति ॥ (४)

—* पांचवी गाथा—ऊलितोरूलि उलहुक्कु * —

(हिंदी.) समस्त लोकों के उपकार के लिए बहुत पानी उठाकर बरसनेवाले हे मेघ! हमारी और हमारी सखियों की भांति क्या तुम भी भगवान मधुसूदन के पराक्रम मे अभि-निविष्ट होकर, (असफल बने हुए) उनके अनुराग के निमित्त रो रहे हो? शीघ्र ही तुम्हारी यह दुर्दशा मिट जायें।

मेघ तो भगवान की आज्ञा से प्रेरित होकर लोक-सरक्षण के लिए उचित समयों पर तत्र तत्र बर-सता रहता है। वेदपुरुष ने कहा —" इत प्रदान देवा उपजीवन्ति, अमुत प्रदान मनुष्या।" इसका यह ता-त्पर्य है—देवों का आहार इधर से जाता है और मानवों का आहार उधर से आता है, अर्थात् इस मानव-लोक में अनुष्ठित यज्ञों में समर्प्यमाण हविष्य से देवता तृप्त होते हैं और उनकी कृपा से होनेवाली वर्षा से हमारा जीवन चलता है। इस अर्थकी सूचना करता है प्रकृतगाथास्थ मेघका सबोधन—**[समस्त लोकोंके उपकार के लिए पानी उठाकर बरसनेवाले हे मेघ!]** मेघ के बरसने का यह कारण जानती हुई भी पराकुशनायिका हाल में विरहदु ख से भ्रान्तचित्ता होकर यह अर्थ भूलकर यों मानती हुई कि मेघ आंसू बहा रहा है, उससे पूछती है कि, "अरे मेघ! क्या तुम भी मधुसूदन भगवान के विक्रम से अपहृतचित्त होकर, उनमें अनुराग बढा कर, उन भगवान को प्राप्त न कर सकने के कारण प्रलाप कर रहे हो?" "इस-का दृष्टांत बताया गया **[हमारी और हमारी सखियों की भांति]** पराकुशनायिका के दु खी होने पर

उनकी सखियों का भी दुःखी होना स्वाभाविक है; क्योंकि मित्रों का यह प्रसिद्ध लक्षण है कि "एकं दुःखं सुखं च नः" (अर्थात् सुख हो या दुःख, मित्रों का एकसमान होता है।) अतः सखियों को भी अपने साथ मिला देना सर्वथा उचित है। यहां पर सखी शब्द श्रीमधुरकविसूरी का सूचक है; केवल वे ही नित्य आळ्वार के साथ विराजमान थे। श्री भागवत के कुररीगीत का (१०-९०-२०) यह पद्य तथा प्रकृत गाथा दोनों समानार्थक हैं—"मेघ श्रीमन्! त्वमसि दयितो" इत्यादि ॥ .... (५)

(गाथा.) नैवाय एम्मेपोल् नाण्मदिये नीयिन्नाळ् * मैवा निरुळ्हत्ताय् माळान्दु तेम्बुदियाल् *
ऐवायरवणैमेल् आळिप्पेरुमानार् * मेय् वाचकम्केट्टु उन्मेय्न्नीर्मै तोत्तायें ॥ ६ ॥

सद्योजात हे निशाकर! शैथिल्यैकनिरूपणीया अहमिव त्वमपीदानीं मलिनात्मा सन् व्योम्नि तिमिरमपाकर्तुमक्षमस्सन् क्रमशः कृशतनुर्भवसि; अतश्च मन्ये पञ्चवक्त्रं शेषमधिशयानस्य चक्रपाणेर्भगवतस्सत्यां वाचमाकर्ण्य विप्रलब्धस्सन् स्वकीयात्तेजसः प्रच्युतोऽभूरहह! ॥

अधस्तनगाथानिर्दिष्टस्य मेघस्य सकाशे कलामात्रं चन्द्रमसमवेक्ष्य तस्यापि कार्श्यं तस्यैव भगवतोऽनृतवचनविश्वासजनितदुःखोपनतमिति मन्यमाना पराङ्कुशनायिका तमेवाहूय सखेदमावेदयति। भगवत्संकल्पकल्पितयोः शुक्लकृष्णपक्षयोर्मध्ये शुक्लपक्षे क्रमश उन्नीयमानकिरणत्वम् अथ कृष्णपक्षे क्रमशोऽपचीयमानकिरणत्वं च चन्द्रमसश्चिरन्तनम्। तथा कृष्णपक्षे तस्य मालिन्यं तमोनिवर्हणशक्तिवैधुर्यं च नागन्तुकम्। तदिदं मुनिवरो न वेदेति को नु ब्रूयात्? न कोऽपि ब्रूयात्। सत्यं सम्यगेव वेद। तर्हि कथमेवं व्याचष्ट इति विमर्शनीयम्। सीतावियोगे भगवान् रामचन्द्रः सायंसन्ध्यां यथायथमुपास्त; नभसि समुदितवं चन्द्रमसमवलोक्य "सौमित्रे! ननु सेव्यतां तरुतलं चण्डांशुरुज्जृम्भते" इति लक्ष्मणं प्रति प्राह तिग्मांशुरयमुदेति हन्तेति। स च भवीति "चण्डांशोर्निशि का कथा रघुपते चन्द्रोऽयमुन्मीलति" इति। अथ तं पृच्छति रामः "वत्सैतद्विदितं कथं नु भवता?" इति। स च प्रतिब्रूते "धत्ते कुरङ्गं यतः" इति। अथाक्रन्दति रामः "क्वासि प्रेयसि हा कुरङ्गनयने! चन्द्रानने जानकि!" इति। प्रियजनवियोगे व्यामोहकार्यं मृषावचमिति हि फलितम्। "भगवतस्सत्यां वाचमाकर्ण्य" त्येतद्विपरीतलक्षणयाऽभिधीयते। * अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन * इति केवलमुक्तिमात्रम्; अनृतादन्यन्नास्ति तद्वाचीति हृदयम्। * संश्रितं न त्यजेयं कथञ्चनेति, * एतद्व्रतं ममेति च विप्रलम्भोक्तिमात्रम्; अनुष्ठानं तु तद्विपरीतमिति खेदभूम्नाऽभिसन्धीयते। शेषमधिशयानस्य चक्रपाणेरिति च यदस्ति भगवतो विशेषणद्वयम्, तदपि साकूतम्; द्विरसनो हि शेषः; तेन नित्यसङ्गं कुर्वतस्तस्य च रसनाविपर्ययो भवतीति किमत्र चित्रम्? अथ च चक्रपाणिर्हि सः। भारतयुद्धे जयद्रथजिघांसया दिवसं निशां विधातुमुद्यतस्य तस्य छन्दानुवर्ती हि सम्भवद्देतिराजः। एवं च सपरिकरस्य तस्य विपर्यासो नाश्चर्यावह इत्युक्तं भवति ॥ (६)

—* छठी गाथा—नैवायवेम्मेपोल् नाळ् मदिये *—

(हिंदी) हे अभी उगे हुए चंद्र! क्षीण होना ही जिनका स्वभाव बन गया, ऐसी हमारी भांति, तुम भी आज कल बहुत क्षीण होकर चूंकि काले आकाश का अंधेरा मिटाने में असमर्थ होते हुए, क्रमशः क्षय पा रहे हो; अतः शायद पांच फनवाले शेषनाग पर

शयन करने वाले चक्रपाणी भगवान की सत्यवाणी सुनकर मानों तुमने भी अपने शरीर की कांति खोयी ॥

पूर्वगाथोक्त मेघ के पास एक कलामात्र का (कृष्णपक्ष की चौदस का) चद्र दीख पडा। पराकुश-नायिका को यों लगा कि अपनी (पराकुशनायिका की) भाति उसका भी, भगवान के अनृतवचन पर विश्वास रखकर उनसे वचित होने के कारण ही शरीर कृश हो गया। अत. वह अब उसी चद्रमा को बुलाकर उससे अपनी समवेदना प्रकट करती है। यह तो चद्रमा का सहज स्वभाव है कि भगवान के विलक्षण सकल्प का परवश होकर वह शुक्लपक्ष में दिने दिने क्रमश. बढता और कृष्णपक्ष में दिने दिने घटता जाता है, जब वह अधकार मिटा नहीं सकता। पराकुशनायिका यह अर्थ ठीक जानती ही है। तथापि हालमें अत्यत विरह से व्याकुल हो जानेके कारण, वह अपना विवेक खो कर विलक्षण भ्रमों में पड गयी है और प्रत्येक वस्तुको अपना भाति विरहदु खाक्रात मानती हुई उनसे समवेदना प्रकट करने लगी है। इस विषय का, कि विरहदु ख के परवश जन अपना विवेक खोकर, विचित्र भ्रमों में फँस जाते हैं, यह एक बडा सुदर दृष्टात है—"सौमित्रे! ननु सेव्यता तरुतल चण्डाशुरुज्जृम्भते, चण्डाशोर्निशि का कथा रघुपते! चन्द्रोऽयमुन्मीलति। वत्सैतद्विदित कथ नु भवता? धत्ते कुरङ्ग यत, कासि प्रेयसि! हा कुरङ्गनयने! चन्द्रानने! जानकि!" यह पद्य, सीतापहरण के बाद, एक रात, जब चद्रमा चमकता रहा और अतिमनोहर, सुशीतल चादनी सर्वत्र फैलती रही, तब श्रीराम-लक्ष्मणों के बीच में प्रवृत्त सवाद है। पद्य का पहला पाद श्रीरामचद्रजी का वचन है। इसका यह अर्थ है—लक्ष्मण! यह देखो, सूर्य कैसे प्रकाशमान चमकता है, इस कडी धूप में मुझसे नहीं रहा जा सकता; अत. चलो, किसी वृक्षकी छाया का आश्रय लेंगे।" यह सुनकर दूसरे पाद से लक्ष्मणजी ने प्रत्युत्तर दिया कि, "प्रभो! यह तो रात्री है, अब सूरज किधर से आवेगा? यह चमकनेवाला तो चद्रमा है।" फिर तीसरे पाद के एक भाग से श्रीरामचद्रजी ने प्रश्न किया, कि "भाई! यह तुमने कैसे जाना कि यह चद्रमा है?" फिर लक्ष्मणजी का प्रत्युत्तर है कि "यह तो कुरग (हरिन) धरता है न? इससे (मैंने जान लिया कि यह चद्रमा है, न कि सूरज)।" इस बात से, अर्थात् चद्रमा और हरिन के प्रस्ताव से, श्रीरामचद्रजी को सीताजी का स्मरण हुआ और वे प्रलाप करने लगे कि, "हा प्रेयसि! चद्रमुखि! हरिणाक्षि! सीते! तुम किधर गयी हो?" इत्यादि। इस पद्य का यह तात्पर्यार्थ निकला कि असह्य विरहवेदना के परवश श्रीरामचद्रजी को चादनी ही धूपकी तरह गरम लगी, जिसके फलतया उन्होंने चद्रमाको सूरज मान लिया। हाल में आळ्वार की भी यही दशा है। [भगवान की सत्यवाणी सुनकर] इत्यादि वाक्यमें सत्य शब्द का अर्थ है (विपरीत-लक्षणा से) मिथ्या। यह भाव है—श्रीरामकृष्णावतारों में भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि, "मैं अपने भक्तों को किसी कारण नहीं छोडूगा, यह मेरी बात सत्य है" इत्यादि, परतु हाल में विरहसागरनिमग्न पराकुश-नायिका का यह सिद्धात है कि भगवान के ये सभी वचन कपटपूर्ण, और अत एव अविश्वसनीय हैं। क्योंकि यह कहनेवाले वे अपने भक्तों को सर्वदा विरह दु ख ही देते हैं नतु संश्लेष का सुख। भगवान के जो दो विशेषण दिये गये हैं, [शेषनाग पर शयन करनेवाले, चक्रपाणी] ये भी अर्थपूर्ण हैं। भगवान के परिजनों में ये दो मुख्य हैं—शेषनाग और चक्रराज श्री सुदर्शन। परतु (श्री पराकुशनायिका के वर्तमान अभिप्राय के

अनुसार) ये दोनों अविश्वसनीय हैं। तथाहि—यह तो प्रसिद्ध है कि सांप के दो जीभें होती हैं; अर्थात् शेष नाग दो जीभवाले हैं। लोक में असत्यवादी को दो जीभवाला कहने की रूढि है। अतः परांकुशनायिका अपने इस अभिप्राय की सूचना कर रही है कि ऐसे दो जीभवाले का संग करनेवाले भगवान अवश्य ही स्वयं असत्यवादी बनेंगे। एवं भारतयुद्ध के एक दिन जब अर्जुन ने जयद्रथ का वध करना चाहा, तब श्रीसुदर्शन चक्र ने सूर्य को ढांक कर दिन को रात बना दिया। ऐसे चक्रराज के संयोग से भगवान ने भी अपने भक्तों के साथ कपट व्यवहार करना सीख लिया ॥ .... (६)

(गाथा.) तोत्तोम् मडनेञ्जम् एम्बेरुमान्नारणर्क्कु * एम्माचामै शोल्लि अळुवोमै नीनडुवे *
वेत्तोर्वहैयिल् कोडिदायेनैयूळि * माचाण्मै निचियो वाळि कनैयिरुळे ॥ ७ ॥

अयि गाढान्धकार! सर्वस्वामिना नारायणेनापहृतचित्ततया स्वकीयमवसादं प्रकाश्य विलपन्त्या मम विषये हन्त! त्वमपि शत्रुजनादप्यधिकतया मात्सर्यमाविष्करोषि भोः। विहाय स्थितिमीदृशीं वर्धस्व ॥

अधस्तनगाथायां चन्द्रमसमुद्दिश्य कथने यत् प्रस्तुतं ध्वान्तम्, तज्जनितमवसादमाविष्करोति गाथैषा। विरहकाले कान्तस्य छायाचित्रं विलिख्य विलोक्य मनस्समाश्वासलाभ इति कश्चन पन्था अस्ति विरहिजनस्य; तदवकाशमप्रदाय हिनस्ति तिमिरमिति खेदेन कथ्यते। एतादृशेऽर्थे पूर्वोत्तरगाथाप्रक्रिया विपर्येति; * नैव शार्ङ्गं न च कम इति वक्तव्यायां दशायामेवंविधो विपर्ययस्तावदनिवार्यः। अथ पूर्वोत्तरसंदर्भसंगतामपि विवृतिं दर्शयन्त्याचार्याः; तमसो हि मालिन्यं स्वभावः इत्यजानती पराङ्कुशनायिका अभिमतविश्लेषज तदिति मन्यमाना 'हन्त भोस्तिमिर! त्वदीयोऽवसादस्सुमहानिव; अह तावत् कान्तविश्लेषत आक्रन्दामि; एवमाक्रन्दितुमप्यशक्या त्वं जोषमवतिष्ठसे; ईदृशीं दशां प्रदर्श्य बाधसे च माम्; बाधनाद्विरम्य विजयस्व इति ॥ .... (७)

—* सातवी गाथा—तोत्तोम्मडनेञ्जम् एम्बेरुमान् नारणर्क्कु *—

(हिंदी.) हे गाढ अंधकार! सर्वस्वामी नारायण से अपहृतचित्ता होकर, अपने दुःख का प्रकाशन करती हुई प्रलाप करनेवाली हमारे प्रति क्या तुम भी शत्रुओं से भी बढकर क्रूर बनकर निरंतर मात्सर्य का ही कार्य करते हो? यह दशा छोड़ कर तुम विजयी हो जाओ ॥

पिछली गाथा में चंद्रमा के साथ वार्तालाप करने में अंधकार का प्रस्ताव आया था; इस गाथा में उसके जनित दुःख का वर्णन किया जाता है। विरहिजन अपने प्रियका चित्र लिख कर उसके दर्शन से थोडी चित्तशांति पाते हैं। परंतु हाल में यह अंधकार पराकुश नायिका को ऐसे भाग्य से भी वंचित कर रहा है, क्योंकि अंधकार में चित्र के दर्शन भी दुर्लभ बनते हैं। यह दुःख प्रकृत गाथा में उपवर्णित हुआ है। यद्यपि यह अर्थ आगे पीछे की गाथा—संदर्भ से मिलता नहीं; अर्थात् इस दशक की प्रत्येक गाथा में आळ्वार दूसरे चेतनाचेतन पदार्थों को भी अपनी भांति विरहसंतप्त मानते हुए उनसे अपनी समवेदना प्रकट

करते हैं; प्रकृत गाथा में इसके अननुगुण अर्थका वर्णन करना अनुचित मालूम पडेगा। परंतु समझना चाहिए कि विरहसंतप्त, और अत एव अपना विवेक खोकर उन्मत्त जैसे बने हुए आळ्वार के श्रीमुख से, परस्पर असंबद्ध बातें भी निकलना असंभावित नहीं। हमारे आचार्य तो इसका संदर्भानुगुण यह दूसरा भी भाव बताते हैं कि—मलिन रहना अंधकार का स्वभाव है। परंतु पराङ्कुशनायिका यह तत्व भूलकर, यों मानती हुई, कि यह अंधकार मेरी भांति विश्लेषदुःख से ही मलिन हुआ है, उससे कहती है कि, "हे अंधकार! तुम्हारा विश्लेषदुःख अत्यधिक मालूम पडता है। मैं तो अपने प्रियके विश्लेष से दुःखी होकर रो रही हूं! परंतु तुम शायद रोने में भी अशक्त होकर मौन को धारण कर दुःख भोग रहे हो। और तुम अपनी यह दुर्दशा बताकर मुझे और दुःखी बना रहे हो; अतः शीघ्र ही तुम्हारा यह दुःख मिट जायँ और तुम मुझे दुःख देने से विरत होकर विजय पाओ ॥ .... , ... (७)

(गाथा.) इरुळिन् तिणिवण्णम् मानींर्कळिये! पोय् * मरुळुत्तिराप्पहल् तुञ्जिलुम् नी तुञ्जायाल् *
उरुळुम् शकटमुदैत्त पेरुमानार् * अरुळिन् पेरुनशैयाल् आळान्दु नोन्दाये ॥ ८ ॥

तिमिरसदृशघननीलवर्ण! महाजलयुक्तसमुद्रपरिवाह! भोः! त्वमतितरां मालिन्यमवाप्य, अहोरात्रात्मके काले विरते सत्यपि न विरमसि; अतश्च प्रत्येमि—असुरावेशसंभ्रान्तशकटघातिनो भगवतः कृपागुणे त्वमप्यभिनिविष्टस्सन् एवमवसीदसीति ॥

अधस्तनगाथाप्रस्तुतादन्धकाराद्वुद्विग्ना पराङ्कुशनायिका तत इतः परिभ्रम्य सागरपरिवाहे निपतिता तमुद्दिश्य कथयति। स तावत् सततप्रवहणशीलो निसर्गतः। तथाऽपि प्रवहणं तत् चित्तसंभ्रमनिबन्धनं मेने सेयम्। अहमिव त्वमपि शकटासुरघातुकस्य भगवतः कृपां प्रार्थ्य विप्रलब्धस्सन् एव नाम परिभ्रमसि किमहो! इति पृच्छति ॥ * कदाचिच्छकटस्याधश्शयानो मधुसूदनः। चिक्षेप शकटस्योर्ध्वं स्तन्यार्थी प्ररुरोद च ॥ तस्य पादप्रहारेण शकटं परिवर्तितम् ॥ * इति पौराणिकवचसा शकटघातकथा वेदितव्या। कृष्णजिघांसया कंसचोदितेष्वसुरेषु भूयस्सु अन्यतमः शकटमाविवेशेति दिव्यसूरीणां सूक्तिभिरवगम्यते। नैतत्पौराणिकाः प्राहुः ॥

—* आठवीं गाथा—इरुळिन् तिणिवण्णम् मानींर्कळिये *—

(हिंदी.) हे अंधकार के सदृश काले जलप्रवाह! तुम तो बहुत मलिन होकर अहोरात्रों के शांत होने पर भी शांत नहीं होते, अतः क्या तुम असुरावेश से चलनेवाले शकट पर लात मारनेवाले भगवान के कृपागुण में अभिनिवेश करने के हेतु यों दुःख पा रहे हो?

पूर्वगाथा में प्रस्तुत अंधकार से डर कर पराङ्कुशनायिका इधर उधर चलती हुई सागर के प्रवाह में पड गयी। वह प्रवाह तो अपने स्वभावानुगुण सदा बहता था। उसे देखकर नायिका यों मानती हुई कि, चित्तभ्रम के कारण ही यह प्रवाह यों बह रहा है, उससे पूछती है कि, "क्या तुम भी शकटासुरभंजक श्री कृष्ण भगवान की कृपा पाने की इच्छा करते हुए, उसके निष्फल होने से दुःखी होकर यों भटक रहे हो?" श्रीकृष्णकिशोर की बाल्यलीलाओं में शकटासुरभजन-वृत्तांत प्रसिद्ध है। दिव्यसूरियों

का कहना है कि शैशवावस्था में जब श्रीकृष्ण एक शकट के नीचे पालने में सोये हुए थे, तब कंसप्रेरित एक असुर उसमें घुसकर श्रीकृष्ण पर गह कर उन्हें मार डालने का विचार करता था। यह जानकर श्रीकृष्णने भूख से रोने की भावना से रोते हुए अपने पैर उठाकर उस गाडी पर लात मारा और उसे चूर चूर कर दिया। श्रीविष्णुपुराण व श्रीभागवत में ऋषियों ने उस गाडी में असुरावेश होने की बात नहीं कही; परन्तु आल्वारों के अभिप्राय से अवश्य ही उसमें असुर आविष्ट था। अन्यथा केवल गाडी तोड डालने की आवश्यकता ही कौन-सी थी? सुना जाता है कि किसी पुराण में कहा गया है, कि हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच, शापाक्रांत होकर उस गाडी में आविष्ट था। आल्वारों के अभिप्राय में, यह कैसे भी हो, कंसप्रेरित कोई असुर श्रीकृष्ण को मारने के उद्देश्य से गाडीमें घुस गया था। एक ही जगह दो तीन असुरों का रहना अशक्य अथवा असंभावित नहीं॥ .... (८)

(गाथा.) नोन्दाराक्कादल् नोयु मेल्लावि युळ्ळुलर्न्दे * नन्दाविळक्कमे नीयु मळियत्ताय् *
शेन्तामरै त्तडङ्कण् शेङ्कनिवायेम्बेरुमान् * अन्दामत्तण्डुळा याशैयाल् वेवाये॥ ९ ॥

अभङ्गुरप्रदीप भोः! अविश्रान्तबाधकप्रेमव्याधिना निश्शेषविशोषितात्मा अहमिव त्वमपि दयनीयदशामधिजग्मिवान् सन् पुण्डरीकाक्षस्य बिम्बोपमाधरस्य च भगवतः परमरमणीयतुलसीस्रजि प्रत्याशया परितप्यस इव ॥

तत इतः परिभ्रम्य अन्ततश्शयनीयमवजगाहे पराङ्कुशनायिका। अद्राक्षीच्च तत्र ज्वलन्तं प्रदीपम्। तस्य चोष्मा सुतरामसह्य आसीत्। 'ज्वरसन्निपतितस्य गात्रमिव अत्यन्तमूष्मलमस्यापि वपुः; भगवद्विश्लेषजनितमेवैतत्' इति मन्वाना तं प्रति प्राह। 'भगवतः कटाक्षवीक्षामुपलमेय; तस्य अधरमधुराम्भोजसुधामास्वादयेयम्; तस्य तुलसीदामसौरभं चानुभुञ्जीय' इति अहमिव त्वमपि अभिलष्य तदलाभदुःखात् एवमूष्माणमासाद्य परितप्यस इव इत्याह। "प्रेमव्याधिना निश्शेषविशोषितात्मा अहमिव" इति कथनेन, गीतायाम् * अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च * इत्युक्तमात्मलक्षणम् इतरेषु समन्वियात्, न तु मयीति कथयतीव मुनिवरः ॥ .... (९)

—* नवमी गाथा—नोन्दाराक्कादल् नोयु *—

(हिंदी.) हे अखंडदीप! लगातार बाधा ही पहुंचानेवाले प्रेमनामक रोग से अपनी आत्मा के भी सुखाये जाने से, मेरी भांति अत्यंत शोचनीय दशा प्राप्त कर, क्या तुम भी पुंडरीकाक्ष व बिंबोष्ठ भगवान की परमरमणीय तुलसीमाला पाने की इच्छा से यों परिताप पा रहे हो?

इधर उधर घूमने के बाद, अतमें पराङ्कुशनायिका अपने अंतःपुर लौट गयी, जहां जलता हुआ अखंड दीप दीख पडा। उसकी गरमी नायिका को असह्य प्रतीत हुई। तब उसने सोचा कि सन्निपात ज्वरवाले की भांति इस दीपका शरीर क्यों इतना गरम हो गया? हां! भगवान का विश्लेष होने के कारण

ही यह गरम हुआ है। अतः वह उसे संबोधित कर अपनी समवेदना प्रकट करती हुई कहती है कि, "मालूम पड़ता है कि मेरी भांति तुमने भी अपने मन में यह आशा धारण की कि, 'मैं भगवान के कृपाकटाक्ष का पात्र बनूंगा, उनके अधरामृत का पान करूंगा, और प्रसादी तुलसीमाला भी प्राप्त करूंगा।' परंतु यह इच्छा सफल न बनी। इसी दुःख से तुम तप गये हो।" [**प्रेमनामक रोग से अपनी आत्मा को भी सुखाये जाने से।**] यह भाव है—भगवद्विषयक प्रेम नामक रोग ने (अर्थात् प्रकृत विश्लेषदुःख ने) आळ्वार के न केवल शरीर, किंतु उनकी आत्मा को भी सुखा दिया। यद्यपि, "अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च," (भगवद्गीता) इत्यादि शास्त्र आत्मा को काटने, सुखाने, भिगोने एवं शोषित करने अयोग्य, सर्वथा निर्विकार वस्तु बताते हैं। तथापि आळ्वार के अभिप्राय से यह दूसरी आत्माओं का लक्षण होगा; आळ्वार की आत्मा तो लोकविलक्षण और शास्त्रों में भी अनुपवर्णित अत्यद्भुत भगवत्प्रेम की वजह से ये सभी विकार पाती है। आप ऐसे परमविलक्षण भगवद्भक्त ठहरे ॥ (९)

(गाथा.) **वेवारा वेट्कैनोय् मेल्लावि युल्लुलर्चे * ओवादिराप्पहल् उन्पाले वींळ्न्दोळिन्दाय् *
मावाय् पिळन्दु मरुदिडैपोय् मण्णळन्द * मूवा मुदल्वा! इनि येम्मै चोरेले ॥ १० ॥**

वाजिवेषधरस्य केशिनाम्नो दैत्यस्य घातुक! यमलार्जुनभञ्जनविचक्षण! त्रैविक्रमक्रमक्रताक्रमणत्रिलोक भगवन् शाश्वतजगन्निदान! दुस्सहसंतापजनकप्रेमव्याधिविशोषितात्मान् माम् अहर्निशमपि त्वदेकप्रवणतां प्रापय्य भृशमुपेक्षसे हन्त! गतं गच्छतु; इतः परमपि मास्मैवमुपेक्षथाः ॥

"दुःखस्यानन्तरं सुखम्" इति हि शास्त्रमर्यादा। एवमपरिमितं दुःखमनुभावितवान् भगवान् मुनिवरं परमानन्दतुन्दिलस्वान्तमाधित्सुः स्वरभसमुपेत्य सश्लिष्यति स्म; तदा तमुद्दिश्य कथ्यते गाथा सेयम्। लोके सन्ति नाम व्याधय उच्चावचाः; तेषां हि परिहारस्सुकर औषधैर्दानैर्जपहोमसुरार्चनैश्च। हन्त प्रेमव्याधिरेको दुष्परिहरो दुस्सहश्च। भगवन् अप्रमेयशक्तिक! एतादृशमसह्यं प्रेमव्याधिं मयि समुत्पाद्य, इयता कालेन भृशमुपेक्षथाः; असह्यं शुचमन्वभावयः; दिष्ट्या सम्प्रति समेत्य सश्लिष्टवानसि। मेतः परं कदाऽपि भूद्विरहव्यथा—इति सपादपद्मग्रहणं विज्ञापितमभूत् ॥ .... (१०)

—* दसवी गाथा—वेवारावेट्कैनोय् मेल्लावियुल्लुलर्चे *—

(हिंदी.) घोड़े के रूप में आये हुए केशिनामक दैत्य का मुख चीर डालनेवाले, यमलार्जुनवृक्षों के बीचमें से निकलकर उनको तोड डालनेवाले, त्रिविक्रमरूप से तीनों लोक नाप लेनेवाले और शाश्वत जगत्कारणभूत हे भगवन! दुस्सह संताप देनेवाले प्रेमरोग ने हमारी आत्मा को बिलकुल सुखा दिया। ऐसी हमें आपने दिनरात अपने (भगवान) में ही सक्तचित्त बना कर, फिर हमारी बहुत उपेक्षा कर दी। जाने दीजिए, यह बात बीत गयी। अब से ऐसी उपेक्षा मत कीजिए ॥

"दुःखस्यानन्तरं सुखम्" (दुःख के बाद सुख मिलेगा) इस कहावत के अनुसार पूर्वोक्त प्रकार असह्य दुःख का अनुभव करने के बाद, अब आळ्वार को सुख भोगने का अवसर प्राप्त हुआ। अर्थात् इतनी देर उनकी उपेक्षा करनेवाले भगवान अब कृपा करते हुए उनके समक्ष पधार कर उनसे मिले। ऐसे भगवान को लक्ष्यकर आळ्वार यह गाथा गा रहे हैं। लोक में नानाप्रकार के रोग होते हैं जिन्हें हम औषध, दान, जप, होम, देवतार्चन इत्यादि उपायों से मिटा सकते हैं। परंतु प्रेमव्याधि एक ही ऐसा विलक्षण रोग है, जिसे हम पूर्वोक्त किसी उपाय से मिटा नहीं सकते, और जिसका हम सहन भी नहीं कर सकते। हे अचिंत्यशक्तिवाले प्रभो! भगवन! आपने मुझमें ऐसा रोग उत्पन्न कर दिया और अभी तक मेरी उपेक्षा भी कर डाली। फलतः मुझे वर्णनातीत दुःख भोगना पड़ा। अस्तु। अब तो आपने यहां पधार कर मुझसे मिलने की कृपा की; अब से मुझे ऐसा दुःख मत दिया कीजिए—चरणग्रहण पूर्वक यह प्रार्थना की जा रही है॥ .... (१०)

(गाथा.) शोराद वेप्पोरुट्कुम् आदियाम् जोतिके * आरादकादल कुरुहूर्शठकोपन् *
ओरायिरम् शोन्न अवत्तुळिवैपत्तुम् * शोराविडार् कण्डीर् वैकुन्दम् तिण्णेनवे॥ ११॥

अशेषाणामपि पदार्थानां निदानभूते परंज्योतिरित्याम्नाते परमपुरुषे परभक्त्येकनिरूपणीयेन श्रीकुरुकापुरीनिलयेन श्रीशठकोपमुनिना विज्ञापिते गाथासहस्रे दशकमिदमविस्मरणेनानुसंदधाना भक्ता ध्रुवं वैकुण्ठभाजो भवितारः॥

दुस्सहदुःखदशायामुपस्थित्या स्वसत्ताहेतुभूते भगवति जगन्निदानभूतत्वानुसन्धानं यदिह कृतम् तदतितरां स्थाने। * जन्माद्यस्य यत इत्यादि शास्त्रसिद्धं जगत्कारणत्वं नात्र नूद्यते; इदानीमेव भगवान् वस्तुतो जगत्कारणतामवजगाहे; यदीदानीमेव मया सह संश्लेषं नाकरिष्यत्तर्हि मम सत्ता व्यपैष्यत्; व्यपेतायां मम सत्तायां नूनं नैव भवित्री जगतस्सत्ता। ममेव जगतोऽपि सत्तामधुना संपादितवानसौ भगवानद्यैव पुष्कलजगत्कारणताप्रयस्समभूत् इत्यभिधीयते। परंज्योतिरिति तदाख्या च साम्प्रतमेव सार्थक्यमवाप इति चाभिप्रेयते। भक्तेषु खिरण्णेषु सत्सु कथं नु भक्तप्राणो भगवान् ज्योतिष्मान् विराजेत। * अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्। कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद ह॥ * इति हि भगवान प्राचेतसः प्राह।

अत्र फलतया कीर्त्यमाना वैकुण्ठप्राप्तिरिदानीमेव भवित्रीति न मन्तव्यम्; उपरि चतुर्थशतक तृतीय दशक चरमगाथायां यदनुग्रहीष्यते, तदेव मकैरशेषैरपि हृदि सदा निधेयम्। तत्र हि फलमभिधीयते "क्षोणीतलेऽस्मिन् स्थिरवासभाजो वैकुण्ठमप्यत्र हि पालयेयुः" इति। यत्र यत्र वैकुण्ठप्राप्तिः फलतया निगद्यते तत्र सर्वत्र तदेवानुस्मर्तव्यम्॥ .... (११)

—* एतद्दशकसारार्थसंग्राहको द्रमिडोपनिषत्संगतिश्लोकः *—

(श्लो.) पूर्वानुभूतगुरुवैरिगुणाभिवृद्धतद्बाह्यसंगमरुचित्तदलाभखिन्नः।
सर्वानपि स्वसमदुःखिन एव भावानाह द्वितीयशतकस्य शठारिराद्ये॥

—* ग्यारहवी गाथा–शोराद वेप्पोरुट्कुमादियाम् *—

(हिंदी.) समस्त पदार्थों के कारणभूत, परंज्योति कहलानेवाले भगवान की भक्ति से ही निरूपणीय, श्रीकुरुकापुरी के निवासी श्रीशठकोपसूरी के गाये हुए इस गाथासहस्र के अंतर्गत प्रकृत दशक का विस्मरणरहित पाठ करनेवाले भक्तजन सत्य ही श्रीवैकुंठ दिव्यधाम पहुंचेंगे ।। (इस फलश्रुति के साथ यह दशक समाप्त किया गया।)

दुस्सह विरहव्यथा भोगने के समय अपने सामने विराजकर वह दु.ख दूर कर अपनेको संजीवित करनेवाले भगवान को आळ्वार समस्तजगत्कारण बता रहे हैं। यह तो सर्वथा उचित है। वेदांतों में जो भगवान को जगत्कारण बताया गया है, उसका अनुवाद यहा पर नहीं किया गया; परंतु हाल में आळ्वार के संरक्षणद्वारा भगवान ने सारे जगत की जो रक्षा की, उसका ही यह कीर्तन है। तथाहि—यदि भगवान हाल में दुःखी आळ्वार से नहीं मिलते, तो उनकी (आळ्वार की), और उसके बाद सारे जगत की भी सत्ता उड़ जाती। अत भगवान ने आळ्वार को बचाते हुए समस्तप्रपंच को, और उसके द्वारा अपने जगत्कारणत्व को भी बचा दिया। एवं वेदांतों में कीर्तित उनका "परंज्योति" बिरुद भी अभी सफल हुआ। तथाहि—भक्तो के दुःखी रहने पर भक्तप्राण भगवान ज्योति की भांति प्रकाशमान नहीं रह सकते। भक्तों का दुःख मिटाने के बाद ही आप चमक सकते हैं। यथा वाल्मीकि महर्षि ने (अथवा उनके गुरु नारद भगवान ने) संक्षेप रामायण में गाया—"अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्। कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद ह ॥" अर्थात् श्रीरामचंद्रजी विभीषणजी को लंकाराज्य में अभिषेक करने के बाद संतुष्ट, कृतकृत्य, ज्वरमुक्त एवं उज्वल बन गये।

इस दशक के अध्ययन का फल परमपदप्राप्ति बतायी गयी। यह सुन कर कोई यों मान कर न डरें कि इसका पाठ करने के बाद तुरंत परम पद मिल जायगा। क्योंकि प्राप्त अवसर पर शरीर छूटने के बाद परमपद मिलने की ही बात यहां पर की गयी है। आगे चौथे शतक के तीसरे दशक के अंत में आळ्वार स्पष्ट शब्दों से बता देनेवाले हैं कि, "इस दशक का पाठ करनेवाले बहुत समयतक इस धरातल पर निवास करते हुए श्री वैकुंठ धाम के ही पालक बनेंगे।" जहां जहां परमपदप्राप्ति की बात की जायगी, वहां सर्वत्र यही अर्थ समझना उचित है ॥ .... (११)

सटीक सहस्रगीति के दूसरे शतक का पहला दशक समाप्त हुआ ॥
आळ्वार तिरुवडिगळे शरणम् ॥

॥ सहस्रगीत्याम् द्वितीयशतके - द्वितीयं दशकम् - तिण्णन्वीडु ॥

(सं.) अवतारिका—"आनपानन्तरं छाया छायानन्तरमातपः । तमसोऽनन्तरं ज्योतिः ज्योतिषोऽनन्तरं तमः ॥ सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम् । वियोगानन्तरं योगो वियोगो योगतः परम् ॥ विपदोऽनन्तरं सम्पत्सम्पदोऽनन्तरं विपत् । रोदनानन्तरं हासो रोदनं हासनः परम् ॥" इत्याभाणक जगति सर्वे स्वस्वानुभवसाक्षिकमीक्षन्ते । अनन्तरदशके मुनिवरो नवसु गाथासु दुःखमनुभूय दशम्यां गाथायां सुखमनुबभूवेत्यवोचाम । सुखानुभवकाले भगवद्गुणाना मनुनुभूय भृशमुज्जृम्भते मुनिवरस्य । अनुभाव्यगुणेषु परत्वसौलभ्ये हि प्राधान्यमाटीकेते । सौलभ्यगुणानुभवे यद्यप्यभिरुचिरधिकैव मुनिवरस्य, तथाऽपि तत्र भीतिरप्यधिका । जलाशये अगाधस्थलेऽवतरण यथा ह्यपायशङ्काकलङ्कितम्, तथैव हि सौलभ्यगुणानुभूतावतरणमपि । अथस्तात्प्रथमशतकतृतीयदशके नवनीतस्तेयन उलूखलबन्धानुभवरूप सौलभ्यमनुसन्धाय षण्मासान् हि व्यामुग्धस्तस्थौ । परत्वानुभवो ह्यपायलेशविधुरः । अतश्च तस्मिन्नेवानुरागस्समजनि मुनिवरस्य; तदेवानुभूयतेऽत्र दशके । ननु प्रथमशतकप्रथमदशके अनुभूतमेव हि परत्वम्; चर्वितचर्वण किमर्थमिति चोद्य माभूत् । अत्र सन्ति चत्वारो विशेषाः; तत्र स्वानुभवरूपेण परत्वमकीर्त्यत; अत्र तु उपदेशमुखेन तत्कीर्त्यते । तत्र तावदन्वयमुखेन; अत्रान्वयव्यतिरेकाभ्याम् । तत्र श्रुतिच्छायया; अत्र इतिहासपुराणच्छायया । तत्र परत्वे परत्वम्, अत्र अवतारे परत्वम्—इति चतुर्विधं वैलक्षण्यमवधेयम् ॥ .... *

(हिन्दी.) दूसरे शतक के दूसरे दशक की अवतारिका—"धूप व छाया, अंधेरा व प्रकाश, दुःख व सुख, और वियोग व संयोग, ये सभी द्वंद्व कहलाते हैं; क्योंकि ये एक दूसरे से मिलकर ही रहते हैं; अर्थात् चक्र की भांति एकके बाद दूसरे आते ही रहते हैं। इस विषय में प्रमाण बताने की आवश्यकता नहीं रहती; क्योंकि यह तो प्रत्येक मानव के अनुभव की बात है। अस्तु। पिछले दशक की नौ गाथाओं में असह्य दुःख भोगने के बाद, दसवी गाथा में आळ्वार ने सुख का अनुभव किया। ऐसे समयों में माने सुखानुभव करते हुए, आळ्वार को भगवान के सद्गुणो का अनुभव करने की उत्कंठा उत्पन्न होती है। उनमें परत्व व सौलभ्य, ये दो ही प्रधान हैं। इनमें भी सौलभ्य का अनुभव करने में ही आळ्वार की अधिक रुचि है। तथापि साथ ही साथ उसमे एक प्रकार का भय भी रहता है। जलाशय के अथाह पानी में उतरना जैसे आपत्कारक है, इसी प्रकार भगवान के शीलगुणानुभव मे उतरना भी आळ्वार को हानिकारक है। पहले शतक के तीसरे दशक में इसका अनुभव मिला है; अर्थात् उधर भगवान के नवनीत-चौर्य व तत्प्रयुक्त दामबंधन का चिंतन करने मात्र से आळ्वार मूर्छित हुए और छे मास तक वैसे ही पडे रहे। परत्व के अनुसंधान में उन्हे ऐसी कोई आपत्ति नहीं हुई। अतः हाल में आपको ऐसे निरपाय परत्व का अनुभव करने की रुचि उत्पन्न हुई, और इस दूसरे दशक में आप यही काम करने लगते हैं।

यद्यपि पहले शतक के पहले दशक में भी भगवान के परत्व का अनुभव किया गया और इस सहस्रगीति के एक दशक में अनुभूत गुण का, फिर दूसरे दशक में अनुभव नहीं करनेका नियम है। परंतु

हालमें ऐसा प्रतीत होता है कि परत्वानुभव दो वार किया जा रहा है । इसका समाधान यह कि दोनों में परत्वानुभव के प्रकार अलग अलग हैं । तथाहि—(१) उधर (१-१में) स्वानुभव के रूप में परत्व का वर्णन हुआ ; हालमें (२-२) तो परोपदेश चलता है । (२) उधर अन्वयमुखेन, और इधर अन्वय व व्यतिरेकों के द्वारा वर्णन है । अर्थात् उधर भगवान का परत्वमात्र बताया गया; न कि दूसरे किसीका परत्वाभाव; यहां पर तो भगवान के परत्व के साथ साथ, दूसरे देवों का अवरत्व (माने परत्वाभाव) भी बताया जा रहा है । (३) उधर वेदके आधार पर परत्व बताया गया ; इधर तो इतिहासपुराणों के आधार पर वह बतायाजा रहा है । (४) उधर परत्वे परत्व (माने परमपदनिवासी का परत्व), और इधर अवतारे परत्व (माने रामकृष्णाद्यवतारों का परत्व) बताया जाता है । इन चार प्रकारों से दोनों दशकों का अंतर समझना चाहिए ॥ .... *

(गाथा.) तिण्णन् वीडु मुदल् मुल्लुमाय् * एण्णिन्मीदियनेम्बेरुमान् *
मण्णुम् विण्णुमेल्लामुडनुण्ड * नम् कण्णन् कण्णल्लदिल्लैयोरु कण्णे ॥ १ ॥

शाश्वतमोक्षप्रभृतिसकलपुरुषार्थप्रदाता अस्मादृशां चिन्तापथदूरवर्ती जगत्प्रभुः (संवर्तसमये) पृथिव्यन्तरिक्षादिसकलवस्तुनिगरणनिपुणश्चास्मदीयः कृष्ण एव जगतां परिवृढः! तमन्तरेण नान्यः कश्चिदस्ति प्रभुः ॥

दशकस्यास्य प्रमेयभूतं परत्वं संगृह्णाति सेयं गाथा । * चतुर्णां पुरुषार्थानां दाता देवश्चतुर्भुजः * इत्युक्तरीत्या, * एकैकफललाभाय, सर्वलाभाय केशवः * इत्युक्तरीत्या च सकलपुमर्थप्रदत्वं भगवतः परत्वे प्रधानं लिङ्गम् । मोक्षे शाश्वतत्वं नाम आविर्भावतिरोभावजन्मनाशाविकलाद्यविषयत्वम् । अस्मादृशां चिन्तापथदूरवर्ती—गुणानां विभूतीनां च आनन्त्येन अपरिच्छेद्यस्वभाव इति यावत् । पृथिव्यन्तरिक्षेत्यादिना आपत्सखत्वमुच्यते । * न सम्पदां समाहारे विपदां विनिवर्तने । समर्थो दृश्यते कश्चित्त विना पुरुषोत्तमम् ॥ * इति प्रमाणमिहानुसन्धेयम् । अन्वयमुखेन कथनादपि व्यतिरेकमुखेन कथनस्य विवक्षितार्थदृढिमसम्पादनसमर्थत्वात् "कृष्ण एव जगतां परिवृढ" इत्युक्त्यनन्तरमपि "तमन्तरेण नान्यः कश्चिदस्ति प्रभु" रिति कथितम् ॥ ... (१)

—*' पहली गाथा—तिण्णन्वीडु मुदल् मुल्लुमाय् *—

(हिंदी.) शाश्वत मोक्ष इत्यादि समस्त पुरुषार्थों के प्रदाता, हमारी चिंता के भी परे रहनेवाले, जगत के प्रभु, और (प्रलयकाल में) पृथिवी आकाश इत्यादि समस्त पदार्थों को निगलनेवाले हमारे नाथ श्रीकृष्ण ही इस जगत के नायक हैं; उनके सिवा दूसरा कोई प्रभु नहीं है ।

यह गाथा प्रकृत दशक के प्रमेय, (माने विषय) परत्व का संक्षिप्त वर्णन करनेवाली है । धर्म, अर्थ, काम व मोक्षरूप चारों पुरुषार्थों का प्रदान करना इस परत्व का मुख्य सूचक है। अतः प्रारंभ में यह कीर्तित हुआ । "चतुर्णां पुरुषार्थानां दाता देवश्चतुर्भुजः" (चतुर्भुज भगवान श्रीमन्नारायण चारों पुरुषार्थों के प्रदाता हैं), "सर्वलाभाय केशवः" (दूसरे देव एकैक फल दे सकते हैं ; भगवान केशव तो सकलफलप्रद

हैं) इत्यादि प्रमाणगण यहांपर अनुसंधेय हैं। मोक्षको शाश्वत कहने का यह तात्पर्य है कि उसके घटना, अप्रकाशित होना, नष्ट होना इत्यादि दोष नहीं होते। [हमारी चिंता के भी परे रहनेवाले] कहने का यह भाव है कि भगवान के गुणों व विभूतियों के अनंत होने के कारण आप अपरिच्छेद्यस्वभाव हैं। [समस्त पदार्थों को निगलनेवाले] कहने से भगवान का आपत्सखत्व-नामक गुण बताया जाता है। "न संपदां समाहारे" इत्यादि पौराणिक श्लोक बताता है कि भगवान पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायण के सिवा दूसरा कोई भी देव अपने भक्तों के अपेक्षित ऐश्वर्य देने अथवा दुःख दूर करने में समर्थ नहीं होता। (श्री कृष्ण ही जगत के नायक हैं) कहने के बाद, (दूसरा कोई प्रभु नहीं है) कहना पुनरुक्ति जैसा लगेगा। परंतु इससे विवक्षित अर्थको पुष्टि की जाती है। शास्त्रज्ञों की परिभाषा के अनुसार पहला वाक्य अन्वयमुखेन, और दूसरा वाक्य व्यतिरेकमुखेन कीर्तित है। किसी अर्थ की दृढता बताने के लिए दोनों प्रकारों से कहना शास्त्रसंमत है॥ .... (१)

(गाथा.) एपावम् भरमे एल्लहुम् * ईपावम् शेय्दु अरुळालळिप्पारार् *
मापावम्-विड हरर्कु प्पिचै पेय् * गोपाल कोळरि येरभिये ॥ २ ॥

सप्तलोकीमपहृतपापामारचय्य कृपया परिपालयिता, गुरुपातकविमोचनार्थं हराय भिक्षां प्रदत्तवन्तं गोपालसिंहवपुष पुरुषपुंगवमन्तरेण कोऽन्यो देवोऽस्ति ? हा हन्त ! रत्नकरीपयोर्वैषम्यप्रतिपादनमिव किमेतद्वचः ! तदिदं कृत्यं हन्त ! मम हि भरो बभूव ! ॥

गाथोपक्रमे प्रयुक्तं वचोद्वितयमवसादातिशयं व्यनक्ति मुनिवरस्य। तत्तु [एपावम् ! भरमे !] इति। अपूर्वार्थप्रतिपादनं युज्येत कामम्; करीषापेक्षया रत्नं विलक्षणमिति कथनमिव किमिदं नाम भगवतः परत्वोपपादनमिति वैरस्यं सूच्यते एपावमिति प्रथमपदेन। गुणानुभवकुतूहलिनो मम पामरजनप्रतिबोधनं हि भर आसीदिति निर्वेदस्सूच्यते भरमे ! इति द्वितीयपदेन। प्रबलप्रायश्चित्तशतसहस्रैरप्यपाकर्तुमशक्यानां, मुचानां केवलं क्षान्त्या प्रशमनकृदेव भगवानित्युक्तिरपि परत्वोक्तौ पर्यवस्यति। पापपरिहारकत्वं सामान्यतः प्रोक्तं विशेषनिष्ठं दर्शयति गुरुपातकेत्यादिना। ब्राह्मणोत्तमपितृभूतब्रह्मशिरश्छेदादधिकं पातकं न हि संभाव्यते। विदुषोऽतिक्रमे दण्डभूयस्त्वं च स्मर्यते। न च सर्वज्ञनामाऽसौ न जानाति तदिदं स्वपातकम्। रुद्रेण तेन स्वयमेवोक्तं मात्स्ये—ततः क्रोधपरीतेन संरक्तनयनेन च। वामाङ्गुष्ठनखाग्रेण छिन्नं तस्य शिरो मया॥ * इति। अथ च ब्रह्मा प्राह —* यस्मादनपराधस्य शिरश्छिन्नं त्वया मम। तस्माच्छापसमायुक्तः कपाली त्वं भविष्यसि॥* इति। अथ च रुद्रवचः—* ब्रह्महाऽऽकुलितो भूत्वा चरंस्तीर्थानि भूतले। ततोऽहं गतवान् देवि ! हिमवन्तं शिलोच्चयम्। तत्र नारायणः श्रीमान् मया भिक्षां प्रयाचितः। ततस्तेन स्वकं पार्श्वं नखाग्रेण विदारितम्। महती स्रवती धारा तस्य रक्तस्य निस्सृता। विष्णुप्रसादात्सुश्रोणि ! कपालं तत्सहस्रधा। स्फुटितं बहुधा यातं स्वप्नलब्धं धनं यथा॥ * इति॥ .... (२)

—* दूसरी गाथा—एपावम् भरमे एळुलहुम् *—

(हिंदी.) सातों लोकों को भी निष्पाप बनाकर कृपासे उनकी रक्षा करनेवाला, बहुत बडा पाप मिटाने के लिए शिव को भिक्षाप्रदान करनेवाले गोपालसिंह पुरुषोत्तम के सिवा दूसरा कौन-सा देव होगा ? हाय ! रत्न व कोयले का अंतर बताने की भांति यह कैसी बात है ? दौर्भाग्य से यह बोझा मेरे सिर पर पडा है ॥

गाथा के आरंभ में ही आळ्वार अत्यंत दु:ख के साथ रो रोते हुए कहते हैं कि [ए पावम् भरमे]—*अहो विकष्टम् ! यह मेरा भर बना है । किसी अपूर्व अर्थ का उपदेश करना तो आवश्यक व* उचित है । परंतु रत्न को कोयले से श्रेष्ठ कहना न केवल अनपेक्षित, किंतु अयुक्त भी है। इसी प्रकार भगवान को परात्पर बताना व्यर्थ और विरस भी होता है--इस अर्थका सूचक है (ए पावम्) शब्द । भरशब्द का अर्थ है भार, बोझा अथवा कर्तव्य । भगवान के शुभगुणों का अनुभव करने के इच्छुक मेरे सिर पर, पामरों से वार्तालाप करने का और उन्हे भगवान के परत्व का उपदेश देने का यह भार किधर से आ पडा !—यों कहते हुए आळ्वार दु:ख पा रहे हैं । भगवान को पापनिवारक कहना उनके परत्व का सूचक है । इस पापनिवारण का एक सुंदर दृष्टांत दिया जाता है--[बहुत बडा पाप मिटाने के लिए] इत्यादि से । मात्स्यपुराण में शिवके अपने मुख से उपवर्णित कथा यह है—एक समय शिव ने कोप से अपने पिता ब्रह्माजी का (जिन के पहले पांच सिर थे) एक सिर काट डाला । इससे क्रुद्ध ब्रह्माजी के शापसे उसे ब्रह्महत्या का पाप लगा, जिसके फलतया काटा हुआ वह सिर (ब्रह्मकपाल) उसके हाथ में लग गया । उसे छुडाने के लिए, महर्षियों के कथनानुसार शिवने भिक्षाटन किया । इस प्रकार बहुत समय बीत गया; परंतु शिव का पाप मिटा नहीं । अंतमें उसने बदरिकाश्रम जाकर श्रीनारायणमुनि से भिक्षा मागी । भगवान ने भी अपने बगल से खून निकालकर उससे भिक्षा दी; जिसके फलतया वह कपाल शिवके हाथ से छूटकर नीचे गिरा और सैकडों चूर हो गया । इस इतिहास से यह अर्थ बताया जाता है कि भगवान अपने आश्रितों को ब्रह्महत्या जैसे प्रबल पापों से भी छुडा सकते हैं । फिर यह कहने की आवश्यकता कौनसी है कि आप सर्वजगत के स्वामी हैं ! .... (२)

(गाथा.) एरनै प्पूवनै पूमहळ् तनै * वेरन्रि विण्तोळ् तन्नुळ् वैत्तु *
मेल्तनै मीदिड निमिर्न्दु मण्कोण्ड * मालतनिल् मिकुमोर् तेवुमुळदे ॥ ३ ॥

वृषभवाहनं शिवम्, कमलासनमजम्, पद्मवनालया श्रिय च वैषम्यविरहेण स्वविग्रहे विनिवेश्य अत एव देवगणस्तोत्रपात्रभूतो यः, यश्च द्यावापृथिवी विक्रम्य कृत्स्नं जगत् स्वायत्तीकर्तुं भूमिभिक्षणमकार्षीत्, तस्मादस्मात्परमपुरुषादभ्यधिकं किमपि दैवतमस्ति किम् ? (नैवास्ति ॥)

शीलगुणेन त्रिविष्टपाक्रमणरूपातिमानुषचेष्टितेन च असावेव पर दैवमिति प्रतिपाद्यतेऽनया गाथया । यस्मिन् वक्षस्थले भगवान् स्वदिव्यमहिषीं श्रिय बिभर्ति, तस्मिन्नेव वक्षसि राजसदेवतायास्तामसदेवतायाश्च

निवेशनं परिकल्पितवानिति शीलगुणमिममनुसंधाय देववृन्दानि स्तुवन्तीति कथ्यतेऽत्र। एवं लक्ष्म्या सह तयोरप्यवकाशप्रदानं किं ननु सार्वदिकमिति चेत्, अत्र पूर्वाचार्या अनुगृह्णन्ति—आपत्कालविशेषेषु भगवांस्तयोरात्मनो वक्षसि स्थानं दिशति ; तदेतन्महान् गुणविशेष इति प्रतिपत्त्या गुणानुरागिणो दिव्यसूरयस्तदिदं सार्वदिकमिव संचक्षत इति। अथ त्रिविक्रमापदानानुसन्धानेन सर्वासामपि देवतानां शिरस्सु पादपद्मविन्यासं कृतवान् यः स एव परतत्त्वभूत इति निर्णय स्सुलभ इति प्रख्याप्यते ॥ .... (३)

—※ तीसरी गाथा—एरनैप्पूवनैप्पूमहव्व् तन्नै ※—

(हिंदी.) वृषभवाहन शिव, कमलासन ब्रह्मा एवं कमलनिवासिनी लक्ष्मीजी, इन सबको पक्षपात के विना अपने दिव्यविग्रह में रखकर, अत एव देवों से संस्तूयमान, एवं भूम्यंतरिक्षों में व्याप्त होकर सारे भूमंडल को नापकर अपने वश कर लेनेवाले एसे परमपुरुष से भी बढकर क्या दूसरा कोई श्रेष्ठ देव हो सकता है ? (नहीं नहीं ॥)

इस गाथा में शीलगुण व लोकविक्रांति से भगवान का परत्व बताया जाता है। जिस श्रीवक्ष पर भगवान अपनी दिव्यमहिषी महालक्ष्मीजी का धारण कर रहे हैं, उसी पर ब्रह्मरुद्रों का भी अवकाश देना सीमातीत शीलगुण का काम है; और समस्त देवगण इस महागुण की प्रशंसा करते हैं। आचार्यों का कहना है कि यद्यपि भगवान महालक्ष्मीकी भांति सर्वदा ब्रह्मरुद्रों का धारण नहीं करते, किंतु किन्हीं आपत्कालों में ही उन्हें अपने श्रीवक्ष पर स्थान देते हैं; तथापि गुणानुरागी आळ्वार भगवान के इस महागुण से आकृष्टचित्त होकर कहा करते हैं कि भगवान के श्रीवक्ष के ब्रह्मरुद्र भी सर्वदा आश्रित हैं। त्रिविक्रमावतारवृत्तांत से यह अर्थ स्पष्टतया स्थापित किया जाता है, कि भूमि नापने के बहाने जिन्होंने समस्त देवोंके सिर पर अपना श्रीपाद धरा, वे ही परदैव हो सकते हैं ॥ .... (३)

(गाथा.) तेवुमेप्पोरुळुम् पडैक्क ※ पूविल् नान्मुहनैप्पडैत्त ※
देवनेम्बेरुमानुक्कल्लाल् ※ पूवुम् पूजनैयुम् तहुमे ॥ ४ ॥

देववर्गान् अन्यच्च सर्वं जन्तुजातं स्रष्टुं निजनाभीकमले चतुर्मुखमुत्पादितवतोऽस्मत्स्वामिनः परमपुरुषादन्यस्य कस्यापि किं नु भोः! पुष्पार्पणमर्चनं वा युज्येत ? ॥ (नैव युज्येत ।)

* कश्च ध्येयः ? कारणं तु ध्येयः * इत्यथर्वशिरसा जगत्कारणभूतस्यैव दैवतस्य परत्वाभानात् तादृशकारणत्वोपपत्तिपौष्कल्यशालिनो नारायणादन्यस्य कस्य वा देवस्य पुष्पालङ्करणमाराधनं चोपपद्येत ? इति सुधीरमुच्यतेऽत्र। संप्रदाये गाथाया अस्याः कथन प्रभावविशेष ऐतिह्यसिद्धः। तच्चैतिह्यमित्थम्;--यादवप्रकाशेन कृत्रिमधिया कृतायां गङ्गायात्रायामन्वितो भगवद्रामानुजः तज्जननीभगिनीसूनुर्गोविन्दभट्टारकश्च [एम्बार्] इति, रामानुजार्यो मार्गमध्यात् [विन्ध्याटवीतः] प्रतिनिवृत्त इति, गोविन्दार्यस्तु सहवासदोषेण लिङ्गपूजानिरतस्सन् काळहस्तिनामकं शिवक्षेत्रमधिवसन्नासीदिति, ततः परं तदीयमातुलप्रवरेण श्रीशैलपूर्णगुरुवरेण

सदुपायतो विनीत स्सत्सम्प्रदायधुरन्धरो बभूवेति च। विदन्ति प्रायो विश्वे। तद्विनयनप्रकारश्चैवः—श्रीशैलपूर्णगुरुवराः कतिपयैरन्तेवासिभिस्सह श्रीवेङ्कटाचलात् कालहस्तिक्षेत्रमधिगत्य गोविन्दार्यो नित्यं शिवपूजार्थं कुसुमान्यपचेतुं येन पथा व्रजति तस्मिन् पथि कस्यचिदनोकहस्य च्छायायामुपविश्य कतिपयदिनानि श्रीरामायणार्थ प्रवचनं कृत्वा निराशाः प्रतिनिवृत्ताः; पुनरपि कदाचिदुपगत्य गीतार्थप्रवचनं कृत्वा तदाऽपि निराशाः प्रतिनिवृत्ताः। अथ तृतीये पर्याये समेत्य सहस्रगीतिदिव्यार्थप्रवचन कर्तुमुपाक्रमत। इदानीमिह व्याख्यायमानं द्वितीयशतकस्य द्वितीय दशकमिद मुपन्यसितुमुपक्रम्य चतुर्थी गाथामिमां प्रमाणोपपत्तिप्रपञ्चनपुरस्सरं द्रपदमपि प्रवपन्तो व्याचक्षते। सकलदैवतनिदानभूतान्नारायणाद्व्यतिरिक्त दैवतं किमहो पुष्प पूजनं वा अर्हति? इत्यमुमर्थमतिविशदतया समातुलपादैः पूर्णार्यगुरुवैर्व्याख्यायमानं सावधानमाकर्णयति स्म पुष्पापचयाय पाटलमहीरुहमारुह्य स्थितो गोविन्दार्यः। आकर्ण्य भृशमनुशयानः पुष्पापचयाद्विरम्य वृक्षादवतीर्य पुष्पकाण्डोलं सुदूरतो विधूय कण्ठे धृतां रुद्राक्षमालां च निष्कास्य विसृज्य सरभसमागत्य मातुलपादानां पादपद्मयुगलोपकण्ठे निपत्य,

१. स्वाभाविकानवधिकातिशयैश्वर्यशालिनि श्रीमति नारायणे विराजमाने ईशितव्येष्वन्यतममाश्रितवानहं हन्त!
२. परमसत्वसमाश्रये परमकारुणिके परमपुरुषे जाग्रति सति तमोमयदारुणदुर्दैवतमशिश्रियं हन्त!
३. गम्भीराम्भस्समुद्भूतसुमृष्टनाल रविकरविकसितपुण्डरीकदलामलायतेक्षणे चकासति विरूपाक्षमाश्रयं हन्त!
४. वेदापहारगुरुपातकदैत्यपीडाद्यापद्विमोचनमहिष्ठफलप्रदाने स्सर्वरक्षणजागरूके जाग्रति रक्ष्येष्वन्यतममभज हन्त!
५. स्वपादारविन्दविनिस्सृतजाह्नवीपय.पूरपवित्रीकृतपार्वतीपतौ परे पुंसि विभ्राजमाने शापोपहतं शर्वमाशिश्रिय हन्त!
६. पद्मवनालयापयोधरपरिस्फुरदुरस्स्थले परदैवते परिस्फुरति अस्थिमालाजटिलमवरदैवतमाश्रितोऽस्मि हन्त

इत्येवमेवमपरिमितनिर्वेदभरभरितवाक्यविततीर्विज्ञाप्य "इयता कालेन दुर्दैववलात् अनर्थाकूपारपरिपतितोऽयं जनो बत! नेतः परमपि निपातयितव्यः, परमया कृपया सपदि समुत्तारणीयः" इति कथयन् भूतलादनुत्तिष्ठन् विछिन्नमूलमहीरुहसधर्माऽवर्तत। अथ पूर्णार्य श्रीनिवासभगवत्कृपया कृतार्थोऽस्मीति हर्षप्रकर्षप्रफुल्लान्तरङ्गो मृदुशीतलेन पाणितलेन तं समुत्थाप्य प्रेमार्द्रया दृशाऽवलोक्य समुज्जीवयामास, निनाय च निकेतनं निजमिति॥

—※ चौथी गाथा—तेवुमेप्पोरुळुम्पडैक्क ※—

(हिंदी.) देवगण और दूसरे समस्त पदार्थों की सृष्टि करने के लिए अपने नाभी कमल से चतुर्मुखब्रह्मा की सृष्टि करने वाले हमारे स्वामी परमपुरुष के सिवा, क्या दूसरे किसीको फूल चढाना या पूजा करना उचित है? (उचित नहीं॥)

इस गाथा में आळ्वार सर्वेश यह सवाल करते हैं कि, "कारण तु ध्येयः" इत्यादि अथर्वशिर उपनिषद के अनुसार जगत्कारणवस्तु ही परतत्व हो सकता है; और जब कि यह कारणता श्रीमन्नारायण में अतिस्पष्ट देखी जा रही है, तब ऐसे परतत्व उन्हें छोड क्या दूसरे किसी देव की पुष्पार्चना, पूजा, इत्यादि करना कभी उचित होगा। यह तो शास्त्रों में स्पष्ट बताया ही गया है कि श्रीमन्नारायण के नाभी कमल से चतुर्मुखब्रह्मा उत्पन्न हुए और उनके द्वारा सारी जगत की सृष्टि हुई। अत: श्रीमन्नारायण ही जगत के मूल कारण ठहरे। फिर, उन्हें छोड दूसरे क्षुद्र देवों की पूजा कैसे की जाय? इस गाथा का, सम्प्रदायसिद्ध एक विलक्षण ऐतिह्य इस प्रकार

। है—इस कथा से प्राय: सभी आस्तिक परिचित हैं कि यादवप्रकाश की कृत्रिम गंगायात्रागोष्ठी में श्री रामानुज ामीजी और उनकी मौसी के पुत्र एम्बार नामक श्री गोविंद स्वामी भी शामिल थे; श्रीरामानुज स्वामीजी ीच में से ही कांची लौट गये, श्री गोविंद स्वामीजी तो काशी पहुंचकर, वहां गंगाप्रवाह में एक शिवलिंग ाकर, गुरुकी आज्ञा से शिवभक्त बनकर, कालहस्ति में शिवपूजा करने में निरत रह गये; और उनके ामाजी श्रीशैलपूर्णस्वामीजीने सदुपायों से उन्हें सुधार कर सत्संप्रदायनिष्ठ बना दिया। सुधारने का प्रकार ब बताया जाता है—श्रीशैलपूर्ण स्वामीजी श्रीशैल से अपने कतिपय चेलों के साथ कालहस्ति पधार कर गोविंदस्वामी के आने जाने के रास्ते में किसी एक वृक्ष की छायामें विराजकर श्री रामायण का प्रवचन करने लगे। परंतु गोविंदस्वामी पर इसका कोई असर न पडा। निराश होकर गुरुजी स्वस्थान लौट गये। कुछ समय के बाद फिर वे कालहस्ति पधारे और पूर्ववत् गोविंदस्वामी को सुनाते हुए भगवद्गीता का प्रवचन करने लगे। परंतु यह भी प्रयत्न बेकार हुआ; गोविंदस्वामी के चित्त में इसका भी कोई असर न पडा। तथापि हताश न होकर स्वामीजी ने तीसरी बार पधारकर सहस्रगीति का प्रवचन करना शुरू किया। आप तो बडे रसिक और वाग्मी थे; आपका प्रवचन इतना मधुर और भावावेशपूर्ण था कि उसे सुनकर मानों पत्थर भी पिघल जाता। सहस्रगीति में प्रकृत दशक का प्रवचन चलता था। श्री स्वामीजी नानाविध शास्त्राधार व युक्तियां बताते हुए श्रीमन्नारायण के परत्व का बडा ही रोचक वर्णन करते थे। पास ही श्री गोविंदस्वामी एक पाटलीवृक्ष पर चढकर, शिवपूजा के लिए पुष्प तोडते हुए, यह प्रवचन सुनते थे। धीरे धीरे उनका मन पिघल गया। जब स्वामीजी ने पूछा कि, "सकलदेवों के भी मूलकारणभूत श्रीमन्नारायण के सिवा दूसरा कौन-सा देव पुष्प व पूजा पाने योग्य है?" तब गोविंदस्वामी चुप रह न सके। पेड से नीचे उतर कर उन्होंने फूलकी टोकरी दूर फेंक दी, अपने गले से रुद्राक्षमाला उतार दी, और यों प्रलाप करते हुए श्री स्वामीजी के श्रीचरण पकड लिये कि, "(१) स्वाभाविक व सीमातीत ऐश्वर्यवाले श्रीमन्नारायण के विराजते ही, उन्हें छोड, मैंने हाय! उनसे रक्षा पानेवाले देव का आश्रयण किया; (२) परमसत्वगुणमय व परमकारुणिक परमपुरुष के विराजते ही मैंने, हाय! उन्हें छोड, तमोमय व क्रूरकर्मा अल्पदेवता का आश्रय लिया; (३) ऊडे पानी में समुत्पन्न, सुशोभन नाल पर शोभायमान व तभी फूले हुए कमल के सदृश नेत्रवाले भगवान के विराजते ही, हाय! मैंने उन्हे छोड विरूपाक्ष का आश्रयण किया; (४) वेदों का अपहरण, ब्रह्महत्यानामक महापाप, असुरों की पीडा इत्यादि बडी बडी आपदाएं मिटाकर अति श्रेष्ठ फलों के प्रदाता सर्वरक्षक भगवान के विराजते ही मैंने, हाय! उन्हें छोड, उनकी ओर से रक्षा पानेवाले देव का आश्रयण किया; (५) अपने पादारविंद से बहनेवाली गंगाजीके पवित्र प्रवाह से पार्वतीपति को भी पवित्र बनानेवाले परमपुरुष के विराजते हुए ही, हाय! मैंने उन्हे छोड, शापाक्रांत शिव का आश्रयण किया; (६) महालक्ष्मी-समालिंगित दिव्यवक्षवाले परदेवता श्रीमन्नारायण के विराजते ही, मैंने, हाय! हाय! उन्हें छोड, रुंडमाला, जटा इत्यादि धरनेवाले अवरदेवता का आश्रयण किया था। कहांतक रोऊं? इतने दिनों में अपने प्रारब्ध के प्रताप से अनर्थसागर में डूब गया था। अब उसके कहने से क्या लाभ? जो बीत गया, सो गया। परंतु आप इस पापी पर कृपा करते हुए इसका उद्धार कीजिए।" इस प्रकार बडे पश्चाताप के साथ अपने श्रीपाद में दंडवत् पडे हुए अपने भानजे को देख श्रीशैलपूर्णस्वामीजी बहुत प्रसन्न

हुए और अपना प्रयत्न सफल बनानेवाले श्री श्रीनिवास भगवान के विषय में कृतज्ञता का प्रकाशन करते हुए, गोविंदस्वामी को जमीन से उठाकर, प्रेमार्द्र कटाक्षवीक्षण से आश्वासन देकर, उन्हें अपने साथ लेकर स्वस्थान लौट गये। प्रकृत गाथा का यह विलक्षण प्रभाव है ॥ (४)

(गाथा) तहुम् शीर्चन् तनिमुदलिनुळ्ळे * मिहुम् देवुमेप्पोरुळुम् पडैक *
तहुम् कोलत्तामरैकण्णनेम्मान् * मिहुम् शोदि मेलरिवार् यवरे ॥ ५ ॥

स्वचिकीर्षितकार्यवर्गसर्गानुकूलज्ञानशक्त्याद्यनेकगुणसमृद्धस्य स्वस्य सङ्कल्पेन ब्रह्मादीन् देवान् अन्यच्चाशेष वस्तुजात च स्रष्टुमयमेव समर्थ इति पिशुनयता सरसिजसदृशनयनयुगलेनाभिरामात्परमपुरुषादन्यत् ज्योतिर्मय वस्तु को वा वेद? [न कोऽपि वेद, अस्ति चेत् खलु वेदनप्रसक्ति ।]

"तस्य यथा कप्यास पुण्डरीकमेवमक्षिणी" इति श्रुतिप्रतिपन्न पुण्डरीकाक्षत्वमपि परत्वसाधकमिति ससूच्यते गाथयाऽनया। भगवद्यामुनार्या अपि स्तोत्ररत्ने भगवदेकनिष्ठ पारम्यमिति प्रख्यापनप्रकरणे "क पुण्डरीकनयन?" "पुरुषोत्तम क?" इतिप्रश्नयो स्साहचर्यं निबन्धु र्यत् तदिह ध्येयम्। अत्र पूर्वाचार्यव्याख्यानरसविशेषं मनागनुभवाम। मारुतिरशोकवनिकाया वैदेहीमभिभाषमाण * यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च वानर! तानि भूयस्समावक्ष्व न मा शोकस्समाविशेत् ॥ कीदृश तस्य सस्थान रूप रामस्य कीदृशम्। ." इति वैदेह्या परिपृष्ट· * त्रिस्थिरस्त्रिप्रलम्बश्च त्रिसमस्त्रिषु चोन्नत * इत्याद्यभिज्ञानकथनत प्राक् * राम कमलपत्राक्ष सर्वसत्वमनोहर. * इति बभाषे। सर्वसत्वमनोहरो राम इति कथमनेन विज्ञातम्? इति तावत्समालोचनीयम्। यदाऽसौ हनुमान् रामचन्द्रमद्राक्षीत् तदा वानरवर्गादन्यो न कोऽपि प्राणी तत्रावर्तत। सुग्रीवादय इव सोऽयमपि वर्षाकाल किष्किन्धायामेवात्यवाहयत्, किष्किन्धातो रामसकाशमागत्य ततस्सीतामार्गणाय प्रस्थानावधि च लक्ष्मणादन्यो न कोऽपि प्राणी तत्रावर्तिष्ट। एव च बहुसत्वमनोहर इति कथयितुमप्यवकाशे असति सर्वसत्वमनोहर इति कथमिव कथयति इति पृच्छाऽत्र अवश्य भाविनी। अत्रैव ममादधते विद्वद्रसिकसार्वभौमा पूर्वाचार्या। कमलपत्राक्ष इति कथनसमनन्तर हि सर्वसत्वमनोहर इत्यभिधीयते। नित्यब्रह्मचारिणो विषयग्रामविरक्तस्य नयनसौन्दर्यासौन्दर्यज्ञानकथावैदेशिकस्य स्वस्यैव मनो यदा हरति स्म श्रीरामनयनसौन्दर्यम्, तदा तादृशसौन्दर्यविशिष्टो रामस्सर्वसत्वमनोहर इति किम्पुनर्न्यर्थासिद्धमिति ताव मारुतिरभिमेने इति। "तिर्यग्जातीयतया विटपाद्विटपप्लवत अविशेषज्ञस्य ममापि मन प्रसभमपजहार खलु श्रीरामनयनारविन्दसौन्दर्यम्!" इति तावदत्र [द्राविड] व्याख्यानवाक्यसदर्भ ॥ (५)

—* पाचवीं गाथा—तहुम् शीर्चन्तनिमुदलिनुळ्ळे *—

(हिंदी.) जगत्सृष्टि करने के लिए अपेक्षित ज्ञान शक्त्यादि समस्तशुभगुणपरिपूर्ण, अपने संकल्पमात्र से ब्रह्मादि देवों तथा दूसरे सभी पदार्थों की सृष्टि करने में समर्थ, और इस सामर्थ्य के सूचक कमल के सदृश उभयनेत्रों से सुशोभित, परमपुरुष के अतिरिक्त किसी दूसरी ज्योतिर्मय वस्तु को कौन जान सकता है? (कोई नहीं; चूंकि ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं, फिर अविद्यमान वस्तु को कौन जानेगा?)

इस गाथा में भगवान के परत्व के चिह्नतया, "तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी" इत्यादि प्रसिद्ध वेदवाक्य के बताये हुए, पुंडरीकाक्षत्व का वर्णन किया जाता है। श्रीयामुनाचार्य स्वामीजी ने भी स्तोत्ररत्न में गाया, कि "कः पुण्डरीकनयनः पुरुषोत्तमः कः ?" इससे स्पष्ट होता है कि पुण्डरीकनयनत्व भी परत्व का एक असाधारण लक्षण है। अत एव हनुमानजी ने सीतादेवी के सामने श्रीरामचंद्रजी के दिव्यमंगलविग्रह का वर्णन करते हुए, प्रारंभ में ही विनती की कि, "रामः कमलपत्राक्षः सर्वसत्त्वमनोहरः।" यह कथा है—अशोकवन में अपने पास आये हुए हनुमानजी का अविश्वास करती हुई (अर्थात् उन्हें कपटी राक्षस ही मानती हुई) सीताजी ने परीक्षार्थ उनसे पूछा कि, "अहो! वानर! यदि तुम सत्य ही रामदूत हो, तो कहो तो सही कि श्रीरामलक्ष्मणों के श्रीविग्रह कैसे होते हैं।" इसका सविस्तर प्रत्युत्तर देते हुए हनुमानजी कहने लगे—"रामः कमलपत्राक्षः" इत्यादि। यहां पर हमारे आचार्य एक बड़ा रोचक विवेचन करते हैं। तथाहि—उक्त हनुमानजी के वाक्य में 'सर्वसत्त्वमनोहर' शब्द का अर्थ है, समस्त प्राणियों के मन जीतनेवाले। अब, यह शंका अवश्य उठेगी कि हनुमानजी ने यह कैसे जाने सका कि श्रीरामचंद्रजी का सौंदर्य समस्त प्राणियों के मन चुरेगा, जब कि हनुमानजी के समक्ष उन्होंने अनेक प्राणियों को अपने दिव्यदर्शन दिये ही नहीं। अर्थात् हनुमानजी ने श्रीरामचंद्रजी को अनेक प्राणियों को दर्शन देते हुए, जब देखा ही नहीं, तब वे कैसे कह सकते हैं, सर्वसत्त्वमनोहर' हमारे आचार्यों का बताया हुआ इसका सुंदर प्रत्युत्तर यह कि, जब नित्यब्रह्मचारी, सौंदर्य के अनभिज्ञ, सर्वथा विरक्त, तदुपरान्त शाखासंचारी वानर हनुमानजी का ही मन श्रीरामदेव के सौंदर्य से आकृष्ट हो गया, तब दूसरे जीवों के मन आकृष्ट होने के विषय में कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती। कहने का यह भाव है—इस वाक्य में हनुमानजी श्रीरामचंद्रजी की नेत्रशोभा का वर्णन करने के बाद तुरंत कह रहे हैं 'सर्वसत्त्वमनोहरः।' यों कहनेवाले उनका यह तात्पर्य है कि जब सौंदर्य से अपरिचित जंगल का जानवर मैं ही श्रीरामचंद्रजी के नयनसौंदर्य से अपहृतचित्त हुआ, फिर दूसरे प्राणियों के विषय में कहना ही क्या! यह है टीकाकार आचार्य-सार्वभौम का द्राविडी वाक्य —"जानवर होने से वृक्षों की एक शाखा से दूसरी पर छलंग मारनेवाले, अरसिक मेरे मन का भी श्रीरामचंद्रजी के नेत्रों के सौंदर्य ने अपहरण कर लिया।" .... (५)

(गाथा.) पवरुम् यावैयुमेल्लाप्पोरुळुम् * करविन्रि तन्नुळोडुङ्गनिन्र *
पवर्कोळ् ञानवेळ्ळच्चुडर्मूर्त्ति * अवरेम्माळि यम्पळ्ळियारे ॥ ६ ॥

चिद्वस्तूनामचिद्वस्तूनां च अशेषाणामपि स्वोदरे निस्सङ्कोचावस्थित्यनुकूलस्थान-प्रदायकः विकस्वरज्ञानप्रभाप्रदीप्तमूर्तिश्च स भगवान् प्रलयार्णवशायी मम नित्यानुभवगोचरीभूतः ॥

प्राकृतप्रलयदशायां हरविरिञ्चादिरूपेण लक्ष्यमाणश्चिदचिदात्मकः प्रपञ्चो भगवदुदरैकदेशे सूक्ष्मतया अवस्थित इति तत्त्वविदां समयः। परमभक्तो माघो महाकविरपि प्राह स्वकाव्ये—* युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकासमासत। तनौ ममुस्तत्र न कैटभद्विषस्तपोधनाभ्यागमसंभवा मुदः ॥ * इति। वसुदेव-

सद्मनि वासुदेवदिदृक्षया यदा नारदो महर्षिस्समागमत् तदा तस्य वसुदेवसूनो रात्मनि संजातसंतोषो वाचाम· भूमिरासीदिति विवक्षुः कविवरः पौराणिकीषु भगवत्कथासु स्वस्य प्रतिपत्त्यतिशयं प्रख्यापयन् खलु कथयति स्मैवम् । युगान्तकाले यस्मिन्नुदरे कृत्स्नचराचरप्रपञ्चस्य विपुलतमं स्थलं सुलभमासीत्तस्मिन् तपोधनाभ्यागमसंभवानां मुदां परं स्थलं दुर्लभमासीदिति कथितवतोऽस्य महाकवे र्वाक्चातुर्यविशेषः प्रशंसनीयो वा शास्त्रविश्वासभूमा प्रशंसनीयो वेति न जानीमहे । स्मर्यमाणमनुपेक्षणीयमिति तदेतदिह प्रास्तावि ।

गाथायामिह मूले स्वोदरे इति पदं नास्ति । स्वस्मिन्नित्येव वर्तते । "तदपश्यमहं सर्वं तस्य कुक्षौ महात्मनः" इति प्रमाणोदाहरणपूर्वकम् 'उदरे' इति व्याचक्षते पूर्वाचार्याः । 'स्वसङ्कल्पैकदेशे' इत्यपि व्याचचक्षिरे । समनन्तरगाथायाम उदरवाचिपदं सुस्पष्टमेवावतिष्ठते । स्तोत्ररत्ने * कस्योदरे हरविरिञ्चिमुखः प्रपञ्चः * इत्यत्र श्रीमद्वेङ्कटनाथीये भाष्ये—"यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः । मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः ॥ इत्यत्र ओदनोपसेचनशब्दवत्, * प्रसेत्संहारसमये जगत् स्थावरजङ्गमम् । ... ...इत्यत्र ग्रसनशब्दवच्च अत्र उदरशब्द औपचारिकः" इत्येवं भाषणमवलोक्यते ॥ .... (*)

—* छठी गाथा—यवरुम् यावैयुम् एल्लाप्पोरुळुम् *—

(हिंदी.) सभी चेतन व अचेतन पदार्थों को अपने पेट में निस्संकोच रहने का स्थान देनेवाले, विकसित ज्ञान की प्रभा से समुज्वल-मूर्ति और प्रलयसागरशायी भगवान् मेरे नित्यानुभव के विषय हैं ॥

तत्वज्ञों का कहना है कि प्रलय के समय, बाद मे ब्रह्मरुद्रादिरूप से सृष्टि पानेवाला यह सारा प्रपंच, अतिसूक्ष्मरूप से भगवान के पेट मे रहता है। प्रसंगवशात् परमभक्त माघकवि के शिशुपालवध काव्य का एक सुंदर पद्य बतावेंगे—युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकासमासत । तनौ ममुस्तत्र न कैटभद्विषः तपोधनाभ्यागमसंभवा मुदः ॥ इस पद्य का सारार्थ इतना ही है कि, वसुदेवजी के यहां वास करनेवाले श्रीकृष्ण भगवान ने, एक दिन अपने दर्शन के लिए आते हुए नारदजी को देख कर अत्यधिक आनंद पाया । परंतु कविराज इस सरल अर्थ का ही, पुराणोक्त भगवकथाओं में अपना आदरातिशय बताते हुए, कवि के ढंग से इस प्रकार वर्णन करता है कि—प्रलय के समय जिन भगवान के पेट में चराचररूपी यह सारा प्रपंच समा गया था, ऐसे उनके पेट में (अर्थात् अन्तःस्थान में) अब महर्षि के दर्शन से समुत्पन्न आनंद समा नहीं सका । ओह ! कवि की वाणी का चातुर्य और उसका शास्त्रविश्वास कितने मनोहर हैं ! अस्तु । यहा पर मूल गाथा में [**अपने पेट में**] शब्द नहीं देखा जाता; किंतु इतना ही है कि [*अपने में*] । *आगे की गाथा में 'उदर' शब्द स्पष्टतया प्रयुक्त है ।* पुराण का भी वचन है, "तदपश्यमहं सर्वं तस्य कुक्षौ महात्मनः ।" इन सभी विषयों का विवेचन कर हमारे आचार्य प्रकृत गाथा में यह अर्थ करते हैं कि 'अपने पेट में ।' वे ही यह दूसरा भी अर्थ बताते हैं कि, "अपने संकल्प के एक अंश में ।" श्री यामुनाचार्य स्वामीजी ने अपने स्तोत्ररत्न में गाथा के, "कस्योदरे हरविरिञ्चिमुखः प्रपञ्चः ।" यहा पर स्तोत्रभाष्य के कर्ता श्री वेदान्तदेशिक स्वामीजी लिखते हैं कि यहांपर 'उदर' शब्द

लाक्षणिक है; जैसे "यस्य ब्रह्म च क्षत्र च उभे भवत ओदन:। मृत्युर्यस्योपसेचन क इत्था वेद यत्र स ॥" इत्यादि कठवल्ली-मन्त्र के, "ओदन" व "उपसेचन" शब्द, और "प्रसेनद्वारसमये जगत्" इत्यादि वाक्य का "प्रसेत्" शब्द (लाक्षणिक है)॥ .... (६)

(गाथा.) पव्ळियालिलै येळुलहुम् कोळ्ळुम् * वळ्ळल् वलयिवु प्पेरुमान् * उळ्ळुळारिरार् अनन्तन् * कळ्ळमाय मनकरुत्ते ॥ ७ ॥

वटदल शयनीयतया स्वीकृत्य सप्तलोकीभरणानुकूलविशङ्कटजठरपरिग्रहकारिण. श्रीमन्नारायणस्य दुरवगम विलक्षणविचित्रमन्तरङ्ग के नाम मनसा ध्यातुमीशते?

अघटितघटनासामर्थ्यतोऽपि श्रीमन्नारायण एव परात्पर इत्यभिधीयते। पूर्वगाथाविवरणरूपिणी सेय गाथा। वटदलशयनवृत्तान्तस्तावदैतिहासिकैरनुसन्धीयते-भगवानशेषमपि चराचर निश्शेष निगीर्य सद्योजाते लघीयसि वटदलविशेषे शयितस्सुष्वापेति। अत्र तु शङ्कनीय भवति 'वटदल तत् कुत्रासीत्तदा?' कथमस्थाते?' सर्वमपि भगवता निगीर्णं यदि वटदलाधारभूत वस्तु किं तत्?' इति। अघटितघटनापटीयसि परमात्मनि एव-विधशङ्का अनवकाशपराहतेति सूचयितुमेवात्र "तस्य दुरवगमं विलक्षणविचित्रमन्तरङ्गं के नाम मनसा ध्यातुमीशते?" इति। शारीरकमीमांसायां * कृत्स्नप्रसक्त्यधिकरणे पूर्वपक्षसिद्धान्ताविह वेदितव्यौ॥ ...(७)

—* सातवी गाथा—पव्ळियालिल एळुलहुम् कोळ्ळुम् *—

(हिंदी) वटपत्र को अपना शयन बनाकर, सातों लोकों का धारण करने में समर्थ पेट का धारण करनेवाले श्रीमन्नारायण के, किसी की समझ मे नहीं आ सकनेवाले विलक्षण व विचित्र हृदय को कौन जान सकता है?

यह गाथा बताती है कि भगवान के अघटितघटनासमर्थ होने से भी उनका परात्परत्व जाना जा सकता है। पिछली गाथा के विवरणरूपतया ही यह अर्थ बताया जा रहा है। इतिहासपुराणों में यह वृत्तान्त बताया गया है कि भगवान प्रलय के समय चेतनाचेतनात्मक समस्त जगत को निश्शेषतया निगलकर, तभी उत्पन्न एक छोटे से वटपत्र पर शयन करते हैं। इस पर अगर पूछा जाय कि वह वटपत्र किधर रहा? किधर से, कैसे आया? उसका क्या आधार था? समस्त पदार्थों को निगल डालनेवाले भगवान ने उसे कैसे छोड दिया? इत्यादि, तब इन प्रश्नों का एकमात्र प्रत्युत्तर यही होगा कि ये सब अघटितघटना-समर्थ भगवान की बनायी हुई घटना है। इस अर्थ का सूचक है [किसी की समझ मे नहीं आ सकने वाले] इत्यादि वाक्य। अर्थात् भगवान अपनी विचित्र शक्ति से ऐसे अद्भुत काम करते हैं जिनकी कल्पना तक मन्दबुद्धिवाले हम मानव ही नहीं, बल्कि अत्यद्भुतप्रज्ञ बडे बडे योगी भी नहीं कर सकते। श्रीभाष्य के कृत्स्नप्रसक्त्यधिकरण में इसकी लंबी चौडी विवेचना की गयी है॥ ... (७)

(गाथा) करुचिल देवुम् एल्लाप्पोरुळुम् * वरुविच मायप्पिराने यन्नि * आरे तिरुचि त्तिप्पिलै मूवुलहुम् * तम्मुळ्ळिरुचि काकुमियल्विनरे ॥ ८ ॥

स्वसङ्कल्पमात्रतो देवान् अन्यदन्यच्च पदार्थजातमभिवर्धितवन्तमाश्चर्यशक्तियुक्त महाप्रभुमन्तरेण अन्य को वा पुमान् त्रैलोक्यमपि स्वकीयान्तरङ्गे सुप्रतिष्ठित निधाय रक्षितु प्रभवति ? ॥

लोके घटपटादिसृष्टिकर्तार इति कुलालकुविन्दादयो ननु दृश्यन्ते । एते खलु उपादानसहकारिकारण कलापसमवधानमन्तरा तत्तद्वस्तुजातमुत्पादयितु नैव प्रभवन्तीति प्रत्यक्षमीक्षामहे । सकलवस्तुसमुत्पादनकथा त्वभीप्समतिदूरे । अथच घटनिर्मातुः पटनिर्माण दुश्शकम्; पटनिर्मातुर्घटनिर्माण दुश्शकम् । निर्मितानां रक्षणे शक्तिस्तु नैकस्यापि । सर्वेश्वर एक एव सङ्कल्पमात्रेण सर्वनिर्माता सर्वरक्षकश्चेति परमार्थं जानन्तो जना अतीव विरला इति मुनिवरस्य खेद एव प्रकृतगाथात्मना परिणत इति सुव्यक्तम् ॥ .... (८)

—* आठवी गाथा—करुत्तिल् तेवुम् एल्लाप्पोरुलुम *—

(हिंदी.) अपने संकल्पमात्र से देवों तथा दूसरे समस्त पदार्थोंको बढानेवाले (उत्पादक) आश्चर्यशक्तियुत हमारे प्रभु भगवान के सिवा, दूसरा कौन तीनों लोकों को अपने संकल्प के वश रखने, उन्हें सुदृढ स्थापित करने तथा उनकी सुरक्षा करने के स्वभाववाला होगा ?

लोकमें कुम्हार, जुलाहा इत्यादि घटपटादि के कर्ता देखे जाते हैं । परन्तु उन्हे अपने काम करने के लिए मिट्टी, सूत इत्यादि मूल वस्तुओ और दड चक्र इत्यादि उपकरणों की आवश्यकता होती हैं, अर्थात् इन वस्तुओं के अभाव में वे काम नहा कर सकते । और अपने शरीर से परिश्रम करके ही वे ये वस्तु बना सकते हैं, न कि इच्छामात्र से । एव उनमे से एकैक, एकैक पदार्थ ही बना सकता है, अर्थात् कुम्हार घडा ही बना सकता है नतु वस्त्र बुन सकता । जुलाहा तो घडा नहीं बना सकता । अपने निर्मित पदार्थों की रक्षा करने की शक्ति तो इनम से किसीमें नहीं । परन्तु एकमात्र भगवान अपने सङ्कल्पमात्र से ही समस्त पदार्थों की सृष्टि तथा रक्षा कर सकते हैं । अब आळ्वार अत्यत खेद के साथ कहते हैं कि इस ससार में इस तत्वके ज्ञाता मिलना बहुत कठिन है ॥ ... . (८)

(गाथा.) काकुमियल्विनन् कण्णपेरुमान् * शेर्कोशेप्पदु तत्तुन्दियुळ्ळे *
वायुत्त तिरैमुहन् इन्दिरन् वानवर् * आकिनान् दैवुलहुकळे ॥ ९ ॥

रक्षणैकव्रती श्रीकृष्णपरमात्मा संहारसमये सर्वमपि वस्तुजात स्वस्मिन्नेव विलीन विधाय, अथ सद्वारकमद्वारक च चतुर चतुरानन देवान् तत्तदर्हदिव्यलोकांश्च समुदपादयत् ।

* यतो वा इमानि भूतानि जायन्त इत्याद्युपनिषदाम्नातकृत्यत्रयविशिष्टोऽपि सन् भगवान् रक्षण-कृत्यमेव स्वस्य असाधारण धर्म इति शास्त्रार्थं विवृणोति रक्षणैकव्रतीति पदम् । मातापित्रादिषु प्रजापतिप्रभृतिषु दैवतान्तरेषु च दृश्यमान रक्षकत्वमप्येतदनुप्रवेशकृतमिति हि शास्त्राण्युद्घोषयन्ति । "रक्षणैकव्रती

श्रीकृष्णपरमात्मे" अनेन किं रामचन्द्रो व्यावर्त्यत इति न प्रष्टव्यम्; * परित्राणाय साधूनामिति प्रोक्तवान्, विरोधिनिरसनपूर्वकं रक्षणं मतिमान् कृतवांश्च भगवान् श्रीकृष्णमूर्तिरिति मुनिवरस्य मनसि ध्यानमिव। युधिष्ठिरराजसूये * कृष्ण एव हि लोकानामुत्पत्तिरपि चाप्यय इत्यादिना भीष्मप्रख्यापितपरत्वशाली च कृष्ण एव हि। प्रकृतदशक प्रथमगाथायामपि कृष्ण एव हि प्रस्तुत. ॥ .... (९)

—* नवमी गाथा—काक्कुमियल्विनन् कण्णपेरुमान् *—

(हिंदी.) रक्षा करना ही जिनका स्वभाव है, ऐसे श्रीकृष्णपरमात्मा ने संहार के समय समस्त पदार्थों को अपने में विलीन बनाकर, फिर अपने नाभीकमल से जगत् की सृष्टि करने में समर्थ चतुर्मुखब्रह्मा की, एवं (उसके द्वारा) इंद्रादिदेवताओं तथा उनके निवासस्थान अनेक लोकों की सृष्टि की॥

[रक्षा करना ही जिनका स्वभाव है] कहने का यह तात्पर्य है कि यद्यपि शास्त्रों में जगत् के सृष्टिस्थितिसंहार-नामक तीनों कार्य भगवत्कृत बताये गये हैं, तथापि इनमें, रक्षा करना ही उनका असाधारण स्वभाव है। मांबाप, राजा, देवतानर इत्यादि जो कभी किसी की रक्षा करते हैं, वह भी भगवान के अनुप्रवेश के बलसे ही बनता है। [रक्षा करने के स्वभाववाले श्रीकृष्णपरमात्मा] कोई पूछ उठेगा कि क्या श्रीरामचद्रभगवान रक्षा नहीं करेंगे। कृष्णतृष्णातत्त्वरूपी आळ्वार का यह अभिप्राय होगा कि श्रीकृष्ण भगवान के श्रीमुख से ही "परित्राणाय साधूनाम्" इत्यादि दिव्यवाणी निकली; उन्होंने ही बहुधा दुष्टशिक्षणपूर्वक शिष्टरक्षण भी किया, और "कृष्ण एव हि लोकानामुत्पत्तिरपि चाप्यय" (श्रीकृष्ण ही लोकों की सृष्टि व प्रलय करते हैं) इत्यादि वचन उनके विषय में ही अवतीर्ण हुए हैं। प्रकृत दशक की पहली गाथा में भी श्रीकृष्ण का ही नाम लिया गया था। अतः यहां पर भी वही दिव्यनाम कीर्तित हुआ है॥

(गाथा.) कळ्ना एरुमेयुमेळ्हुम् * निलुळ्ळे तोन्िय इरैव वेन्नु *
वेळ्ळेरन् नान्मुहनिन्दिरन् वानवर् * पुळ्ळर्दि कळल् पणिन्देत्तुवरे ॥ १० ॥

वृषभवाहनश्चतुर्मुखो वासव अन्येऽपि च देवा गरुडध्वजभगवत्पादयो. पतित्वा इत्थं हि स्तुवन्ति–'हे चोर! अस्मान् त्रिलोकीं च स्वात्मनि समुत्पादितवान् स्वामी खलु भवान्' इति।

शर्वपितामहादीनामपि प्रख्यापितं हि भगवत परत्वमिति निरूप्यतेऽत्र। भगवतो नारायणाद्द्विविधान् वरान् वृतवानुमापति विलक्षणमेकं वरं वव्रे 'यथा मा देवास्त्वत्तोऽप्युत्तमं भावयेयुस्तथा नाम भगवन्! त्वं मत्तः कमपि वरं वृणीष्व' इति। भगवानार्जवभरितेन हृदा तथेत्युररीकृत्य, * उमया सार्धमीशानमागमिष्यन्तं प्रतीक्ष्य स्थितं तत्सविधमुपेयिवान् "पुत्रीयया किल वरं वव्रे वृषाङ्कात्" इत्यभिमानुयस्तवोक्तरीत्या रुक्मिण्या पुत्रोत्पत्तिमवृणोत। यद्यपि वरप्रार्थना सेयम् उमापतिना स्वयं काङ्क्षितैव, तथाऽपि स्वेच्छानुरोधेन तत्कृता वरप्रार्थनामवेक्ष्य, वास्तविकं स्वनिकर्षं तदुत्कर्षं चानुसन्धाय व्रीडितो भूत्वा पार्वतीपति तेन सह स्थितश्चतुराननसहस्रा-

क्षादि देवगणाश्च "हा किनव! भगवन्! सृज्यानामस्माकं स्रष्टा खलु तत्र भवान्; एतादृशस्त्वमेवं नाम नाट्यमारचयसि; विलक्षणं खल्वेतत् कैतवम्!" इति कथयन्तो गरुडध्वजस्य भगवतस्तस्य पादयोः पतित्वा प्रशशंसुः इति कथाया गाथायामस्यामनुसन्धानमुखेन परत्वप्रतिपादनमुपसंहृतम्॥ हे चोर! इति तैः कृतं संबोधनं नवनीतचौर्यादिनिबन्धनं न; स्वामिलाषानुरूपं स्वस्वरूपाच्छादनं यत्कृतं कृष्णेन, तत्प्रयुक्तं मन्तव्यम्॥

—* दसवीं गाथा—कळ्वावेम्मैयुम् एळुलहुम् *—

(हिंदी.) वृषभवाहन, चतुर्मुखब्रह्मा, महेंद्र, और दूसरे सभी देव मिलकर, गरुडध्वज भगवान के श्रीपादों में प्रणत होकर यों स्तुति करते हैं कि, "हे चोर! आप तो हमें तथा सातों लोकों को अपनेमें से समुत्पन्न कराने वाले स्वामी हैं॥"

इस गाथा मे यह अर्थ बताया जाता है कि ब्रह्मरुद्रेन्द्रादि समस्त देव भगवान के परत्व का प्रख्यापन करते है; और इस विषय मे एक सुंदर कथा का सूचन-पूर्वक प्रसक्त परत्व का उपसंहार किया जाता है। भगवान श्रीमन्नारायण से नानाविध वर माँगनेवाले शिवजी ने एक समय एक विलक्षण वर माँगा कि, "प्रभो! मेरी यह आशा है कि सभी लोग मुझे देवाधिदेव मानें। यह तो तभी बनेगा जब कि स्वयं आप मेरा मान बढावेंगे। अतः कृपया आप मेरी स्तुति, पूजा इत्यादि करके मुझसे वर माँग लीजिए।" भगवान ने सीधापान से इसका अंगीकार कर दिया। श्रीकृष्णावतार के समय आपने यह वरदान सफल करना चाहते हुए कैलास पधारकर बडी तपस्या से शिवजी को प्रसन्न कराकर, उनसे रुक्मिणी देवी में पुत्रसंतान का वर माँगा। शिवजी ने समझ लिया कि मेरी प्रार्थना के अनुगुणतया ही भगवान यह विलक्षण खेल खेल रहे हैं; तथापि उन्हे बहुत लज्जा हुई। तब उन्होंने अपने साथी दूसरे देवों के साथ भगवान की यह स्तुति की, कि "हे मायाविन्! चोर! भगवन्! हम सब सृष्टि पानेवाले, और आप हमारी सृष्टि करनेवाले प्रभु हैं! ऐसे आप अब (मेरे से वरदान माँगने का) यह कपटनाटक खेल रहे हैं। ओह! आपकी लीला बडी विलक्षण है॥" यों स्तुति करते हुए इन सभी देवों ने भगवान के पादारविंदों का प्रणाम किया। भगवान को चोर पुकारने का यह तात्पर्य नहीं कि उन्होने मक्खन आदि की चोरी की; किंतु शिवजी की प्रार्थना के अनुसार, अपने को नीच बनाकर, उनसे जो वर माँगा, यह विलक्षणलीला है॥

(गाथा.) एत्त वेळ्ळुलहुम् कोण्ड कोलक्कूत्तनै * कुरुहूर्च्चठकोपन् शोल् *
वाय्त्त वायिरत्तुळ् इवै पत्तुडन् * एत्त वल्लार्क्किल्लै योरुनमे॥ ११॥

स्तोत्रपात्रता प्राप्य सप्तलोकीमाक्रान्तवन्तम् अद्भुतनटनचतुरं भगवन्तमुद्दिश्य श्रीकुरुकापुरीशश्रीशठकोपमुनीन्द्रकीर्तिते भक्तजनानामलभ्यलाभरूपे गाथासहस्रे दशकमिदमुपादाय भगवन्तं स्तुवन्तो भागवतास्सकलविधन्यूनताविरहिता भवितार इति फलकीर्तनेन समापितमिदं दशकम्॥

सकलजनस्तोत्रपात्रता भगवल्लोकसमाक्रमणात्पूर्वं जातेति वा, पश्चाज्जातेति वा ग्रहीतुं योग्यम्। मूलगाथा सन्निवेशो द्वेधाऽपि घटते। अद्भुतनटनचतुरत्वम् जगदाक्रमणात्र पृथग्भूतम्; तदेवाक्रमणं नटनत्वमालक्ष्यतेति भाव ॥ ... ... (११)

—* द्रमिडोपनिषत्संगतिः *—

(श्लो.) संश्लिष्य दुःसहगमनान्मुदितः प्रगल्भाचन्मूलमज्जनयनस्य महेश्वरत्वम्।
आहान्ययादितरतोऽपि मनुष्यभावे पौराणिकोक्तनयतश्शठजिद्द्वितीये ॥

—* ग्यारहवी गाथा—एत्तवेल्लुलहुङ्गोण्ड *—

(गाथा.) सबकी स्तुति पाकर सातों लोकों को नाप लेनेवाले अद्भुत नटन करने में चतुर भगवान को लक्ष्यकर श्रीकुरुकापुरी के नाथ श्री शठकोपसूरि के गाये हुए भक्तजन-भाग्यरूपी सहस्रगीति के अन्तर्गत इस दशक को अर्थ के साथ सीखकर भगवान की स्तुति करनेवाले भक्तजन सकलविध न्यूनताओं से मुक्त होंगे। (इस फलश्रुति के साथ यह दशक समाप्त किया गाया ॥)

यह चर्चा चलाने की आवश्यकता नहीं रहती कि क्या भगवान ने पहले सबकी स्तुति पायी, अथवा सातों लोक निगल दिये, क्योंकि यह दोनों प्रकार हो सकता है। प्रकृत गाथा के शब्दों का सन्निवेश दोनों अर्थ दे सकता है। [अद्भुतनटन] शब्दका अर्थ भी यही नापना है। अर्थात् जब भगवान ने लोक-विक्रमण किया तब वही भक्तों को नटन जैसा दीख पडा ॥ (११)

दूसरे शतक का दूसरा दशक (सटीक) समाप्त हुआ ॥
आल्वार तिरुवडिगळे शरणम्

श्रीमते रामानुजाय नम । श्रीमद्वरवरमुनये नम ।

॥ सहस्रगीत्याम् द्वितीयशतके-तृतीयं दशकम्—ऊनिल्वाळुयिरे ॥

(सं) अवतारिका—अधस्तात् प्रथमदशके मुनिवरस्य वाचामगोचरमार्त्यतिशय पिशुनयदवतीर्णम्। तत्र दशम्या गाथाया भगवानभिमुखो भूत्वा तच्छ्लेषसुखमनुगृह्य निर्वेदमशीशमदित्यभ्यधायि। ततश्च स्वकीयानन्दातिशयप्रकाशन प्राप्तम्। तत्प्रकाशनपटीयसा दशकेनानेन पुरस्तादेव भवितव्यमवतीर्णेन। भगवत परत्वानुभवपरीवाहरूप द्वितीय दशक मध्ये प्रासङ्गिकमवतीर्णम्। यत्र क्रमवर्तित्वादिदानीमान दातिशयप्रकाशक दशकमिदमवतरति, येन पुरस्तादेवावतरितव्यम। लोके दुःखानुभवकाले आनन्दानुभवकाले च बहूना सहयोग आवश्यको भवति, एकाकिनाऽनुभूयमान दुःख न शान्तिमधिगन्तु प्रभवति। तदा बहुभिस्सह योगे जाते तैस्तै रुच्यमानैरुपचारवचोभि कथञ्चित् सहन सपद्यते। अत एवोक्त कविवरेण "दुःख हि नाम बहुषु सविभक्तं सह्यवेदन

भवति" इति । अत एव चाधस्तात्प्रथमदशके अचेतनानि अचेतनकल्पानि च वस्तून्याम न्त्र्य किमपि किमपि कथयित्वा स्वकीय दुःख सोढु प्रशमयितु च प्रवभूव मुनिवर । एवमानन्दानुभव कालेऽपि बहुभिः सहयोग आवश्यको भवति सात्म्यत्वाय । अतिदुःखमिव अत्यानन्दोऽपि ह्यात्मनाशाय कल्पते । अनथात्वाय प्रियजनसमवाय काङ्क्षणीयो भवति । मुनिवर प्रेक्षत समारमण्डलेऽस्मिन्नधुनाऽस्माक सहयोगिनो भवितु के नामार्हन्तीति । अशनाच्छादन लाभा लाभजमोदखेदैकनिरता ससारिण के वाऽस्य सहयोगमादधीरन् ? तादृशो न कोऽप्युपलेभे । अपय-तु नाम ससारिणोऽमी, दिव्ये धाम्नि कैङ्कर्यनित्यनिरता भगवदेकभोगा अनुक्षणनवीनरसार्द्रभावास्सूरयस्सन्ति खलु, तैर्महानुभावैस्सह सयुज्य महान्तमिममानन्दमनुभुञ्जीयेति मनोरथानामनटान् प्रवाहानभिव्यञ्जयन्निद दशकमाविर्भावयति ॥

(हिंदी) दूसरे शतक के तीसरे दशक की अवतारिका—पिछले पहले दशक में आळ्वार ने अपनी सीमातीन विरहव्यथा का वर्णन किया, परतु उसकी दसवीं गाथा में आपने यह भी कहा कि भगवान ने मेरे पास पधार कर, और मुझसे मिलकर मेरा सताप मिटा दिया, अर्थात् उस दशक के अत में सश्लेष का प्रस्ताव किया गया। उसके बाद आपको सश्लेषजनित परमानद का वर्णन करना था, माने ऐसे आनद का प्रकाशक प्रकृत दशक गाना था। परतु उतने में प्रसगात् स्मरण मे आये हुए भगवान के परत्व का वर्णन किया गया। उनके समाप्त हो जाने पर, अब प्रकृत दशक में क्रम-प्राप्त आनद का वर्णन किया जा रहा है। यह तो लोक का स्वभाव है कि विशेष दुःख अथवा सुख का अनुभव करने के समय उसे दूसरों के सहयोग की अपेक्षा होती है। अकेला रहकर दुःख भोगने पर, वह दुःख कभी शात न होगा। उस समय कोई दूसरा जन अपनी समवेदना प्रकाशित करें तो उस आश्वासन से दुःख हलका प्रतीत होता है। अत एव किसी महाकवि ने कहा कि "दुःख हि नाम बहुषु सविभक्त सह्यवेदन भवति" अर्थात् चार व्यक्तियों मे बट जानेपर (माने चार व्यक्तियों से मिलकर भोगने पर) दुःख कम होता है। आळ्वार भी पिछले पहले दशक में स्वय विरहव्यथा भोगते हुए अपने सहयोगी होने की भावना से अनेक चराचर वस्तुओं से वार्ता करने के बाद कुछ शातचित्त हुए। एव आनदानुभव के समय भी दूसरों के सहयोग की आवश्यकता है। अन्यथा वह आनद भी हृदय में समा नहीं सकता, और परिपूर्ण भी नहीं हो सकता। अतिदुःख की भाति अत्यानद भी कदाचित् आत्मनाश का कारण बनेगा। इसलिए कि यह आपत्ति उत्पन्न न हो, दूसरों का सहयोग माँगा जाता है। तथाच हालमे आळ्वार को भी सीमातीत आनद भोगते भोगते दूसरों का सहयोग पाने की इच्छा हुई। परतु केवल अन्नवस्त्रादि क्षुद्रपदार्थों की खोज में ही अपना सारा समय बितानेवाले, और उनके लाभालाभ से ही सुखदुःखों का अनुभव करनेवाले ससारियों में कौन आळ्वार का सहयोगी हो सकता है? कोई नहीं। तब आळ्वार की दृष्टि परमपद की ओर फिरी, जहा पर सदा कैंकर्य करने मे ही निरत, भगवदनुभवजनित नये नये रस का ही अनुभव करनेवाले अनत, नित्य व मुक्त विराजमान हैं। उनके मानसिक दर्शन करते ही आळ्वार को यों लगा, कि "बहुत अच्छा हो यदि इस समय इनके दर्शन मिले, क्योंकि इनके साथ मिलकर मैं इस महान भगवदनुभव का आनद भोगूगा, ये ही मेरे लायक सहयोगी हैं।" तथाच आनदानुभव-पूर्वक नित्यसूरियों से मिलने की अपनी विलक्षण उत्कठा भी प्रकाशित करते हुए, अब आळ्वार यह दशक गाने लगते हैं ॥

(गाथा.) ऊनिल् वाळुयिरे! नन्ले भो उन्नप्पेसु *
वानुळार् पेरुमान् मधुसूदनेन्नम्मान् *
तानुम् यानुमेल्लाम् तन्नुळ्ळे कलन्दोलिन्दोम् *
तेनुम्पालुम् नेय्युम् कन्नलुममुदुमोत्ते ॥ १ ॥

मांसले देहे विराजमान भो हृदय! त्वमतितरां कृतज्ञतानुसन्धानपात्रमसि हन्त!। तव सहयोगबलेनैव हि नित्यसूरिनाथो मधुसूदनो भगवान् अहं च मधु-दुग्धघृतपायसपीयूषाणां मिथस्समवायवत् समवेतौ स्व ॥

भगवान् सर्वेश्वरो हि प्रशंसनीयो मुनिवरस्य, विहाय तत्प्रशंसामधुना स्वहृदयं प्रशंसति मुनिः। * मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः * इत्युक्तरीत्या इयता कालेन बन्धहेतुभूतमासीद्यन्मनः, तदेव हि सम्प्रति बन्धविमोचनहेतुरासीदित्यनुसन्धानम् एव प्रशंसने प्रेरकमभूदिति बोध्यम्। मांसले देहे विराजमान भो हृदयेति मनो नयस्य सन्ति नाम अङ्गोऽस्मिन् यत्, देहादतिरिक्तं किमप्यविज्ञाय स्थित भो हृदय! अनर्घो ह्युपकारस्त्वया कृतः। हेये कलेबरे स्थितोऽपि भगवद्गुणैकसारकभावेन विराजसे त्वम्, तव भाग्यं किं कथयानि? इति द्वावभिप्रायौ मुद्रयन्मो। एवं मनसः प्रशंसने निदानमुपपादयत गाथाशेषः। अनादिर्भगवान् चिरादेव चिरन्तनः, तद्वदनादयो वयमपि चिरादेव वर्तामहे, तेन सह सम्बन्धोऽप्यस्माकं चिरन्तनः, तस्य भगवतोऽस्मदुज्जिजीवयिषाऽपि नेदानीन्तनी। एवं सत्यपि भो हृदय! त्वदाभिमुख्यविरहादेव हि एतावता कालेन प्रच्युतिरभूत्, अद्य त्वदाभिमुख्यभूम्नैव हि अलभ्यलाभसम्पन्ना समजनि! इति तावदभिधीयते।

[मधुदुग्धघृतपायसपीयूषाणां मिथस्समवायवत्] इत्यत्र द्वेधा निर्वाहः—मधुनो मधुना सह संयोगे दुग्धस्य दुग्धेन सह सम्मेलने, घृतस्य घृतेन सह संभेदे, पायसस्य पायसेन सह समवाये, पीयूषस्य पीयूषेण सह संश्लेषे च या भवित्री भोग्यता, सा समभवत् भगवतो मम च संश्लेषे—इति प्राथमिको निर्वाहः। एकजातीयरसवत्पदार्थानां मिथस्समवायवदित्युक्तं भवति। अथ द्वैतीयीकस्तु निर्वाहः—मधुदुग्धादि रसवत्पदार्थपञ्चकग्रहणम् अशेषरसवत्पदार्थोपलक्षणं भूत्वा, भगवतो मुनिवरस्य च संश्लेषे सर्वरसोपलम्भो बभूवेति बोधयतीति। भगवान् हि * सर्वगन्धः सर्वरसः इति श्रुत्यन्तेषु प्रतीतः। तेन सह सम्बन्धं क्रियमाणेऽनुभवे न केवलं मधुररस-मात्रोपलम्भः, अपि तु षण्णामपि रसानामित्युक्तं भवति। षड्रसमिश्रान्नभोजनेनेव हि वयं तृप्याम ॥ (१)

—* पहली गाथा—ऊनिल् वाळुयिरे नन्ले *—

(हिंदी) मांसमय शरीर में विराजमान हे मन! वाह, वाह! तुम्हारे सहयोग के कारण ही, नित्यसूरियों के नाथ व मधु के हंता भगवान और मैं मधु, दूध, घृत, पायस व अमृत की भांति ठीक ठीक मिल गये हैं॥

संश्लेष का आनंद भोगते हुए उसके दाता भगवान की प्रशंसा करना चाहनेवाले आळ्वार, अब अपने मन की प्रशंसा करते हुए यह दशक शुरू कर रहे हैं। "मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः"

अधस्तनगाथाया स्वात्मनो हृदयस्य श्लाघनमकारि। अथ किञ्चिद्विप्रस्य मनसोऽपि प्रेरक परमपुरुष एव प्राधान्येन प्रशसनाय इत्याकूल्य त प्रशसति गाथयाऽनया मुनिवर। प्रकृतगाथाव्याख्योपक्रमे (एम्बार्नामक) श्रीगोविन्दभट्टारक प्रवचनगोष्ठ्या प्रवृत्ता काचन चर्चा मुदाहरन्त्याचार्या। तस्य गुरुवरस्य गोष्ठयाम् अस्यात्मन प्रथमगुरु क इति विचारस्समभूत्, नानासदुपदेशै कृतशिक्षण आचार्य एव खल्विति केचिदूचु। अन्ये प्राहु —भागवतोत्तमसगमहेतुना गल्लु सदाचार्यपादपद्मसश्रयणलाभस्सजायते, अतश्च भागवता एव हि प्रथमगुरवो भवितुमर्हन्तीति। अन्ततस्सिद्धान्त एवमवतीर्ण —* धियो यो न प्रचोदयात् * इत्याम्नातरीत्या सर्वेषा धीप्रचोदने भगवानेक एव हि प्रगल्भ, स यदि न प्रचोदयति धियम्, तर्हि भागवतोत्तमैरितरैर्वा किमङ्ग कर्तु शक्य स्यात्? अत स्सर्वेश्वर एव प्रथमगुरुपद मधिष्ठातुमर्ह इति। एवविधनिर्णयस्य सैषा गाथा निदानमिति आचार्याणा हृदयम्। निस्समाभ्यधिकेत्यनेन सबोधनेन * न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते * इति श्रुत्यर्थोऽनुसहितो भवति। निस्समाभ्यधिकमहोपकारवर्गकरणेनैव श्रुतिभिरन्तममसमाभ्यधिकमाम्नासीदित्युक्त भवति। अत्यद्भुतगुणसमृद्धेति सबोधनेन, त्वदीयानामाश्चर्यगुणाना मनुभवे मा मूर्धाभिषिक्त यदकार्षी तदेतदपि त्वत्कृतेषूपकारेष्वन्यतममित्युक्त भवति। इतरसजातीयतयाऽवतीर्णेति सबोधनम्, मत्स्यकूर्मवराहनृसिंहराम-कृष्णादिरूपेण तत्तत्सजातीयतयाऽवतीर्य अपि अदिव्यादृभुतचेष्टितशतमहत्त्व करणमपि मदुपकारार्थमेवेति कथ-नाभिप्रायकम्। तत्तादृशामवताराणामकरणे मम चास्मादृशा च हन्त! किमस्त्यनुभाव्यम्? मदनुभवार्थमेव हि त्व नानायोनिष्ववतार इत्युक्त भवति। सकलपदार्थधारकेत्यनेन * अन्त प्रविष्ट शास्ता जनाना सर्वात्मा * इति श्रुत्यर्थोऽनुसहितो भवति। [जननीवत् इत्यादि।] हे मातरित्याह्वाने कृते शिवाचा स्वयमेव दिशत्युत्तर भगवान्, 'अयि तात!' इत्याह्वाने कृते पुत्राचा स एव प्रत्युत्तरयतीति तत्वम्। प्रियप्रवर्तनेषु मातरमनुसरति, हितप्रवर्तनेषु पितरमनुसरतीति च। [अज्ञानार्थज्ञापनेनेत्यादि।] * शरीरमेव मातापितरौ जनयत, स हि विद्यातस्त जनयति तत् श्रेष्ठ जन्म * गरीयान् ब्रह्मद पिता * इत्याद्युक्तरीत्या आध्यात्मिकज्ञानप्रदानाय आचार्यतयाऽवतरण कुर्वाणोऽपि भगवन् भवानेव। इत्थमुच्चावचमहोपकारकर्तरि त्वयि कथमह कृतज्ञताप्रकाशको भवितास्मीति न जाने। कृतज्ञताप्रकाशनपद्धतिष्वियमप्यन्यतमेति बोध्यम्। वस्तुत एव कथनादन्य प्रत्युपकार-प्रकारो नास्त्येव खलु भगवद्विषये॥ (२)

—* दूसरी गाथा—ओचामिकारै विलैयाय मामाया *—

(हिंदी) हे समाधिकरहित! अत्याश्चर्यमयदिव्यगुणयुत! दूसरो के सजातीय होकर अवतार करनेवाले! समस्त पदार्थों के धारक! माता की भाति प्रिय करनेवाले! पिता की भाति हित करनेवाले! आचार्य की भाति अज्ञात अर्थों का उपदेश करनेवाले! हे स्वामिन्! म आपके किये हुए उपकारो को ठीक ठीक नाप कर नहीं जान सकता॥

पिछली गाथा मे अपने मनकी प्रशसा करने के बाद आल्वार को यों लगा कि मनकी भी योग्य प्रेरणा देनेवाले भगवान ही वास्तव में प्रशसा पाने योग्य हैं, अत वे अब उनकी प्रशसा करते हैं। इस गाथा की व्याख्या के आरभ में हमारे आचार्य 'एम्बार" शुभनाम से प्रसिद्ध श्रीगोविंदस्वामीजी के समय का एक ऐतिह्य लिखते हैं, जो इस प्रकार है—उनकी प्रवचनगोष्ठी में एक दिन यह प्रश्न उठा कि इस चेतन का

(माने, मानव के संसार अथवा मोक्ष पाने का कारण उसका मन ही है) इत्यादि शास्त्रोक्त प्रकार, क्षुद्रविषयों में व्यासक्त होकर, अभी तक संसार का हेतु रहा हुआ आळ्वार का मन, अब भगवान की ओर झुक कर संसार-मोक्ष का हेतु बन गया, न? इस कारण से उसकी प्रशंसा करना आवश्यक प्रतीत हुआ। **[मांसमय शरीर में विराजमान हे मन!]** कहने के तात्पर्य अनेकविध हैं। ये दो तात्पर्य प्रधान हैं—(१) हे हृदय! तुम अभी तक देह के अतिरिक्त कोई तत्व नहीं जानता था; अभी तुमने भगवान को जान कर मुझ पर बहुत कृपा की। (२) हे मन! अतिहेय इस प्राकृत शरीर में रहते हुए ही तुम भगवद्गुणों को ही अपने धारक बन बैठे हो। ओह! तुम्हारा कैसा भाग्य है! गाथा के अवशिष्ट भाग में इस प्रशंसा का कारण बताया जाता है। भगवान अनादि, माने सर्वदा विराजमान है; एवं हम (माने चेतन) भी अनादि हैं। भगवान से हमारा सम्बध भी अनादि है और अनादिकाल से ही वे भगवान हमारा उद्धार करने की राह देख रहे हैं। इतना होने पर अभीतक हमें सद्गति नहीं मिली। इसका कारण क्या है? यही कि हमारा मन भगवान का सम्मुख नहीं हुआ। अब उसके ठीक होने के कारण हमें यह भगवत्संश्लेषरूप अलभ्यलाभ मिल गया। अतः मन की प्रशंसा करनी पड़ी। **[मधु, दूध, घृत, पायस व अमृत की भांति]** कहने का अभिप्राय दो प्रकारका हो सकता है। (१) भगवान से मेरे मिलने से ऐसा विलक्षण रस उत्पन्न हुआ, जो कि मधु के मधु से, दूध के दूध से, घृत के घृत से, अर्थात् किसी भोग्यवस्तु के अपने समान दूसरे भोग्य पदार्थ से मिलने से होगा। यह भाव है—संसार में मधु, दूध, घृत इत्यादि भोग्य वस्तु अनेक हैं। इनमें एकके दूसरे से मिलने से यद्यपि साधारणतः भोग्यता बढ़ेगी; तथापि कदाचित् रस बिगड़ जाने का भय भी रहता है। एक ही जाति के द्रव्य तो एक रस होकर ठीक ठीक मिल जाते हैं। इसी प्रकार भगवान और आळ्वार एकरस होकर मिल गये। (२) मधु, दूध इत्यादि पांचेक वस्तुओं के नाम लेना रसवान समस्त पदार्थों का संकेत है। तथाच, जैसे इन सब वस्तुओं को एक साथ मिलाने पर उस मिलाप में सभी प्रकार के रस उपलब्ध होते हैं, इसी प्रकार, आळ्वार के भगवान से मिलने से, सभी प्रकार के रस मिल गये, न केवल मधुर रसमात्र। यह तो सर्वथा उचित ही है; क्योंकि उपनिषदों में भगवान सर्वगन्ध व सर्वरस बतलाये गये हैं; अतः उनके मिलन से सभी रस अवश्य ही मिलेंगे। केवल एक रसके अनुभव से हम तृप्त नहीं होते, किंतु षड्रसपूर्ण भोजन से ही। अतः भगवान से मिलने पर भी समस्त रसों का अनुभव होना आवश्यक है॥ .... (१)

(गाथा.) ओत्तार्मिकारैं यिलैयाय मामाया *
ओत्तायेप्पोल्ट्रकुवियराय् * एन्नैप्पेत्त
अत्तायाय् तन्दैयाय् अरीयादन अरिवित्त *
अत्ता! नी शेय्दन अडियेनरियेने ॥ २ ॥

निस्समाभ्यधिक! वत्यद्भुतगुणसमृद्ध भगवन्! इतरसजातीयतयाऽवतीर्ण! सकलपदार्थधारक! जननीवत् प्रियपर! जनकवत् हितपर! अज्ञातार्थज्ञापनेन आचार्य स्थानीय! स्वामिन्! भवता कृतानुपकारान् नाहं विशिष्य कथयितुं क्षमोऽस्मि॥

अधस्तनगाथाया स्वमनो हृदयस्य श्लाघनमकारि । अथ किञ्चिद्विमृश्य मनसोऽपि प्रेरक परमपुरुष एव प्राधान्येन प्रशंसनाय इत्याकूतय्य त प्रशंसति गाथयाऽनया मुनिवर । प्रकृतगाथाव्याख्योपक्रमे (एम्बार्नामक) श्रीगोविन्दभट्टारक प्रवचनगोष्ठ्या प्रवृत्ता काचन चर्चा मुदाहरन्त्याचार्या । तस्य गुरुवरस्य गोष्ठ्याम् अस्यात्मन प्रथमगुरु क इति विचारस्समभूत्, नानामन्त्रोपदेशी कृतशिक्षण आचार्य एव भवितेति केचिदूचु । अन्ये प्राहु —भागवतोत्तमसमागमहेतुना खलु सदाचार्यपादपद्मनमश्रवण शुभसञ्जायते, अतश्च भागवता एव हि प्रथमगुरवो भवितुमर्हन्तीति । अन्ततस्सिद्धान्त एवमवतीर्ण —* धियो यो न प्रचोदयात् * इत्याम्नातरीत्या सर्वेषा धीप्रचोदने भगवानेक एव हि प्रगल्भ , स यदि न प्रचोदयते धियम्, तर्हि भागवतोत्तमैरितरैर्वा किमङ्ग कर्तुं शक्य स्यात्? अत सर्वेश्वर एव प्रथमगुरुपद मधिष्ठातुमर्हं इति । एवंविधनिर्णयस्य सैषा गाथा निदानमिति आचार्याणा हृदयम् । **निस्समाभ्यधिकेत्यनेन** सम्बोधनेन * न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते * इति श्रुत्यर्थोऽनुमहितो भवति । निस्समाभ्यधिकमहोपकारकरणेनैव श्रुतिमिमन्तमनमाभ्यधिकमामनासीदित्युक्त भवति । **अत्यद्भुतगुणसम्पन्नेति** सम्बोधनेन, नवीयानामाश्चर्यगुणाना मनुभवे मा मूर्धाभिषिक्त यदकार्षी तदेतदपि त्वत्कृतेषूपकारेष्वन्यतममित्युक्त भवति । **इतरसजातीयतयाऽवतीर्णेति** सम्बोधनम्, मत्स्यकूर्मवराहनृसिंहराम-कृष्णादेरूपेण तत्तत्सजातीयतयाऽवतीर्य अपि यदिव्यादृभुतचेष्टितशतसहस्रकरणमपि मदुपकारार्थमेवेति कथ-नाभिप्रायकम् । तत्तादृशामवताराणामकरणे मम चास्मादृशा च का गति ! किमस्त्यनुभाव्य ? मदनुभवार्थमेव हि एव नानायोनिष्ववतार इत्युक्त भवति । **सकलपदार्थधारकेत्यनेन** * अन्त प्रविष्ट शास्ता जनानां सर्वात्मा * इति श्रुत्यर्थोऽनुमहितो भवति । [**जननीवत्** इत्यादि ।] हे मातरित्याह्वाने कृते स्त्रीवाचा स्वयमेव दिशत्युत्तरं भगवान्, 'अयि तात !' इत्याह्वाने कृते पुवाचा स एव प्रत्युत्तरयतीति तत्वम् । प्रियप्रवर्तनेषु मातरमनुसरति, हितप्रवर्तनेषु पितरमनुसरतीति च । [अज्ञानार्थज्ञापनेनेत्यादि ।] * शरीरमेव मातापितरौ जनयत , स हि विद्यातस्त जनयति तत् श्रेष्ठ जन्म * गरीयान् ब्रह्मद पिता * इत्याद्युक्तरीत्या आध्यात्मिकज्ञानप्रदानाय आचार्यतयाऽवतरण कुर्वाणोऽपि भगवन् भवानेव । इत्थमुच्चावचमहोपकारकर्तरि त्वयि कथमह कृतज्ञताप्रकाशको भवितास्मीति न जाने । कृतज्ञताप्रकाशनपद्धतिविषयमप्यन्यतमेति बोध्यम् । वस्तुत एव कथनादन्य प्रत्युपकार-प्रकारो नास्त्येव खलु भगवद्विषये ॥

(२)

—* दूसरी गाथा—ओत्तार्मिक्कार् विलैयाय मामाया *—

(हिंदी) हे समाधिकरहित ! अत्याश्चर्यमयदिव्यगुणयुत ! दूसरों के सजातीय होकर अवतार करनेवाले ! समस्त पदार्थों के धारक ! माता की भांति प्रिय करनेवाले ! पिता की भांति हित करनेवाले ! आचार्य की भांति अज्ञात अर्थों का उपदेश करनेवाले ! हे स्वामिन् ! मै आपके किये हुए उपकारों को ठीक ठीक नाप कर नहीं जान सकता ॥

पिछली गाथा में अपने मनकी प्रशंसा करने के बाद आळ्वार को यों लगा कि मनकी भी योग्य प्रेरणा देनेवाले भगवान ही वास्तव में प्रशंसा पाने योग्य हैं, अत वे अब उनकी प्रशंसा करते हैं । इस गाथा की व्याख्या के आरंभ में हमारे आचार्य "एम्बार" शुभनाम से प्रसिद्ध श्रीगोविंदस्वामीजी के समय का एक ऐतिह्य लिखते हैं, जो इस प्रकार है—उनकी प्रवचनगोष्ठी में एक दिन यह प्रश्न उठा कि इस चेतन का

प्रथमगुरु कौन है। किन्हींका मत हुआ कि हमारे प्रसिद्ध गुरुजी, जो सदुपदेश देकर हमें सुधारते, वे ही प्रथमगुरु हैं। दूसरों का अभिमत यह रहा कि उक्त गुरुजी के श्रीपादों से हम मिला देनेवाले भागवत-जन ही गुरुजी के भी पहले उपकार करनेवाले प्रथमगुरु हो सकते हैं। कुछ समयतक ऐसी चर्चा चली, बाद में यह सिद्धांत किया गया कि, शास्त्र बताता है कि स्वयं भगवान ही समस्त जनों को सन्मार्ग में चलने की प्रेरणा करनेवाले हैं, जिस प्रेरणा के अभाव में हम न तो भागवतों की सुनेंगे, न वा गुरुजि के पादारविंद में अपने मस्तक झुकावेंगे, अतः भगवान ही प्रथमोपकारक तथा प्रथमगुरु हो सकते हैं। समझना चाहिए कि इस निर्णय का मुख्य आधार प्रकृत गाथा है। भगवान को **[समाधिकरहित]** कहने का यह तात्पर्य है—स्वयं वेदपुरुष उनके बारे में कहता है कि "न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते" (भगवान का सदृश अथवा उनसे अधिक कोई नहीं), इसका यह भाव आळ्वार का अभिमत है कि भगवान के बराबर अथवा उनसे अधिक उपकार, दूसरा कोई नहीं कर सकता। **[अत्याश्चर्यमयदिव्यगुणयुत]** कहने का यह भाव है कि, हे भगवन्! आपने मुझको अपने आश्चर्यमय कल्याणगुणों के अनुभव में जो मूर्धाभिषिक्त किया, यह आपके किये हुए अनंत उपकारों में अन्यतम है। **[दूसरों के सजातीय होकर अवतार करनेवाले]** कहने का यह भाव है कि मत्स्यकूर्मादिरूप में अवतार करते हुए आपने मुझ पर बहुत ही उपकार किया। अर्थात् ऐसे अवतार लेकर उनके एकैक में भी यदि आप अद्भुत अनेक लीलाएँ नहीं दिखाते, तो हमारे जैसे भक्तजन दूसरे किसका अनुभव कर सकते? अतः हमारे अनुभव के लिए ही आपने अवतार किये। **[समस्त पदार्थों के धारक]** कहने से "अन्तः प्रविष्टश्शास्ता जनानां सर्वात्मा" इत्यादि श्रुति का अर्थविवरण किया जाता है। श्रुतिका यह अर्थ है कि भगवान सबके अंतर्यामी होकर उनका शासन करते हैं। **[माता की भांति]** इत्यादि। यदि कोई चेतन 'हे माँ' पुकारता, तो भगवान ही स्त्रीवाणी से 'हाँ' कहते हैं, और यदि दूसरा कोई, 'हे बाप!' पुकारता, तो वे ही पुरुष की वाणी से 'हाँ' करते हैं। एवं भगवान माता की तरह प्रिय करते हुए ही पिता की तरह हित भी करते हैं। **[आचार्य की भांति]** इत्यादि। 'शरीरमेव मातापितरौ जनयतः, स हि विद्यातस्तं जनयति तत् श्रेष्ठं जन्म" (अर्थात् माबाप केवल भौतिक शरीर का जन्म देते हैं, किंतु आचार्य विद्या से उसका (शिष्यका) श्रेष्ठ ज्ञानजन्म देता है।) "गरीयान् ब्रह्मदः पिता" (शरीर देनेवाले पिता की अपेक्षा ब्रह्मज्ञान के दाता आचार्य अधिक श्रेष्ठ हैं।) इत्याद्युक्तप्रकार भगवद्विषयक ज्ञान का उपदेश देने के लिए स्वयं भगवान ही इस धरातल पर आचार्यरूप में अवतार करते हैं। इस प्रकार नानाविध बड़े बड़े उपकार करनेवाले आपके (भगवान के) विषय में मैं कैसे अपनी कृतज्ञता का प्रकाशन करूं? मैं नहीं जान सकता। समझना चाहिए कि कृतज्ञताप्रकाशन का ही यह भी एक विलक्षण प्रकार है। वस्तुतस्तु भगवान के बारे में अपनी कृतज्ञता का हम यों कहते हुए ही प्रकाशित कर सकते हैं, कि प्रभो! आपके किये हुए अनंत उपकारों का मैं कैसे ख्याल तक कर सकूंगा॥ (२)

(गाथा) अरियाकालत्तुळ्ळे अडिमयण्णुशेय्दिट्टु *
अरिया मामायत्तडियेने वैत्तायाल् *
अरियामैक्कुरळाय् निल मावलि मूवडियेन्नु *
अरियामै वञ्जिचाय् एनदावियुळ्ळल्न्दे ॥ ३ ॥

कृत्रिमवर्ष्मणा वामनमूर्तिमुपादाय महाबलिसकाशमुपेत्य त्रिपदपरिमिता भूमिरपेक्षितेत्यभिधाय इतरदुरवगमप्रक्रियया विरचितविप्रलम्भ भगवन्! मदीयहृदयान्तः प्रविश्य, ज्ञानविप्लवहेतुभूतप्रकृतिमण्डलस्थं मां चैतन्यप्रसरतः प्रागेव त्वद्दास्यरुचिशालिनमकार्षीरहह ॥

अधस्तनगाथायां भगवत्कृतामुपकारपरम्परां मप्रतिमामनुसंदधानो मुनिवरमुद्दिश्य 'भगो, मुनिसार्वभौम! मया बहव उपकाराः कृता इति भवान् व्याहरति, अस्तु, तेष्वन्यतम मुदाहर्तुं प्रभूयते वा?', इति पृष्टवति भगवति, स्वधिया अत्युत्तमत्वेनाभिमतः कश्चिदुपकारविशेषो गाथयाऽनया प्रस्तूयते। मदीयस्य पूर्ववृत्तस्य वर्तमानपरिस्थितेश्च विवेचने किं नु भवान् न प्रभवति? अनन्तक्लेशभाजने घोरे संसारसागरे हि सुचिरान्निमग्न आसमहम्, अन्तमपि नाज्ञासिषम्, भवद्दास्यरसज्ञानप्रसक्तिस्तु सुतरां नासीत्, विवेकक्षयनिदानभूते प्रकृतिमण्डले हि चिरादहमवस्थापितोऽभूवम्; एतादृशदुर्वचस्थितिभागी सोऽहमिदानीं कीदृशो वर्ते? किं त्वं न जानीषे? यथा हि सौमित्रिः * बाल्यात्प्रभृति सुस्निग्धः पद्मये तथा खलु ममापि प्रथमजीवन। यथा च तस्य * भवांस्तु सह वैदेह्या गिरिसानुषु रंस्यते। अहं सर्वं करिष्यामि जाग्रतस्स्वपतश्च ते ॥ * इति कैङ्कर्ये अप्रात्नेमरुचिं विततान, तथैव खलु ममापि निरतिशयं कैङ्कर्यरुचिमुदपादयथाः, पुरा महाबलिनामकदैत्यं यथाहि वञ्चयित्वा भूमण्डलमशेषमपाकर्षिषे, तथैव खलु मामपि वञ्चयित्वैव त्वदीयपादयुगलनिपतितमकार्षीः। किमस्ति भो इतोऽप्यतिशयितः कश्चिदुपकारः? इति विज्ञापयति गाथयाऽनया।

अत्रेदमैतिह्यमनुसन्धेयम्। भगवद्यामुनाचार्याणां मन्त्रासिष्व यतमस्य * तिरुमालैयाण्डान्नाम्ना प्रथितस्य श्रीमालाधर नामिनस्सन्निधौ भगवद्रामानुजार्यस्य सहस्रगीत्यर्थश्रवणमघटत। श्रवणावसरे कश्चित्क वेद्रामानुजार्याः 'अत्रैवमर्थो युज्यते' इति स्वयमर्थविशेषमभिदधिरन्। तमाकर्ण्य ते गुरुवरणाः कश्चित्प्रसीदेयुः, केचन विकृतमनसोऽपि भवेयुः। यद्यपि रामानुजार्याणां भगवद्यामुनार्यैस्सह संभाषणमात्रमपि नाघटत, तथाऽपि "यत्पदाम्भोरुहध्यानविध्वस्ताशेषकल्मषः। वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तम् ॥" इति स्वानुसंहितस्तुतिपद्यहार्दभावरीत्या श्रीयामुनार्यहृदयान्तर्गता एवार्थाः प्रस्फुरेयुः श्रीरामानुजार्यहृदि। * यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ * इत्यस्मिन्प्रमाणवचने (उत्तरार्धे) कथिता इति पदविभागवत् अकथिता इत्यपि पदविभाग आचार्यैरादियते। प्रक्रिया सेयं भगवद्रामानुजार्ये समन्वितेति च तदात्वे प्रथा समभवत्। अस्तु तत्। प्रकृतगाथायाम मालाधरार्यनिर्वाहस्तावदन्यथा। प्रायस्सर्वत्रापि स्थूलदृष्टिस्सूक्ष्मदृष्टिरिति दृष्टिद्वयमस्त खलु। आपातप्रतीतोऽर्थः स्थूलदृष्टिप्रतिपन्नोऽर्थ इति च पर्यायः। द्राविडमूलगाथासन्निवेशेऽस्यां एव नाम स्थूलदृष्ट्याऽर्थः प्रतीयते, यथा—'अचिरकल्पतादशायामेव मम दास्यरुचिमुत्पाद्य हन्त! मा प्रकृतिगर्ते न्यपातय' इति। अयमर्थो भगवति अवद्यारोपणरूपो भवति। पूर्वोत्तरगाथासन्दर्भेषु प्रीतिप्रचुरेषु सत्सु मध्ये गाथाया अस्या एवमप्रीतिप्रकाशकस्यार्थस्य प्रतिपादने औचित्यं नास्तीति निरूपयन्तः श्रीरामानुजार्या अर्थमिमं नासहन्त। यमर्थं ते प्राहुस्स एवार्थोऽत्र विवृत इत्यलम् ॥

(३)

—* तीसरी गाथा—अरियाकालत्तुव्ळे अडिमैक्कणन्नु शेय्‌विचु *—

(हिंदी.) कपट वामन वेष धर कर महाबलि के पास पधारकर, उससे तीन पग भूमि माँग कर, विलक्षण ढंग से उसे धोखा देनेवाले हे प्रभो! अत्याश्चर्य की बात है कि आपने मेरे हृदय के अदर प्रविष्ट हो कर, अज्ञान प्रद इस ससार में रहनेवाले मुझको, चैतन्य का प्रसार होने के पहले ही, अपने दास्य मे रुचिमान बना दिया ॥

पिछली गाथा मे भगवान के किये हुए अनत उपकारों की परपरा का अनुसधान करनेवाले आव्ळ्वार से भगवान ने कहा कि, "हे मुनिवर! आप कह रहे हैं कि मैने आपको बहुत उपकार किये, ठीक है, परतु ऐसे उपकारों मे से चुन कर किसी एकका कुछ विवरण कर दीजिएगा।" इसके प्रत्युत्तर में अब आव्ळ्वार प्रकृत गाथा में भगवत्कृत उपकारों में श्रेष्ठ व विलक्षण एक महोपकार का वर्णन करते है— प्रभो! आप जरा-सा विचार कर देखिए कि मेरी प्राचीन अवस्था कैसी थी, और अबकी कैसी है। पहले तो मैं अनतक्लेशभाजन, घोर ससारसागर में मग्न रहा, जब कि मुझे नतो आपके विषयका किंचित भी ज्ञान था, नवा आपकी सेवा करने का रस जानने की शक्ति थी। इस प्रकार मै विवेकनाश के हेतु ससारमडल मे अनादि काल से रखा गया था। ऐसी दुरवस्थापन्न मै अब कैसा हो गया! क्या आप नहीं जानते? लक्ष्मणजी की भाति अब मैं "बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्ध" माने शैशवावस्था से ही आपका स्नेही बन गया। और "भवास्तु सह वैदेह्या गिरिसानुषु रस्यते। अहं सर्वं करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्च ते ॥" आप सीतादेवी के साथ पर्वतप्रातो में विहार करें और मैं आपकी शयनजागरादि सभी अवस्थाओं मे सर्वविध सेवा करूं।) इत्याद्युक्त प्रकार नित्य सेवा माँगनेवाले उन्हीकी भाँति मैं भी निरतिशयनित्यकैंकर्य का इच्छुक बना। आपने जैसे महाबलि को धोखा देकर उससे तीनों लोक ले लिये, ठीक इसी प्रकार, मुझे भी धोखा देकर, कपट से अपने जाल म फँसा दिया न? क्या इससे भी बढकर महान दूसरा कोई उपकार हो सकता है? यह है इस गाथा में की जानेवाली आव्ळ्वार की विनती।

इस गाथा के विषय मे यह ऐतिह्य समझने योग्य है। श्रीरामानुज स्वामीजी ने भगवद्यामुनाचार्य स्वामीजी के शिष्य, श्री मालाधरस्वामीजी के मुखारविन्द से सहस्रगीति का अर्थ सुना। प्रवचन के समय श्रीरामानुज स्वामीजी तत्र तत्र किसी गाथा, अथवा गाथाखड का दूसरा अर्थ बताकर विनती करते कि, "गुरुजी! यहा पर यह अर्थ ठीक लगता और रसवान भी होता है, मै मान रहा हू कि श्री यामुनाचार्य स्वामीजी का अभिमत भी यही अर्थ है।" यह सुन कर गुरुजी कभी प्रसन्न होते, कभी रुष्ट होते और कभी चुप रहते थे। मुख्यत इसमें यह विचारणीय था कि, जब कि श्री रामानुजस्वामीजी ने श्री यामुनाचार्य स्वामीजी से वार्तालाप तक नहीं किया, तब आप कैसे कह सकते कि अमुक अर्थ ही गुरुजी का अभिमत रहा। इसका समाधान इतना ही निकला कि निस्सीम गुरुभक्ति के प्रताप से श्री रामानुजस्वामीजी के मनमें श्रीयामुनाचार्य स्वामीजी के हृद्गत सभी अर्थ प्रकट होते थे, जिस विषय में आपका रचा हुआ यह एक पद्य पर्याप्त प्रमाण है—"यत्पदाम्भोरुहध्यान विध्वस्ताशेषकल्मष। वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेय नमामि तम् ॥"

(जिनके श्री चरणकमल के ध्यान से मैं अपने समस्तपापों से छूट कर एक वस्तु कहलाने योग्य बना, उन श्री यामुनाचार्यस्वामीजी को नमता हूं।) इसमें श्री स्वामीजी स्पष्ट बताते हैं कि गुरुजी के पादध्यान से ही अपने को सभी प्रकार के श्रेय मिल गये। महाभारत के एकलव्य की कथा इस विषय का सुंदर दृष्टांत होता है। उपनिषद् का भी वचन है—"यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ। तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः॥" (जिसकी, भगवान में और उसी प्रकार अपने गुरुजी में परिपूर्ण भक्ति हो, ऐसे शिष्य को उपदिष्ट सभी अर्थ स्पष्ट प्रकाशते हैं।) इस पद्यके उत्तरार्ध में कथिता, अकथिताः इन दोनों प्रकार से पदविभाग किया जा सकता है। पहले प्रकार का अर्थ ऊपर बताया गया। दूसरे का यह अर्थ है कि आचार्य-भक्त को (गुरु के मन में रहनेवाले, परंतु) उनके द्वारा स्पष्टतया अनुपदिष्ट अर्थ भी प्रकाशते हैं। यह भाव है—कोई भी गुरु शिष्य को अपने हृद्गत समस्त अर्थों का नहीं, परंतु मार्गदर्शन के रूप में कतिपय अर्थों का ही उपदेश कर सकते हैं। परंतु सच्चा गुरुभक्त, स्पष्टतया उपदिष्ट अर्थों के साथ अनुपदिष्ट अर्थों को भी समझ सकता है। आचार्यों का अभिप्राय है कि यह वार्ता श्री रामानुजस्वामीजी के विषय में अक्षरशः सत्य बनी। अर्थात् श्री स्वामीजी ने श्रीयामुनाचार्यस्वामीजी के द्वारा स्पष्ट उपदेश पाये बिना ही, अपनी गुरुभक्ति के प्रताप से उनके हृद्गत समस्त सदर्थों का ज्ञान प्राप्त किया। अस्तु। अत्र प्रकृत गाथा का विचार करेंगे। अनेकत्र किसी वाक्य को ऊपर से देखने पर एक अर्थ प्रतीत होगा, और उसीका सूक्ष्मविवेचन करने पर उससे भिन्न, रसभरित दूसरा ही कोई अर्थ निकलेगा। श्री मालाधर स्वामीजीने तो प्रकृत गाथा का यह स्थूल (माने ऊपरका) अर्थ बताया कि, "हे भगवन्! बहुत प्राचीन काल में जब कि मैं अचेतन वस्तु की भांति ज्ञानशून्य रहा, आपने मुझमें दास्यरुचि पैदा कर, परंतु हाय! मुझे संसारगर्त में ही रख दिया।" ऊपर से देखने पर प्रकृत गाथा का यही अर्थ शब्दलभ्य प्रतीत होता है। इसका तात्पर्य तो भगवान पर दोषारोपण हुआ, कि "आपने मुझे दास्यरुचि दी तो सही; परंतु इससे क्या लाभ? मेरा उद्धार नहीं किया।" परंतु इस दशक की सभी गाथाऐं अत्यंत आनंद के साथ भगवान के विषय में कृतज्ञता आदि का प्रकाशन कर रही हैं, इनके बीच में उन पर दोष लगानेवाली गाथा कैसे लग सकती? यह तो प्रकरणविरुद्ध होगा। अतः सूक्ष्मविवेचनचतुर श्री रामानुज स्वामीजी ने इस गाथाका दूसरे प्रकार से अन्वय बता कर प्रकरणोचित सरस अर्थ बताया, जिसीको हमने लिखा है॥ .... (३)

(गाथा.) एनदावि युक्कलन्द् पेरुनल्लुदवि कैम्मारु *
एनदावि तन्दोळिन्देन् इनि मीळ्वदेन्वदुण्डे *
एनदावियावियुम् नी पोळिलेळुमुण्डवेन्दाय् *
एनदावियार्यानार् तन्द नी कोण्डाकिनैये ॥ ४ ॥

सवर्तसमये सप्तलोकीनिगरणसमर्थ भो भगवन्! मदात्मान्तस्सश्लेषरूपो यः खलु महोपकारस्त्वया कृतः तत्प्रत्युपकारतया मदात्मा तुभ्य समर्पितः; नैवात्र वैतथ्यगन्धोऽपि। (इति प्रथमतो विज्ञाप्य अथ विमृश्य अनुशयानो वदति मुनिवरः)

भगवन्! ममात्मनोऽप्यात्माऽसि, मदात्मा क? अहं च क? त्वया प्रत्तं वस्तु त्वमेव स्वीकृतवानसि ॥

अत्र प्रस्तुतगाथात्रितये मुनिवरेण भगवत्कृता महोपकारा ह्यनुसंहिता। उपकारं प्राप्तवता प्रत्युपचिकीर्षा ह्यवर्जनीया भवति। मातापित्रोस्सकाशादुपकारान् प्राप्तवतः पुत्रस्य यथा हि प्रत्युपचिकीर्षा नोदेति, तथैव भगवतस्सकाशादुपकारान् प्राप्तवतामपि प्रत्युपचिकीर्षोदयस्य नास्त्यवकाशः, मातापितृसहस्रेभ्योऽप्यभ्यधिको हि भगवान्, सर्वस्वामिने तस्मै किमस्ति प्रत्युपकर्तव्यम्। सोऽपि प्रत्युपकारनिरपेक्षः सर्वथा पूर्णत्वात्, चेतनवर्गोऽपि प्रत्युपकर्तुमक्षमः सर्वथा दरिद्रत्वात्। एतत्सर्वं सम्यगेवावगच्छन्नपि मुनिवरस्तथापि तच्चित्तस्सन् कमपि प्रत्युपकारमकृत्वा स्थातुमशक्त आत्मसमर्पणेन कथञ्चित्प्रत्युपकर्तव्यमात्मानं मन्यते, सच एव वस्तुगत्या तदीयस्यैव वस्तुनस्तस्मै समर्पणं नाम किमेतत्! इत्यवधानेन स्वात्मनोऽनुशयं प्रकाशयन् वस्तुस्थितिं च विज्ञापयति। इमामेका गाथां भगवान् यामुनार्यः स्वकीये स्तोत्ररत्ने श्लोकद्वितयेन विवर्णयामास—श्लो 'वपुरादिषु योऽपि कोऽपि वा गुणतोऽसानि यथातथाविधः। तदयं तव पादपद्मयोरहमद्यैव मया समर्पितः ॥ मम नाथ! यदस्ति योऽस्म्यहं सकलं तद्धि तवैव माधव! नियतस्वमिति प्रबुद्धधीरथवा किं नु समर्पयामि ते ॥" इति। एतयोः पद्ययोरर्थे यथायथमवगते सेयमपि गाथा अवगतार्था भवतीत्यलम्। विषयेऽस्मिन् पूर्वाचार्यैर्निर्धारितः शास्त्रार्थस्त्वियान्, वस्तुस्थित्या भगवदेकस्वामिकस्य स्वात्मनस्तस्मै समर्पणमित्येतदर्थशून्यमेव, अथोद्देशे पित्रे पुत्रेण सत्कारः कर्तव्य इति शास्त्रपद्धतिः, तदात्वे पुत्रस्य किमस्ति स्वकीयं वस्तु? नैव किमपि। तथाऽपि पित्र्यं वस्त्वेव किमपि तस्मै समर्प्यते। तद्वत् भगवतो वस्त्वेव भगवते समर्पणीयं भवति, समर्पणसमनन्तरम् अनुशयोऽपि प्रकाशनीयो भवति। तथाच समर्पणमनुशयश्चेत्युभयमपि शास्त्रार्थ एवेति। उपात्तभगवद्यामुनार्यदिव्यसूक्तौ "प्रबुद्धधीरथवा किं नु समर्पयामि ते" इति तावदस्ति, समर्पणावसरे अप्रबुद्ध आसीदिति न तदर्थः, एवं कथनप्रक्रिया अवर्जनीयेति विभाव्यम् ॥ (४)

—※ चौथी गाथा—एनदावियुळ्कलन्दु पेरुनल्लुदविकैमारु ※—

(हिंदी) (प्रलय के समय) सातों लोक निगलनेवाले हे भगवन्! आपने मेरी आत्मा के साथ मिलकर मेरा जो उपकार किया, इसके बदले में मैंने आपको उस आत्मा का अर्पण कर दिया; यह बात पलटने की नहीं। (यह विनती करने के बाद थोड़ा सोच कर आळ्वार फिर कहते हैं कि) हे प्रभो! आप तो मेरी आत्मा के भी अंतरात्मा ठहरे। फिर मेरी आत्मा कौन है? मैं कौन हूं? अपनी दी हुई वस्तु आपने ही ले ली ॥

पिछली तीन गाथाओं में आळ्वार ने अपने प्रति भगवत्कृत अनंत उपकारों का स्मरण किया। किसीसे उपकार पाने पर प्रत्युपकार करने की इच्छा होना स्वाभाविक है, अतः आळ्वार को भी ऐसी इच्छा हुई। यद्यपि साधारणतया भगवान से उपकार पानेवालों को उसका प्रत्युपकार करने की इच्छा नहीं होती, जैसे कि मां-बापों से उपकार पानेवाले पुत्र को प्रत्युपकार करने की इच्छा नहीं होती। भगवान तो मां-बापों से भी हजारगुण अधिक वत्सल होते हैं। और सर्वस्वामी, व सर्वथा परिपूर्ण उनके विषय में क्या कोई भी कभी कोई प्रत्युपकार कर सकेगा? नहीं। वस्तुतस्तु वे हमारे प्रत्युपकार का ख्याल किये बिना ही हम पर कृपा करनेवाले

हैं। सर्वथा दरिद्र हम भी उन्हें कुछ देकर प्रत्युपकार नहीं कर सकते। आळ्वार तो ज्ञानी होने से ठीक ठीक ये सभी विचार जानते हैं। तथापि वे अब अत्यन्त नम्रता-युत और कुछ-न कुछ प्रत्युपकार किये बिना रहने में अशक्त होकर, अपने पास दूसरी किसी वस्तु के अभाव से, अपनी आत्मा को ही भगवदर्पण कर कथंचित् कृतार्थ होना चाहते हैं, और उसके बाद यों विचार कर कि, "यह आत्मवस्तु भी वस्तुत. भगवान की ही संपत्ति है; फिर मैं इसे कैसे उनको अर्पण करूं?" उक्त आत्मसमर्पण के लिए पछताते हैं। श्रीयामुनाचार्य स्वामीजी ने अपने स्तोत्ररत्न में इन दो पद्यों से प्रकृत गाथा का अनुवाद किया—(१) वपुरादिषु योऽपि कोऽपि वा, और (२) मम नाथ यदस्ति योऽस्म्यहम, इत्यादि। इन पद्यों का यह भाव है—(१) हे प्रभो! मेरी आत्मा (यह जीव), शरीर, इंद्रिय, बुद्धि आदियों म से चाहे जो हो, एव इसका गुण भी नित्यत्व, अनित्यत्व ज्ञातृत्व इत्यादि चाहे जो हो, अर्थात् आत्मा के स्वरूप स्वभावादियों के विषय में तत्तन्मतवाले जो नाना प्रकार के वादविवाद करते हैं, उनमे मैं अब फसना नहीं चाहता। यह विचार, जैसा भी हो। परतु यह एक ही बात मुख्य है कि मैं अभी इसको आपके चरणकमलों म अर्पण कर देता हूं॥ (२) हे मेरे नाथ! मैंने बडी भूल की। अभी मैंने इस बात का ख्याल किया कि मैं और मेरी जो कुछ हो, ये सभी वास्तव में आपकी ही सपत्ति है। यह जानने पर, अब मैं आपको किसका अर्पण करूं? प्रकृत गाथा, तथा इन पद्यों में सत्सम्प्रदायसिद्ध एक महान शास्त्रार्थ का वर्णन किया गया है, जो साधारण लोगों के गले में नहीं उतर सकता। वैदिकगोष्ठी में आत्मसमर्पणशब्द कभी कभी सुना जाता है, जिसका अर्थ है भगवत्सन्निधि में इस जीव का आत्मार्पण करना। परतु भगवान स्वत समस्त चेतनाचेतनों के मालिक है और ये सभी वस्तुएं उनकी स्वाभाविक सपत्ति ही ठहरी। फिर इसमें समर्पण कैसे किया जाय? तथापि समर्पण करना आवश्यक भी होता है। क्योंकि अनादि काल से अज्ञान मे पडा हुआ यह ससारी चेतन अभी तक अपने को स्वतन्त्र अथवा देवतान्तरशेष मान बैठा था, अब, जब कि इसे अपने स्वरूप का ख्याल हुआ, इसे अपने आत्मापहाररूप पाप का प्रायश्चित्त होने की भावना से आत्मसमर्पण करना पडता है। फिर इस कि । में इसका कुछ गर्व करने का प्रसग होगा कि, "ओह! मैंने अपने को ही अर्पण करते हुए कैसा बडा काम किया!" इस गर्व के निरासार्थ आचार्य बताते हैं कि भगवान की सपत्ति इस आत्मा का 'अर्पण' करने की भावना रखना ही अपराध है, फिर अर्पण क्रिया के बारे में क्या कहें? अत इस अपराध के लिए पछताना और क्षमा मांगना आवश्यक है। अर्थात्, जैसे अक्षरोपदेश के समय शिष्य अपने पिता को कुछ दक्षिणा देता है, परतु उस समय सात एक वर्षवाले उस बालक के पास कुछ भी धन आदि नहीं रहता, अत वह पिता की ही कुछ लेकर उसीको 'गुरुदक्षिणा' बनाता है, इसी प्रकार हमें भी ज्ञानोदय होने के बाद भगवान की ही सपत्ति इस आत्मवस्तु का उन्हीं के श्री चरणों म अर्पण कर देना, और फिर इसमें किसी प्रकार के गर्व का अवकाश न देते हुए, उलटे पश्चात्तापपूर्वक यह विनती करनी चाहिए कि, "प्रभो! यह तो आपकी ही सपत्ति है, जो मेरी हुई हो उसका अर्पण हो सकती है। जो आपकी ही ह उसका मैं कैसे अर्पण करूं? अत मेरी इस धृष्टता की क्षमा कीजिए।" अत एव श्री यामुनाचार्य स्वामीजी ने उक्त दूसरे पद्य म कहा कि "प्रबुद्धधी"—माने यह विवेक पाकर। इसका यह तात्पर्य नहीं कि पूर्व में आप अप्रबुद्ध माने अविवेकी थे, परतु एक अभिप्राय से पहले आत्मसमर्पण किया

गया, अब दूसरे प्रकार देखने में वही अपराध दीख रहा है। अत दोनो अवश्य कर्तव्य हैं, एक भी छोडा नहीं जा सकता ॥ .... (४)

(गाथा.) इनियार् ञानङ्गळाल् एडुक्कलेळादवेन्दाय्! *
कनियारिन्दिन्वमे! एनुकडल्पडा वमुदे! *
त्तनियेन् वाव्मुदले! पोळिलेळुमेनमोन्नाय् *
त्तुनियार् कोट्टिल्वैचाय् उनपादम् शेर्न्देने ॥ ५ ॥

विलक्षणप्रज्ञानिधीनामपि प्रज्ञाविलसितैः परिच्छेत्तुमशक्य! प्रभो! परिपक्वहृदयाना सताम् मोक्षानन्दपर्यायभूत! लवणार्णवोद्भवामृतव्यावृत्तमदीयदिव्यामृत! अद्वितीयभक्तस्य मम मूलसुकृतभूत! दिव्यवराहमूर्त्याऽवतीर्य स्वदंष्ट्राग्रे सप्तलोकीमपि समुद्धृत्य निवेशितवन्! भगवन्! तव पादद्वयेऽहं व्यासक्तोऽस्मि ॥

प्रलयार्णवमग्ना पृथिवीं यथा भगवन्! समुद्धृतवानसि, तथैव ससारार्णवमग्न मामपि स्वकीयनिर्हेतुककरुणया समुद्धृतवतस्तव पादयोरहमविनाभूतोऽस्मि इति सानन्दमभिदधाति गाथयाऽनया मुनिवर। यद्यप्यत्र स्वस्य ससारपारावारात्समुद्धरण कण्ठतो नोक्तम्, तथाऽपि पृथिव्या प्रलयाकूपारात्समुद्धरणकथनमिदमेव प्रत्याययतीति प्रतिपत्तव्यम्। दृष्टान्तकथन दार्ष्टान्तिके विश्राम्यतीति यावत्। **विलक्षणप्रज्ञानिधीनामपि परिच्छेत्तुमशक्य!** इत्येतत्संबोधनम श्रीकूरनाथगुरुवरा * योगिनामपि सुदूरग धिय * इत्यन्वगादिषु। भगवन् इदमित्थतेन परिच्छेद तदनुगृहीतदिव्यचक्षुष्मतामेव सुशक, न तु स्वयत्नपराणामिति भाव। "भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवविधोऽर्जुन!" इति गीतावचनमत्रानुसन्धेयम्। सा च भक्तिस्तत्प्रसादेनैवोपबृंहिता भवितुमर्हति न तु स्वयत्नत ॥ **[परिपक्वहृदयानां सता मोक्षानन्दपर्यायभूत!]** एत मूलभूता द्राविडी सूक्ति त्रेधाऽर्थनिर्वाह सहते, ये तावत् प्रेमार्द्रहृदया. परमभक्ता तेषा मोक्षसुखानतिरिक्तो भवति भगवानिति प्रथमो निर्वाह। नन्दगोपादीनां वल्लवानां गृहेष्विव तेषा गृहेष्वपि प्रादुर्भूय विहृत्य तान् आनन्दयितु क्षम इति द्वितीयो निर्वाह। तेषां गृहेषु अर्चाविग्रहमधिष्ठाय तान् अनारतमानन्दयितु समर्थ इति तृतीयो निर्वाह।

[लवणार्णवेत्यादि] तत्रतत्र भगवानमृतत्वेन प्रोच्यते। लवणार्णवादुद्धृत यदस्त्यमृत प्रसिद्धम्, तत्तुल्यभोग्यता नास्मिन्मन्तव्या, तदमृत लवणरस एव खलु, तस्य भोक्तार अमरास्सुर्नाम, तदमृत दिव्यसूरीणां धिया विषमेव। कालनियम मधिकारिनियम वा वर्जयित्वा रसिकाना परमभक्ताना सदा सेव्यममृत भगवानेक एव। तदेतदनेन संबोधनेन प्रकाश्यते। **[अद्वितीयभक्तस्य मम मूलसुकृतभूत!]** पुरुषार्थविशेषाणा लाभस्तावदनुष्ठितसुकृतविशेषाणामेव भवितुमर्हति नेतरेषाम्। भगवल्लाभ प्रति तु नैकमपि सुकृत साधन भवति, * न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशु * नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यमेवैष वृणुते तेन लभ्य * इत्याद्याम्नातरीत्या तेनैव भगवता स प्राप्यो भवति। ततश्च स एव मूलसुकृतमिति व्यपदिश्यते। अत एवोक्त वेदान्ताचार्यै रहस्यत्रयसारे—"उपाय स्वप्राप्तेरुपनिषदधीतस्स भगवान् प्रसत्यै तस्योक्ते प्रपदननिदिध्यासनगती। तदारोह. पुसा सुकृतपरिपाकेन महता निदान तत्रापि स्वयमखिलनिर्माणनिपुण ॥" (५)

—※ पांचवी गाथा—इनियार् ज्ञानङ्गळाल् ※—

(हिंदी.) कैसे भी समर्थ ज्ञानियों के नापकर समझने में अशक्य रहनेवाले हे मेरे प्रभो! हे परिपक्व भक्तिवालों के लिए मोक्षानंदस्वरूपिन्! हे लवणसागर से निकले हुए अमृत से विलक्षण मेरे अमृत-स्वरूपिन्! हे मुझ अद्वितीय भक्त के सुकृतस्वरूपिन्! हे अपनी दंष्ट्रा से सातों लोकों को उठानेवाले दिव्यवराहस्वरूपिन्! हे भगवन्! मैं अबसे आपके पादारविंदों को प्राप्त हो गया॥

इस गाथा में आळ्वार विशेष आनंद के साथ कहते हैं कि "हे प्रभो! आपने जैसे प्रलयसागर में मग्न पृथिवी का उद्धार किया, इसी प्रकार संसारसागर-मग्न मेरा भी उद्धार किया; अब मैं आपके श्रीपादों का तन्मय हो गया।" यद्यपि मूलगाथा में आळ्वार का उद्धार करने की स्पष्ट बात नहीं मिलती; तथापि भूमि के उद्धारण की प्रशंसा करनेवाले आळ्वार, व्याजमर्यादा से अपने उद्धार की ही ओर संकेत करते हैं। क्वचित् दृष्टांतमात्र का स्पष्ट शब्द कहकर, उससे दार्ष्टांतिक की सूचना करना कविसमयसिद्ध है। [**कैसे भी समर्थ ज्ञानियों के नापकर समझने में अशक्य**] इस वाक्य का अनुवाद श्रीकूरेशस्वामीजी से किया गया—"योगिनामपि सुदूरग धियः" (वरदराजस्तव-३)। इसका यह अर्थ है कि भगवान योगियो की बुद्धि के भी अगोचर हैं; माने बडे बडे योगि भी भगवान को "ऐसे हैं; इतने हैं" इत्यादि रूप से नाप तोलकर समझ नहीं सकते; अर्थात् भगवान अप्रमेय है। परतु ऐसे आपको उनके विशेष अनुग्रह से दिव्यचक्षु पानेवाले परम भक्त ठीक ठीक जान सकते है। बात इतनी ही है कि केवल स्वप्रयत्न पर भरोसा रखनेवाले इस काम मे विफल होते हैं। अत एव स्वयं भगवान ने गीताजी में गाया, "नाहं वेदैर्न तपसा ...भक्त्या त्वनन्यया शक्यः" इत्यादि। यह भक्ति भी भगवान की ही देन होगी, नतु भक्त की कमायी हुई। [**परिपक्वभक्तिवालों के लिए मोक्षानंदस्वरूपिन्!**] मूलगाथा के इस खड के तीन प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। तत्रस्थ 'वीट्टिन्बम्' में दो शब्द है—वीडु व इन्बम्। वीडु का अर्थ है गृह अथवा परमपद, और इन्बम् का, आनंद। इन दोनों शब्दों के मिलाने से ये अर्थ निकल सकते हैं— (१) परिपक्वभक्तिवाले महात्माओ के लिए भगवान परमपद माने मोक्षानंद-स्वरूप होते हैं; अर्थात् भगवान ही मोक्षानद हैं। यह तो सर्वथा ठीक ही है। (२) नद-गोपादियों की भाति दूसरे परमभक्तों के भी गृह में भगवान अवतीर्ण होकर उन्हे आनद का प्रदान करते हैं। (३) वीट्टिन्बम् शब्द अर्चावतार का संकेत है; तथाच यह तात्पर्य हुआ कि भगवान अर्चारूपी होकर अपने परम भक्तों को आनंदित करते हैं। [**लवणसागर**] इत्यादि। भक्तजन भगवान को तत्रतत्र अमृत कहते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान सागर से उत्पन्न अमृत के सदृश परमभोग्य हैं। दिव्यसूरियों के अभिप्राय से देवभोग्य वह वस्तु क्षार-रस मात्र होने से कथमपि भगवान के सदृश न हो सकती; उल्टी विष ही है। काल व अधिकारिनियम के बिना विलक्षण रसिक परमभक्तों के अनुभव करने योग्य अमृत तो साक्षात् भगवान ही हैं। इस अर्थ का सूचक है यह सबोधन। [**हे मुझ अद्वितीय भक्त के सुकृतस्वरूपिन्!**] यह भाव है—शास्त्रोक्त यज्ञदान उपासन इत्यादि सत्कर्मो के अनुष्ठान से मिलनेवाला पुण्य सुकृत कहा जाता है, जो ही धर्मार्थकाममोक्षरूप पुरुषार्थों का कारण बनता है; अर्थात् सुकृत के अभाव में किसीको पुरुषार्थ

प्रभुणिना स्थिता, उपाधिक्षेपेण उद्भूता बभूवेत्येनारंदं खलु । एवं * अत्यल्पमस्य हि मम दासप्रभक तथोर-पञ्चमहं किल चरात प्राक् * इति श्रीकूरनाथसुन्दरबाहुस्तवे नैमर्गिकदास्यप्रभासाक्षी * मणिरद इव शौरेः * इत्युक्तरीत्या भगवतः कौस्तुभनिर्विशेषोऽयं जीवात्मा नाम मणिः संसारकर्दमे निमज्जितो निर्गतनम्प्रनो दैवाद्गीत-कर्दमसंगो भवति चेत् स्वाभाविकयैव खलु शेषत्वप्रभया विद्योतते । न खलु सा आगन्तुकी मन्तव्या । चिरं विस्मृत-निजदास्येन मया जीवात्मना यदा तत्संस्मृतिः क्रियते, तदा किं वक्तव्यं भवति? 'चिरादेवाहं त्वत्पादारप्रदासः' इति खलु वक्तव्यं भवति । तदेवात्रोच्यते [भवन्तमहं नेदानीमेव प्रपन्नः, अपि तु सुचिरादेव] इति ।

इदमत्र विशिष्य वेदितव्यम्; अचित्संबन्धः अयनसंबन्धः इति संबन्धद्वितयमस्ति तावदस्माकम् । अचित्संबन्धो नाम प्रकृतिसंबन्धः; अयनसंबन्धो नाम नारायणसंबन्धः । इमावुभावप्यनादी कथ्येते । वस्तुतः अयन-संबन्ध एक एव अनादिरनन्तश्च । अचित्संबन्धस्तु सादिः सान्तश्च । तथाऽपि प्रकृतिसंबन्धोऽयमस्माकं कदा घटित इति उपक्रमकालस्य दुरवबोधत्वात् अयमपि भगवत्संबन्धवदनादि रमिधीयते । कावविशेषे * तदा विद्वान् पुण्य-पापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति * इत्याम्नानात् सान्त एवायमिति निर्विवादम् । तथा च "भवन्तमहं सुचिरादेव प्रपन्न" इति वदतोक्तम्, नन्वन्यथा स्यात्, अयनो भगवत्संबन्ध अनादिरिति ज्ञापितं भवतीत्यलम् ॥

अत्र भक्तानां दृढाध्यवसायप्रदातारमित्यत्र कञ्चिदितिहासमुदाहरन्त्याचार्याः —विष्णुभक्ताग्रेसरोऽम्ब-रीषश्चक्रवर्ती घोरं तपस्तेपे; तदाऽत्रे विष्णुरिन्द्रवेषधारी सन् ऐरावतमधिरुह्य तत्सन्निहितो भूत्वा 'अभिमतं वरं वृणीष्व महात्मन्!' इत्यभिदधे; तदा चक्रवर्ती * नाहमाराधयामि त्वां तव बद्धोऽयमञ्जलिः * इत्याचक्षाणो निजं द्रढीयांसमध्यवसायमाविश्चकार । एवंविधाध्यवसायप्रदाता स एव भगवानित्युक्तं भवति । शूर्पणखाया अङ्गभङ्गप्रणेता यद्यपि सौमित्रिरेव, तथाऽपि तस्य भगवत्कृतत्वेन व्यपदेशो दिव्यप्रबन्धेषु तत्र तत्र दृश्यते. प्रयोजककर्तृत्वाभि-प्रायकः । प्रयोज्यकर्ता खलु सौमित्रि ॥ ... . (६)

—* छठी गाथा—शेन्दोर् तीविनैहट्टु अरुनञ्जै *—

(हिंदी.) भक्तों के अतिक्रूर पाप मिटाने वाले विश्वरूपी, उन्हें सुदृढ अध्यवसाय देनेवाले, अनन्यार्हशेषभूत परमैकान्तियों के क्षणमात्र के विरह का भी सहन नहीं करते हुए सर्वदा उनके हृदय में ही विराजमान, उनके प्राणभूत (माने धारक), उन्हें क्षुद्र सांसारिक विषयों से विमुख बनानेवाले ज्योतिस्वरूप, और शूर्पणखा का नाक काट डालने वाले आपको में ने (आज नहीं, किंतु) अनादिकाल से ही प्राप्त किया ॥

इस गाथा मे आळ्वार यह दावा कर रहे हैं कि अपना भगवत्पादारविंदसंग, आज का नहीं, परंतु अनादिकाल से ही बना हुआ है । यह बात कुछ विचित्र-सी मालूम पडेगी; क्योंकि अन्यत्र आळ्वार ही वार वार कहते हैं कि अनंत पापाक्रांत होकर अनादि काल से ही ससारसागर मे डूबे हुए मैंने अभी भगवत्कृपा से उनके पादारविंद प्राप्त किये । इस विषय का गाढ विवेचन कर हमारे आचार्यों ने बडा सुंदर सिद्धांत किया है । तथाहि—मान लीजिए कि एक हीरा बहुत काल में कीचड में पडा था । परंतु भाग्यवशात् वह एक दिन किसीकी नजर में पडा । पंकमग्न होने से मिट्टी की ही भांति पडे रहे हुए उसे उस भाग्यवान ने

पहचान लिया, और पानी से ठीक घुलवा दिया । तब वह रत्न विलक्षण प्रभा से बहुत चमकने लगा। अब यह विचार करने का है कि रत्न की यह प्रभा किधर से आयी। बुद्धिमानों का सिद्धांत है कि प्रभा तो सदा रत्न की ही संपत्ति है। परन्तु रत्न के पंकमग्न होने पर वह बंद रही, जैसे मेघ से ढाके जाने पर सूर्य की प्रभा बंद रहेगी। पंक निकालने के बाद रत्न की स्वाभाविक प्रभा फिर प्रकट होने लगी। आत्माके बारे में भी यही दृष्टांत लगाने का है। आत्मा ही रत्न है, उसका धर्म भगवद्दास्य उसकी प्रभा है और संसार कीचड है। शास्त्र पुकारता है कि यह चेतन कौस्तुभरत्न के सदृश भगवान की अनमोल संपत्ति है। अतः इसे रत्न मानना बडा उचित ही है। श्रीकूरेशस्वामीजी के "त्वद्दास्यमस्य हि मम स्वरसप्रसक्तम्" (प्रभो! आपका दास रहना यह मेरा जन्मसिद्ध स्वभाव है) इत्यादि वचन के अनुसार, भगवद्दास्य इसका स्वाभाविक धर्म है। संसारपंकमग्न होने के कारण यह चेतन अपना यह प्रकाश खोकर, माने भगवद्दास्य से निवृत्त होकर स्वतंत्र अथवा दूसरों का दास रह गया। संसारमल के मिट जाने पर यह पुनः अपना स्वाभाविक भगवद्दास्य पाता है। तथा च बहुत समय के बाद मिलने पर भी यह भगवद्दास्य स्वाभाविक कहा जाने योग्य है, न तु आगंतुक। ऐसा चेतन भगवत्संनिधि में कौनसी विनती करेगा? यही कि, "प्रभो! मैं पहले से ही श्रीचरणों का दास हूं।" तथा च आळ्वार ने यह ठीक ही कहा।

यहां पर यह दूसरा एक संप्रदायार्थ समझने योग्य है—तत्त्वत्रयों के बीच में चेतन का, एक ओर अचेतन से और दूसरी ओर ईश्वर से (माने भगवान से) संबंध रहता है, संप्रदाय में इन्हें अचित्संबंध और अयनसंबंध कहते हैं। अयन माने नारायण। ये दोनों अनादि माने जाते हैं। परन्तु दोनों में इतना अंतर है कि एक समय अचित्संबंध मिट जायगा, (जब यह चेतन मोक्ष पायगा), किंतु अयनसंबंध कभी छूटेगा नहीं। सूक्ष्म विचार करनेवाले हमारे आचार्य बताते हैं कि अयनसंबंध ही, नित्य होने के कारण, अनादि है, अचित्संबंध तो आगंतुक ही है। परन्तु हम यह नहीं बता सकते कि यह (अचित्संबंध) कैसे, कब उत्पन्न हुआ, अर्थात् इसके आदिका पता नहीं लगता अतः इसे भी शास्त्रज्ञ अनादि ही कह डालते हैं। कैसे भी हो। यह बात तो निश्चित हुई कि अचित्संबंध के पहले से ही अयनसंबंध रहा करता है। अतः प्रकृत गाथा में आळ्वार ने ठीक कहा कि "मैं आपके श्रीचरणों का अनादि दास हूं।" [सुदृढ अध्यवसाय देनवाले] भगवान के प्रति किसीका दृढाध्यवसाय करना भी उनका ही कृपाधीन है। अध्यवसाय की दृढता के दृष्टांततया श्रीविष्णुधर्मोक्त यह उपाख्यान बताया गया है। अंबरीष महाराजा भगवान को लक्ष्य कर तपस्या करता था। उसके परीक्षणार्थ स्वयं भगवान ही ऐरावतवाहन महेंद्र के वेष से उसके सामने प्रकट होकर बोले कि, 'हे राजन्! तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हे वर देने को आया हूं, अपना इष्ट मांग लो।" अंबरीष ने कहा कि, "हे देव! आपको धन्यवाद पुरस्सर नमस्कार हो। आपसे मेरा कोई काम नहीं है, मैंने आपका ध्यान नहीं किया। अतः शीघ्र यहां से स्वस्थान लौटने की कृपा कीजिए।" फिर देव ने धमकी देते हुए कहा कि, "राजन्! तुम्हारी बात सत्य है, परतु मैं भी त्रिलोकवंद्य श्रेष्ठ देव हूं, और तुम जो मांगोगे सो दे भी सकता हूं। मेरेसे अपना अभीष्ट मांगने से तुम्हें क्या बिगडेगा? तुमअपने देव से जो मांगना चाह रहे हो, उसे मुझसे ही ले लो। मैं अपनी इच्छा से तुम्हें जो दूंगा, उसका स्वीकार करने से तुम्हें दोष नहीं लग सकता। और यह भी समझ लो कि इतने समझाने पर भी यदि तुम मेरा तिरस्कार ही करोगे, तो फिर तुम मेरे

वज्रायुध का स्वाद लेना पड़ेगा।" परतु आश्चर्य की बात है कि इससे भी अम्बरीष चक्रवर्ती का मन अस्थिर न हुआ; शांतिपूर्वक उसने उत्तर दिया, "प्रभो! वज्रने मारना अथवा दूसरा कुछ करना, यह आपकी मरजी की बात है, जिसमें मेरा कुछ कहने का नहीं। परतु यह एक विचार सुदृढ समझ लीजिए कि मैं अपने उपास्य देव के सिवा दूसरे किसीका अनुग्रह पाना नहीं चाहता।" फिर भगवान ने बडी प्रसन्नता से अपने निजस्वरूप के दर्शन दिये इत्यादि आगेकी कथा है। प्रकृतोचित बात यह है कि भक्त को अम्बरीष-जैसा निष्ठावान होना आवश्यक है और यह निष्ठा भगवत्कृपा के प्रताप से ही मिल सकती है, अन्यथा नहीं। [शूर्पणखा का नाक काटनेवाले] यद्यपि लक्ष्मण ने ही यह काम किया, न कि श्रीरामचद्र ने। तथापि श्रीरामचद्रजी की आज्ञा से यह किया गया, अत व्याकरणशास्त्र के अनुसार श्रीरामचद्रजी 'प्रयोजककर्ता' होते हैं, और उन्हे नाक काटनेवाले कहना ठीक है। अर्थात् नाक कटानेवाले को भी शास्त्रकार कभी कभी काटनेवाले ही कहते हैं॥ .... (६)

(गाथा.) मुन्नल् यात्पयिल् नूल् नरम्बिन्मुदिर्शुवैये *
पन्नलार् पयिलुम् परने पवित्तिरने! *
कन्नले यमुदे! कार्मुहिले! एन्कण्णा! *
निन्नला लिलेन्काण् एन्नैनीकुरिकोळ्ळे ॥ ७ ॥

वीणाविषयकविलक्षणशास्त्रभूतसगीतशास्त्रोक्तप्रक्रियया समुत्थाप्यमानतन्त्रीनिनदवत्परमभोग्यभूत भगवन्! अपरिमितानां विलक्षणानां सतां नित्यानुभवपात्रभूत परमपुरुष! परमपावन! इक्षुरसवदतिमधुर! दिव्यामृत! नीलमेघनिभ! मदीयनित्यानुभवयोग्य श्रीकृष्णमूर्ते! त्वद्विरहे सति न जीवेय क्षणमपि, सैषा मम प्रकृतिरवधेया भवता॥

भगवतो हि भोग्यता सत्यमप्रमेया अनुभवरसिकैकवेद्या च। तामनुसदधानो मुनिवर 'एतादृश परमभोग्य वस्तु हा हन्त! मम अविच्छेदं भोग्यं भविष्यति वा! वस्तुस्वाभाव्यात् मध्ये विच्छेदो भविता वा!' इत्यतिशङ्कमान "न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव!। मुहूर्तमपि जीवावो जलान्मत्स्याविवोद्धृतौ॥" इति यथा सौमित्रिणोक्त विश्लेषप्रसङ्गे सति, तथैव कथयति मुनिवरोऽत्र॥ एतादृगतिशङ्कानिदान भगवत परमभोग्यत्वमेवेति प्रत्याययन् कतिपयानि सबोधनानि निबध्नाति—[वीणाविषयकेत्यादित:] * पशुर्वेत्ति शिशुर्वेत्ति वेत्ति गानरस फणी * इत्युक्तरीत्या अचेतनकल्पानामपि परमभोग्य प्रसिद्धो गानरस, तद्वद्भोग्यो भगवानित्यभिधीयते। वाचिकगानापेक्षया वीणागान परमभोग्यम्। तत्र गान यदि यथाशास्त्रविधान सम्पाद्येत, ततोऽपि परमभोग्य नान्यत्किमपि। अयमर्थो बृहत्सूक्तेऽपि सप्तमे शतके तृतीये दशके सप्तम्या गाथायां श्रीपरकालमुनीन्द्रेणापि प्राकाश्यत। सहस्रगीतिदिव्यप्रबन्धस्यास्य तन्नियन्तव्येषु पद्दसु चरमे पद्ये वीणागानवत्परमभोग्यता प्रबन्धस्यास्य प्रोक्ता वर्तते। उपरि पञ्चमशतक-अष्टमदशकीयचरमगाथायाम् वेणुगानतोऽप्यतिभोग्यत्व सहस्रगीत्या अस्या मुनिवरेण स्वयमेवोक्तम्, एतदादिविमर्शे सति "मदीयसहस्रगीतिवत्परमभोग्यभूत भो भगवन्!" इति विवक्षाऽपि स्यान्मुनिवरस्येति प्रतीयते।

अपरिमितानां विलक्षणानां सता मित्यनेन नित्यसूरयो मुक्तात्मानो मुमुक्षवश्च विवक्षिता भवितुमर्हन्ति । चन्द्रिका परमभोग्यैव, सा यदि कानने भवति, हन्त विगेया भवति, न तथा भगवान्, सर्वत्रापि तदनुभोक्तारस्सन्त्य-परिमिता इति प्रहर्षमयी सेयमुक्तिः । वीणागानरस श्रवणेन्द्रियभोग्य, इक्षुरससुधारसौ रसनेन्द्रियभोग्यौ, नीलमेघ चक्षुरिन्द्रियभोग्य । एतेषा कथनमितरयोरुपलक्षण मन्तव्यम् । सर्वेन्द्रियभोग्यो हि भगवान् । एतादृशस्य तव क्षण-मात्रविश्लेषोऽपि मम सत्ताहानिकर । ईदृश मा निजान्तर्ङ्गे निधेहि, अथवा, एतादृशप्रकृतिकोऽय शठकोप इति चित्ते कलय ॥ ... (७)

—* सातवी गाथा—मुन्नल् याळ् पयिलनूल् *—

(हिंदी) वीणाविषयक विलक्षण संगीतशास्त्र के अनुसार बजाये हुए तार से निकलने-वाले प्रौढ स्वर के सदृश परमभोग्य हे भगवन्! हे परमविलक्षण अनंत महानुभावो के नित्यानुभव के विषयभूत, परमपुरुष! हे परमपावन! हे इक्षुरसके समान परममधुरमूर्ते! हे दिव्यामृतस्वरूपिन्! हे नीलमेघश्याम! हे मेरे नित्यानुभव के योग्य श्री कृष्ण! आपके एक क्षण मात्र के विरह-प्रसंग में भी मैं जीवित नहीं रह सकूंगा ॥ आप मेरी इस दशा का ख्याल रखिए।

भगवान की भोग्यता परमविलक्षण, वर्णनातीत एव कल्पनातीत है, केवल अनुभव से ही किसीको उसका परिचय मिल सकता है। इसका ख्याल करने पर आळ्वार के मन म यह शका उत्पन्न हुई कि, "क्या यह परमभोग्य भगवदनुभव मुझे कायम मिलता रहेगा, अथवा बीच में ही कहीं टूट जायगा? यदि इसका विच्छेद हो जाय, तो फिर मैं कैसे जीवित रह सकू?" अत इस गाथा में आप भगवान से ही अपने इस स्वभाव की विनती करते हैं। परमभक्तो का यह स्वभाव है कि वे एक क्षणमात्र के लिए भी भगवद्विश्लेष का सहन नहीं कर सकते। यथा लक्ष्मणजी ने कहा "न च सीता त्वया हीना" इत्यादि (अर्थात् हे प्रभो! आपसे विरहित होने पर सीताजी और मैं कभी एक मुहूर्त से अधिक जीवित न रह सकेंगे)। अब आळ्वार भी यही कह रहे हैं। विश्लेष होने की यह शका भी, भगवान की वर्णनातीत भोग्यता के चिंतन से ही बनी है, अर्थात् भोग्यताका चिंतन करने से यह शका होती है कि क्या ऐसी परमभोग्य वस्तु मुझ पापी को कायम मिलती रहेगी। भोग्यता के दो तीन दृष्टांत दिये जाते हैं। पहला दृष्टांत है वीणानाद का। यह तो लोकप्रसिद्ध है कि वीणानाद इतना भोग्य होता है कि, पशु शिशु नाग इत्यादि अचेतनप्राय प्राणि भी उसके परवश बनते हैं। परतु एक बात की आवश्यकता है कि वीणा के शास्त्रोक्त क्रम से बजाये जाने की। बृहत्सूक्त में (७ ३ ७) श्री परकाल सूरी भी यह अर्थ कहते हैं। प्रकृत सहस्रगीति के तनियन् पर्यों में से एक पद्य में (छठे में) सहस्रगीति को वीणागान के सदृश भोग्य बताने म आया है। स्वय आळ्वार ही, आगे (५-८-११) अपने ग्रथ इस सहस्रगीति को वीणागान से भी अधिक भोग्य बतायेंगे। इन सभी बातों पर ध्यान देनेसे हमें ऐसा लगता है कि शायद आळ्वार भगवान को, "हे मेरी सहस्रगीति के सदृश भोग्यभूत!" पुकारना चाह रहे हैं। [**अनंत महानुभावों के नित्यानुभव के विषय**] इत्यादि कहने का यह भाव है कि

परमपदनिवासी असंख्य नित्य व मुक्त जन और इस संसार के मुमुक्षु जन, ये सभी भगवान के नित्यानुभव करते हुए कभी उससे तृप्त नहीं होते। इस संबोधन से आळ्वार अत्यानंद के साथ इस अर्थ की सूचना कर रहे हैं कि जैसे अनुभव करनेवालों के अभाव से अरण्य में चमकनेवाली चांदनी व्यर्थ और अत एव दूषित होती है, ऐसा व्यर्थता-रूप दोष भगवान को नहीं लगता, क्योंकि असंख्य भक्त जन उनका नित्यानुभव कर रहे हैं। भोग्यता के विषय में भगवान के दृष्टांततया वीणानाद के साथ, इक्षुरस और नीलमेघ भी बताये गये हैं। इनमें से वीणानाद श्रोत्रेंद्रिय का, इक्षुरस जिह्वा का और नीलमेघ नेत्र का भोग्य है। तथाच इन तीनों के नाम लेने का तात्पर्य यह है कि भगवान सभी इंद्रियों के भोग्य होते हैं। ऐसे परमभोग्य होने के कारण ही भगवान के एक क्षणमात्र का विश्लेष भी असह्य होता है। अतः यह विनती है कि, "ऐसे मुझको आप सदा अपने शुभचित्तम रखिए, अथवा, इस बातका आप ध्यान रखिए कि यह आळ्वार क्षणमात्र के विश्लेष का भी सहन नहीं कर सकेगा" ॥ (७)

(गाथा) कुरिकोण्ड् ज्ञानङ्गळाल् एनैयूळि शेय्तवमुम् *
किरिकोण्डिप्पिरप्पे शिलनाळिलेय्दिनन् यान् *
उरिकोण्डवेण्णेय् पाल् ओळिचुण्णुमम्मान्पिन् *
नेरिकोण्ड नेञ्जनाय् पिरविचुय कैडिन्दे ॥ ८ ॥

शिक्यसंभृतनवनीतदुग्धादिकं निगूढतया आस्वादितवतो दामोदरस्य पन्थानमनुसृतवता हृदयेन सनाथोऽहं सांसारिकव्यसनानि विधूय, यमनियमादिनिष्ठागरिम्णा सुचिरसाध्यं भक्तियोगमपि इहजन्मन्यल्पीयसा कालेन सञ्चितवानस्मि तदीयनिर्हेतुककृपाख्ययन्त्रविशेषेण ॥

"जन्मान्तरसहस्रेषु तपोज्ञानसमाधिभिः। नराणां क्षीणपापानां कृष्णे भक्तिः प्रजायते॥" इति तावत्प्रमाणगतिः। तादृशी भक्तिरनेन मुनिवरेण भगवतः कृपया अनायासतस्साधिताऽभूदिति निगद्यते गाथयाऽनया। उदाहृतप्रमाणेन भक्तियोगस्य यदभिहितं दुस्सम्पादत्वम्, तदेवानूद्यते **यमनियमादी**त्यादिना। तादृशं भक्तियोगं **यन्त्रविशेषेण सञ्चितवानह**मित्येतावदेव मूलगाथया कथितम्, निर्हेतुकभगवत्कृपैव स यन्त्रविशेष इति मर्मविदामाचार्याणां व्याख्यानम्। **शिक्यसंभृत नवनीते**त्यादेः तत्त्वार्थान् भाषमाणा आचार्यवर्या अन्ततो रस्यमेकमर्थमनुगृह्णन्ति, कृष्णो भगवान् यदा नवनीतदुग्धादिगव्यस्तेयार्थं व्रजे कस्याश्चन गोप्या भवनं प्रविवेश, तदा (शठकोपसूरिनामा) अहमपि तत्पृष्ठतः शनैरगच्छम्, तदाथ भगवान् स्वकीयस्य स्तेयस्य अप्रकाशनं प्रार्थ्य भक्तियोगं मह्यमदात्—इति। अथ भावः—कृष्णकृतनवनीतमोषणानुसंधानमात्रेण मया भक्तियोगः उपार्जितः इति। गीताचार्यो हि स्वयं गायति चतुर्थाध्याये * जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन॥ * इति। भगवज्जन्मचेष्टितयो रनुसन्धानं भक्तिं प्रजनय्य मुक्तिं दिशतीति हि तदभिप्रायः॥ .... (८)

—* आठवी गाथा—कुरिकोळ् ज्ञानङ्गळाल् *—

(हिंदी) छीके में सुरक्षित रखे हुए मक्खन और दुग्ध को रहस्य मे खानेवाले हमारे प्रभुके पीछे पीछे ही चलनेवाले मन से युत मैंने समस्त सांसारिक दुःखों को दूर कर, बहुत समय तक यमनियमादि निष्ठाओ के साथ अभ्यास करने पर ही मिलने योग्य भक्तियोग नामक तपस्या को भगवत्कृपारूप यंत्र के सहारे, इसी जन्म मे अत्यल्प समय मे प्राप्त किया।

शास्त्र पुकारता है कि हजारों जन्मों में तपस्या, उपासना इत्यादि साधनानुष्ठान करने पर ही कोई मानव समस्तपापो से मुक्त होकर भगवद्भक्ति पा सकता है, अन्यथा नहीं। परंतु प्रकृत गाथा में आळ्वार कहते हैं कि इस दुर्लभ भक्ति को मैंने केवल भगवत्कृपा से, विना क्लेश, इसी जन्म मे प्राप्त किया। यद्यपि मूल गाथा में इतना ही कहा गया है कि मैंने किसी यंत्र के सहारे भक्ति पायी, अर्थात् स्पष्टतया उस यंत्र का परिचय नहीं दिया गया है। तथापि मर्मज्ञ आचार्य बताते हैं कि यह यंत्र भगवान की असीम व अहेतुक कृपा ही है, जो सर्वसमर्थ है। [छीके मे सुरक्षित] इत्यादि वाक्यखंड के अनेक अर्थ बताने वाले व्याख्याकार आचार्य, अतत यह रसमय अर्थ बताते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान अपने घर से निकलकर मक्खन चोरी के लिए किसी गोपी के घर पधारे, तब मैं (आळ्वार) भी धीरे धीरे उनके पीछे पड़ा। कुछ समय के बाद भगवान मुझे देख कर चिंतित हो उठे कि "शायद ये आळ्वार मेरी चोरी को प्रकाशित कर डालेंगे।" अत उन्होंने मुझसे कहा कि, "हे शठकोपमुने! तुम्हे कुछ पारितोषक दूंगा, लो यह अमूल्य वस्तु 'भक्ति' है। इसे लेकर तुम कृपया मेरी चोरी का प्रकाशन किया मत करो।" कहने का यह तात्पर्य है कि भगवान की नवनीतचौर्यलीला का अनुसंधान करने मात्र से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गये और दुर्लभ भक्ति भी अक्लेश मिल गयी। यह केवल रसोक्तिमात्र नहीं, वरन् पक्का शास्त्रार्थ भी है। क्योंकि गीताजी में स्वयं भगवान ही कहते है कि, "जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्वत। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन॥" संक्षेप से इसका यह भाव है कि भगवान के दिव्य अवतार और चेष्टितों के अनुसंधान करनेवाला पहले भक्ति पाकर, फिर उसके द्वारा मोक्ष भी पाएगा॥ (८)

(गाथा) कडिवार् तण्णन्तुळाय् कण्णन् विण्णवर्पेरुमान् *
पडिवानमिरन्द परमन् पवित्तिरन् शीर् *
शेडियार्नोयुहळ् केड पडिन्दु कुडैन्दाडि *
अडियेन् वायुमडुत्तु परुहि कळित्तेने ॥ ९॥

सौरभसभृतशिशिरतुलसीविभूषितस्य कृष्णस्य, अनन्तवैनतेयादिनित्यसूरिपरिपन्नि-र्वाहकस्य, दिव्ये धामन्यपि स्वसमदरिद्रस्य परस्य पुस पवित्रस्य कल्याणगुणान् दुर्मोचोद्भूटदुरितराशिविनाशनक्षमान् गाढ विगाह्य वाचा सुष्ठु सकीर्त्य ब्रह्मानन्द-शाली वभूव सोऽयं दास ॥

संसारमण्डलाद्दिव्यं धाम व्रजतां सतां तत्र संपद्यमानं कार्यं गृणती श्रुतिः * सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता * इति तावदुदगृणीत। काम्यन्त इति कामाः—भगवतो गुणा इत्यर्थः। तेषामुपभोग एव तत्र कार्यमभियुक्तं भवति। तेषामुपभोग इहैव मम समघटतेत्याह मुनिवरो गाथयाऽनया। परिमलप्रचुरदिव्यतुलसीस्रगञ्चितदिव्यगात्रः, तदनुभवनितेशेषशेषाशनगरुडप्रमुखानेकमुक्तगणनिषेव्यमाणः, * निरञ्जनः परमं साम्यमुपैतीत्याम्नातरीत्या परमसाम्यापन्नेष्वपि तत्र येषु स्वात्मना सर्वथा समा नैव सन्तीयुक्तियोग्यतया समभ्यधिकरिदः (अथवा) वर्धुफलानन्तैरगात्रः, संसारिजनानपि तादृशगुणानुभवयोग्यान् कर्तुं क्षमेण पावनत्वेन विभूषितो यो भगवान् तस्य गुणामृतसिन्धौ सुगाढमवगाह्य सकलदुरिततितिविक्रयमवाप्य अमन्दानन्दसन्दोहकन्दलितस्वान्तोऽस्मीति ब्रह्मानन्दसीम्नि स्थितस्य मुनिवरस्य सेयमनर्घा सूक्तिः॥ .... (९)

—* नवमी गाथा—कडिवार् तण्णन्तुळाय् कण्णन् *—

(हिंदी.) अत्यंत सुगंधि व सुशीतल तुलसी से अलंकृत, श्रीकृष्ण, अनंतगरुडविष्वक्सेनादि नित्यसूरियों के नाथ, और परमपद में भी अपने सदृश दूसरे व्यक्ति से विरहित, परिशुद्ध परमपुरुष के कल्याणगुणों में डूबकर, उससे कंटकगुल्मसदृश क्रूर पापसमूह का विनाश पाकर, दास में वाणी से भी उन गुणों का ही कीर्तन करता हुआ ब्रह्मानंद का भागी बन गया हूँ॥

उपनिषद का कहना है कि भक्ति प्रपत्ति इत्यादि चाहे किसी साधन के अनुष्ठान से ससारसागर को पारकर दिव्य धाम पहुंचनेवाला चेतन, वहा भगवान के साथ उनके शुभगुणों का अनुभव करेगा—"सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह, ब्रह्मणा विपश्चिता।" भाष्यकार बताते हैं कि यहा पर काम शब्द का अर्थ है वाछनीय (कल्याण) गुण। अब इस गाथा में आळ्वार कहते हैं कि मुझे यह उत्तमपुरुषार्थ इस धरातल पर ही मिल गया। अपने अनुभूयमान भगवान के चार एक सुदर विशेषण दिये जाते हैं, सगंधितुळसी के धारी, नीलमेघश्याम, नित्यसूरियो के नेता, परमपुरुष, अतिपवित्र, अपने सदृश अथवा अधिक दूसरे किसी व्यक्ति से विरहित इत्यादि। यद्यपि "परम साम्युपैति" इत्यादि शास्त्रों के अनुसार नित्य व मुक्त स्वरूपगुणों में भगवान के सदृश ही होते है। तथापि जगत्कारणत्व, सर्वशेषित्व, लक्ष्मीपतित्व इत्यादि ऐसे अनेक अशों में भगवान उनसे श्रेष्ठ होते हैं। अतः यह कहना सर्वथा उचित है कि परमपद मे भी भगवान अपने सदृश व अधिक दूसरे व्यक्ति से विरहित है। भगवान को परमपावन कहने का यह भाव है कि आप अपने कटाक्ष आदियों से संसारियों के अतिक्रूर पाप मिटाकर उन्हे परमपद का भोग दे सकते हैं। अतः आळ्वार की यह वाणी सत्य ही अनर्घ है कि, "ऐसे महामहिम व परमभोग्य भगवान के शुभगुणसागर में डूब कर, अपने पापो का पार कर, अब मैं इस धरातल पर रहता हुआ ही परमपदलभ्य ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहा हूँ॥ ....(९)

(गाथा.) कळिप्पुम् कवर्वुमत्तु पिरप्पु प्पिणिमूप्पिरप्पत्तु *
ओळिकोण्ड शोदियमाय् उडन्कूडुवदेन्नु कोलो *
तुळिकिन्न वानिन्निलम् शुडराळि शङ्गेन्दि *
अळिकिन्न मायप्पिरानडियाहॅळ् कुळाङ्गळैये ॥ १० ॥

अल्पवस्तुलाभजनितमोदेन तादृशवस्तुविलोपजनितखेदेन च विरहितो भूत्वा, जन्मव्याधिजरामरणादिदवीयाश्च भूत्वा, ज्योतिर्मयदिव्यविग्रहस्सन् जाज्वल्यमानहेतिराजपाञ्चजन्यमुखत उभयविभूतिरक्षणदक्षिणस्यात्याश्चर्यचेष्टितस्य परमपुरुषस्य किङ्कराणां गोष्ठीभिस्सह कदा सङ्गच्छेय ॥

अधस्तनगाथायां ब्रह्मानन्दकन्दलितस्वान्तमात्मानमनुसन्दधानो मुनिवरः तादृशब्रह्मानन्दविप्रमसारिजनमध्ये निषण्णमात्मानमवलोकयन् * कैङ्कर्यनित्यनिरतैर्भवदेकभोगै नित्यैरनुक्षणनवीनरसार्द्रभावैः । नित्याभिवाञ्छितपरस्परनीचभावैः मद्दैवतैः परिजनैस्तव संगसीय ॥ * इति श्रीवैकुण्ठस्तवगद्यरत्नमूलभूतयाऽनया गाथया स्वनिर्वेदमाविष्करोति । संसारिणां विगेया परिस्थितिः प्रथमपादेन प्रतिपाद्यते । यावदिह लीलाविभूतौ निवसाम तावत् अल्पिष्ठवस्तुभोगजेनाल्पमोदेन, तत्प्रच्युतिजनितेन खेदेन चाभिभूयामहे, न केवलमेतावदेव, * पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम् * इत्युक्तरीत्या जननमरणसन्ततीनां परिवृत्त्या च परितप्यामहे। व्याधिबाधाभिर्जराक्लेशैश्च परिक्लिश्यामहे । एवंविधपरिक्लेशात्प्रकाशदवीयस्त्वमस्माकं कदा भवेत्? ज्योतिर्मयदिव्यविग्रहपरिग्रहेण नित्यमुक्तपरिषन्निवेशने सत्येव भवेत्, आ! कदा सम्पत्स्यते तत्? इति तदनवाप्तिनिर्वेदः प्रकाशितो भवति । श्रीमति वैकुण्ठे भगवदनुभवापेक्षया तदीयगुणानुभवापेक्षयाऽपि च अनुभवरसिकभक्तवृन्दमध्यवर्तित्वमेव परमं पुरुषार्थ इति शास्त्रार्थस्सूचितो भवति । मुनिवरस्यास्य सोऽयं मनोरथः फलेग्रहिर्बभूव वेति चेत्, तदिदमुपान्त्यदशकचरमगाथायाम् (१०-९-११) मुनिवरः स्वयमेवावष्टे "अन्दमिल् पेरिन्बत्तु अडियरोडिरुन्दमै" [अनन्तब्रह्मानन्दानुभवशालिभक्तजनसाहित्यमुक्तम्] इति ॥

प्रतिदशकमेकैको गुणोऽनुभूयत इति हि क्रमः, दशकेऽस्मिन्ननुभूतः प्रतिपादितो वा गुणः कः इति चेत्, भक्तजनसहवासकुतूहलाभिवर्धकत्वं नाम गुण इति ध्येयम् ॥ (१०)

— *दशवीं गाथा—कळिप्पुम् कवर्वुमट्रु *—

(हिंदी) अल्पवस्तु के लाभ से प्रसन्न होने, और उसके नाश से दुःख पाने से विरहित, जन्म व्याधि जरा मृत्यु इत्यादि दोषों से दूर, ज्योतिर्मयदिव्यविग्रहवान, जाज्वल्यमान शंखचक्रधारी, उभयविभूतिसंरक्षक और अत्याश्चर्यमयचेष्टित परमपुरुष के सेवकों की गोष्ठियों से मैं कब मिलूंगा?

पिछली गाथा में नेत्र बंद करके अपने मन में ही ब्रह्मानंद का अनुभव करनेवाले श्री शठकोपसूरी ने जब आँख खोल कर देखा, तब विदित हुआ कि, मैं ब्रह्मानंदानुभव से बहुत दूर रहनेवाले क्षुद्र संसारियों के बीच में बैठा हूं । इससे आप बहुत निर्वेद पाकर, प्रकृत गाथा से उसका प्रकाशन करते हैं । पहले पादसे संसारियों की हेय स्थिति का वर्णन किया जाता है । यहां रहनेवाले जन किसी अल्प वस्तु के लाभ से बहुत प्रसन्न, और उसके अलाभ अथवा दूर होने से दुःखी होते हैं । यह इनका स्वभाव है । इतना ही नहीं; ये लोग जनन मरणों के चक्कर में पड़े हैं और आधि व्याधि बाधा जरा इत्यादि असह्य क्लेश भी भोग रहे हैं । ये सभी दुःख कब निवृत्त होंगे? तभी होंगे जब कि यह चेतन पांचभौतिक शरीर छोड़कर,

संसार का पार कर, परमपद पहुच कर आत्वन्यमान पंचोपनिषण्मय दिव्य विग्रह प्राप्त कर नित्यसूरियों के समाज में विराजेगा। हाल मे तो इस महाभाग्य के अलाभ से समुत्पन्न निर्वेद का प्रकाशन करना पडता है, और उस भाग्य की प्रतीक्षा करनी पडती है। पिछली गाथा में बताया गया कि मुक्तपुरुष परमपद में भगवद्गुणों का अनुभव करेगा। परतु आळ्वार का एव तदनुयायी आचार्यो का यह सिद्धात है कि वहा पर भगवदनुभव करने की अपेक्षा तदनुभवरसिक भक्तवृंदो से मिलना ही श्रेष्ठतर पुरुषार्थ है। आगे आळ्वार कहेंगे कि मैंने यही फल पाया। तथाहि सहस्रगीति के उपान्त्य दशक की चरमगाथा (१०-९-११) में आप गानेवाले हैं कि "अन्दमिल् पेरिन्बत्तु अडियरोडिरुन्दमै" (अर्थात् अनशून्य महानदवाले परमभक्तों से मिलना। श्रीकूरेश स्वामीजी ने भी आळ्वार की प्रकृत गाथा का अनुकरण करते हुए श्रीवैकुण्ठस्तव में गाया कि, "कैङ्कर्यनित्यनिरतैर्भवदेकभोगे नित्यैरनुक्षणनवीनरसार्द्रभावैः। नित्याभिवाञ्छितपरस्परनीचभावैः मद्दैवतैः परिजनैस्सह सङ्गसीय ॥" अर्थात्, "मैं आपके परमपदनिवासी उन भक्तो से मिलू जो सदा आपकी सेवा करने में निरत, दूसरे भोगो से विरक्त, आपके अनुभव में सदा नये नये रस पाते हुए आर्द्रचित्त होते, सदा एक दूसरों के नीचभाव ही रखने और मेरे स्वामी होते हैं।"

यह अर्थ बताया गया कि इस सहस्रगीति के एकैक दशक मे भी प्रधानरूप से भगवान के एकैक गुण का अनुभवपूर्वक वर्णन किया जाता है। इस न्यायके अनुसार प्रकृतदशक का लक्ष्य गुण "भक्तजन सहवास करने का कौतूहल बढाना" है। यद्यपि इस दशक के आदि से नहीं वरन् इस दसवी गाथा में ही भक्तो से मिलने की यह आशा बतायी गयी है, तथाच यह शका होगी कि यह कैसे बता जाता है कि इस सारे दशक का प्रतिपाद्य गुण 'भक्तजन सहवास कौतूहल वर्धन' है। तथापि आचार्यों का सिद्धात है कि प्रकृत गाथा ही इस दशक में सारभूत है और दूसरी गाथाएं इसका पोषण करती हुई अवतीर्ण हैं; अत सब को मिलाकर, मथन करने से यही तात्पर्यार्थ निकलेगा ॥ (१०)

(गाथा.) कुळाङ्गोळ् पेररकन् कुलम् वीय मुनिन्दवनै *
कुळाङ्गोळ् तेन्कुरुकूर्शठकोपन् तेरिन्दुरैत्त *
कुळाङ्गोळायिरत्तुळ् इवै पत्तुमुडन्पाडि *
कुळाङ्गळायडियीरुडन् कूडिनिन्राडुमिने ॥ ११ ॥

भो भक्ता! सघीभूतसेनासमृद्धराक्षसाधिराजसकुटुम्बविनाशौपयिककोपवशवद भगवन्तमधिकृत्य, श्रीवैष्णवसघसभृतश्रीकुरुकापुरीसमवतीर्णेन श्रीशठकोपसूरिणा यथावस्थितज्ञानबलेनानुगृहीते भक्तवृंदानुभाव्ये गाथासहस्रेऽस्मिन् तदेतद्दशक परस्परस्पर्धा विहाय ऐकमत्येनानुभूय नृत्यत ॥

प्रतिदशकमप्यन्तिमगाथाया फलकीर्तनं हि प्रचलति, न तथा दशकस्यास्य किमपि फलमकीर्त्यत। दशकस्यास्य समष्ट्याऽनुभूतिरेव परम फलमिति सूचितं भवति। दशकेऽस्मिन् न कस्यामपि गाथाया लङ्केश्वर-विध्वसनचरित प्रास्तावि, तथाऽप्यन्तिमगाथायामस्या तत्प्रस्ताव, यथा वा जगति श्रीरामायणकथाया अनुभवो

वृन्दशो भवति, तथैव अस्यापि भवितव्यमिति सूचयति । गाथाया अस्याश्चरमचरणसंनिवेशचारुतामवेक्ष्य व्याख्यातार आचार्यवर्या अनुगृह्णन्ति ;—"भगवति निक्षिप्तभरा यूयं त्रिचतुरा विभूत्यामस्यां मयस्थित्यनुकूलेषु त्रिचतुरेषु दिवसेषु अर्थकामवैयग्र्येण मिथः स्पर्धां विसृज्य दिव्यधामनिवेशनात्पूर्वं एकमत्येनानुभवितुं स्पृहयध्वम्" इति ॥

—* द्रमिडोपनिषत्संगति श्लोकः *—

श्लो. अन्तस्स्थसर्वरसमम्बुजलोचनस्य संयोगरूपमवगाह्य सुधामृताब्धिम् ।
तद्देशिकप्रथमसूरिगणैकदास्यात्सङ्गो ममेत्यकथयत्स मुनिस्तृतीये ॥

—* ग्यारहवीं गाथा—कुलाङ्गन्द् पेररकन् कुलम् वीय मुनिन्दवनै *—

(हिंदी.) हे भक्तजन! अनेक सेनासमूहों से समृद्ध राक्षस राजा रावण का कोप से सकुटुंब संहार करनेवाले भगवान को लक्ष्यकर, श्रीवैष्णवगोष्ठीसमृद्ध श्रीकुरुकापुरी में अवतीर्ण श्रीशठकोपसूरी से विवेचनपूर्वक अनुगृहीत, भक्तसमुदायभोग्य सहस्रगीति के अंतर्गत इस दशक का, परस्पर स्पर्धा छोडकर एकमत से गान करते हुए सहर्ष नर्तन कीजिए। (इस आज्ञापूर्वक यह दशक समाप्त किया गया ॥)

इस महाग्रंथ के एकैक दशक के अंत में भी फल बताने की रूढि है, जो प्रकृत गाथा में नहीं देखी जाती। इसके बदले में इसमें भक्तों को यह आज्ञा दी गयी है कि तुमलोग जत्था जत्था बनकर इस दशक का गान करते हुए आनंद के मारे नर्तन भी कीजिए। इससे आळ्वार का यह अभिप्राय सूचित किया जाता है कि सामूहिकरूप से इसका पाठ करना ही ऐसा परमभोग्य फल है, जिसके फलांतर ढूंढना व्यर्थ है। एवं इस दशक की किसी गाथा में रावणवध का वृत्तांत उपवर्णित नहीं हुआ; तथापि प्रकृत गाथा में बताया जा रहा है कि यह दशक रावणहंता श्रीरामचंद्र भगवान का यशोगान है। इसका यह तात्पर्य है कि वास्तव में श्रीरामचंद्र का यशोगान करनेवाला ग्रंथ श्रीरामायण है; उसकी यह महिमा है कि लोग संघशः मिलकर उसका अनुभव करते हैं, इसी प्रकार प्रकृत सहस्रगीति का भी सामूहिक पाठ करना चाहिए। इस गाथा के अंतिमपाद की सुंदरता से आकृष्टचित्त व्याख्याकार आचार्यवर, अतिमनोहर शब्दों से यह आदेश देते हैं कि, "भगवान पर अपने समस्तविध भार छोडकर, तुम दो चार व्यक्ति यदि इस धरातल पर कुछ समयतक रहनेका अवकाश पाते हो, तो परमपद पहुंचने से पहले के इस अत्यल्पकाल में क्षुद्र अर्थकामों में सक्त होकर, उसके निमित्त एक दूसरे से संघर्ष किये विना, एकमत होकर भगवदनुभव करो ॥"

सटीक सहस्रगीति के दूसरे शतक का तीसरा दशक समाप्त हुआ ॥

आळ्वार तिरुवडिगळे शरणम् ॥

॥ सहस्रगीत्याम् - द्वितीयशतके - चतुर्थं दशकम् — आडियाडि ॥

अवतारिका—अनन्तरं दशक ब्रह्मानन्दघन इति नयन्नम् । भगवत्संयोगरसो विलक्षणोऽनुभावि । * संयोगा विप्रयोगान्ता खलु, ब्रह्मानन्दप्रचुरे मुनिवरचेतसि निर्वेद पद निधातुमुपाक्रमत्पूर्वदशकान्ते । * मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्त परस्परम् * इति गीतोक्तरीत्या परस्परबोधनेन कालं क्षेप्तुमधिकारिणामिह दौर्लभ्येन नित्यविभूत्या नित्यसूरिपरिषदि निरवधानुभोक्तु कामना ह्यजनि, मुनिवरेणानेन निरतिशय लोकोपकार कारयितु कृतसुदृढसङ्कल्पो भगवान् क्षणमिव तां सद्य फलेग्रहिमाक्रयेत । स समयविशेषस्सुदूरे हि वर्तते । ततश्च मुनिवरस्य निर्वेदो वर्धितुमारेभे, त स्ववाचोद्घाटयितुमक्षमो मुनिवरो जननीवाचा प्रकाशयति दशकेनानेन । अधस्तात् प्रथमशतकस्य चतुर्थदशकावतारिकायामन्यापदेशवचनभङ्गीमधिकृत्य यद्विपुलमलिखाम, तदत्र स्मर्तव्यम्, तत्तु चतुर्थे दशके जननीगिराऽवतरति । का नाम पुत्री ? का नाम जननीति न प्रष्टव्यम्—निर्दिष्टे स्थले सर्वस्यापि सुविशद निरूपितत्वात् । मातृवाचाऽवतरत्सु समस्तु दशकेषु प्राथमिकमिदम् । इत पर तृतीयशतकावसानपर्यन्तम् अन्यापदेशत कथन नावतरिष्यतीति च मनसि निधातव्यम् ।

पुत्री त्वरापरा, माता अध्यवसायपरा, इति विवेक, तथा चाध्यवसायप्रकाशनार्थमेव मातृवाचो-ऽवतारणमित्युक्त भवति । 'एवमेवमतिप्रवृत्तिपरा मम दुहिता प्रपन्नसंतानसर्वस्वभूतादध्यवसायात्प्रच्युता भवति हन्तेति बिभेमि, भगवन् दयानिधे ! एव मयावहस्थितिसमुत्पादन नोचित तव, तत् क्षिप्रमेव स्वकीयनिरवमहानुग्रहप्रकाशनेन मम भीतिमपनुदतात्' इति तावन्मातृवचस्सर्वस्वम् । निर्वेदाधिक्ये सति स्ववाचा कथनमुपरमतीति, अन्यापदेशत कथनमाविर्भवतीति च पश्याम । निर्वेदप्रकाशकेषु दशकेषु तृतीयमिद दशकमिति व्यक्तम् । प्रथम-निर्वेददशकम् (१–४) * अञ्जिरैयमडनाराय् । * इत्येतत् । द्वितीयनिर्वेददशकम् (२–१) * वायुम् तिरैयुहलुम् * इत्येतत् । एतदुभयमपि दुहितृवाचैवावतीर्णम्, स्ववाचैवोदितमिति यावत् । वर्तमानमिद तु दशक न स्ववाचा, अपि तु मातृवाचा । स्ववाचा कथयितुमप्यशक्तिमुदपादयदार्त्यतिशय इति व्यज्यते । निरुक्तदशकद्वयगतनिर्वेदापेक्षया अत्रत्यनिर्वेदस्यातिशयितत्वमाचार्या निरूपयन्ति परयत,—कस्यचित् काकणिका-प्रणाशोऽभवत्, अपरस्य स्वर्णशकलविनाशोऽभूत्, अन्यस्य रत्नप्रच्युतिरभूत् इति गृह्यताम् । अमी त्रयोऽपि खिद्यन्ते । किमेते खेदास्समानस्कन्धा भवितुमर्हन्ति ? प्रच्युतवस्त्वनुरूपो हि खेद । काकणि-कापेक्षया स्वर्णमप्यधिकम्, सुवर्णापेक्षया रत्नमभ्यर्हिततमम् । अतश्च त्रयाणामपि खेद उत्तरोत्तरमति-रिच्यत इति युक्तमापश्याम । अथ प्रकृते विषये प्रवर्तयत मन । (१–४) * अञ्जिरैयमडनाराय् दशके जातस्य निर्वेदस्य को हेतुरिति विवेचने, तत्पूर्वदशकीयदशमगाथायाम् "लोकविक्रान्तचरणारविन्द संश्लेष्टु कामोऽस्मि" इति प्रकटिताया कामनाया फलेग्रहित्वविरह एव हेतुरिति स्पष्टम् । अथ (२–१) * वायुम्तिरै-युहलुम्दशके जातस्य निर्वेदस्य को हेतुरिति विवेचने, तत्पूर्वदशकीयनवमगाथाया तिरुक्कुरुङ्गुडिनामकदिव्यदेशाधीश विषयकस्पृहाया प्रस्तुतत्वेन तत्साफल्यविरह एव हेतुरभूत । अथ प्रकृततृतीयनिर्वेदहेतुविमर्शे परमभागवतगोष्ठी निषदनस्पृहाया मोघतैव हेतुरिति सुव्यक्तम् । एव च उत्तरोत्तरमतिशयो निर्वेदहेतुषु प्रस्फुट इति । भागवतसंश्लेषे प्रमोदातिशय, तदलाभे खेदातिशयश्च भगवतोऽप्यस्तीति स्थिते किं पुन श्रीशठकोपसूरिसधर्मणां भक्तप्रवराणामिति

श्रीरामायणात् स्थलद्वयमुपादाय व्याख्यान्ति रसिकवरा गुरुचरणा अत्र। सक्षेपरामायणे * गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया * इति श्लोक प्रथित । अत्र लक्ष्मणसीतासाहित्यकथन चर्वितचर्वणम्। सौमित्रिस्सीता च राममनुजग्मुरिति कथितमेव स्पष्टमधस्तात्। पुनस्तयोस्सहयोगकथन कविसार्वभौमकवितायां न्यूनतापादकमेव स्यात्। तां परिहरन्त आचार्या श्रीरामच द्रस्वभावानुगुण च व्याचक्षते। रामो गुहेन सहितो भूत्वा तदनन्तरमेव लक्ष्मणेन सीतया च सहितमात्मान मेने। तत पूर्वं स्थितमपि सीतासौमित्रिसाहित्यम् अराजन्मतमासीदित्यभिप्राय, इति। * गुहेन सहितो राम इत्येतद्वाक्यम् न रामस्य, अपि तु वक्रे । साक्षाद्रामस्यैव भाषितमर्थपुष्कल प्रदर्शयन्ति च। आरण्यकाण्डे (१९–४०) * कदा न्वह समेष्यामि भरतेन महात्मना। शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन!॥ * इति सौमित्रिं प्रति राम प्राह। चित्रकूटपरिसरमागत्य अमृतकल्पानि वचासि भूयांसि व्याहृत्य प्रतिनिवृत्त भरत स्मारस्मार विलपतो रामस्येद वचनम्। त्र॥ सौमित्रे! भरतेन शत्रुघ्नेन च पुन कदाऽह संगतो भवेयमिति कथन युक्तरूपम्। हन्त! न तावदेवात्र कथितम्। लक्ष्मण! त्वया च कदा समेष्यामीति तु कथितम्। चकारोऽत्र अनुक्तसमुच्चयपर । सीतया च कदा समेष्यामीति तदभिसधि । सौमित्रेस्सीतायाश्च सनिधाने सत्यपि एव कथनस्याभिप्रायमाचार्या उपवर्णयन्ति—भरतसाहित्याभावेन विद्यमानाभ्या सीतालक्ष्मणाभ्यामपि विरहितमात्मान मेने इति। एतादृशो हि भागवतसहयोगमहिमा। ईदृशसहयोगकाक्षणस्य अधस्तनदशकावसानप्रकाशिनस्य अफलेप्रहित्वेन संजातो निर्वेदस्सत्य प्राक्तननिर्वेदद्वितयतोऽप्युत्तुङ्ग । अत एव स्ववाचा कथयितुमशक्तया मातृगिरा कथन प्रवर्ततेऽधुनेति आचार्याणा निर्वाहो रसघन ॥ इत्यवतारिका ॥

(हिंदी) दूसरे शतक के चौथे दशक की अवतारिका। पिछला दशक आळ्वार को महानदमय बीता। क्योंकि उसमें उन्होंने भगवमश्लेषरसानद का खूब अनुभव किया। परतु उसके बाद, अब "सयोगा विप्रयोगान्ता" इत्यादि न्याय के अनुसार, वियोग दुख उपस्थित हो रहा है। वस्तुतस्तु पूर्वदशक के अत में ही दुख की छाया प्रकट हुई थी, जब आळ्वार ने इस ससार में अपने सहयोग देने में समर्थ किसी व्यक्ति के अलाभ से खिन्न होकर, परमपदस्थ नित्य व मुक्तो की गोष्ठी में मिलकर भगवदनुभव करना चाहा, अर्थात् आळ्वार को यह ससारमडल छोडकर तुरत परम पद पधारने की उत्कठा हुई। परतु भगवान की इच्छा इसके विपरीत ही ठहरी, आळ्वार के श्रीमुख से लोकोपकारार्थ पूरी सहस्रगीति का गान कराने का, उनका दृढ सकल्प रहा। अत तब तक आळ्वार को परमपद पधारना असभव बना था। आळ्वार की आर्ति में अथवा अधिकार-पूर्ति में रत्ती भर भी न्यूनता न रही, अत उनके अपेक्षित समय ही मोक्ष मिल जाना था। परतु वास्तव मे एसा सयोग न बना। फलत उन्हें रोते रोते ही इस ससार में बहुत समय बिताना पडा। क्या कारण? यही, भगवान का पूर्वोक्त विलक्षण सकल्प। अस्तु। हाल में इस सकल्प के प्रभाव से आळ्वार की पूर्वोक्त इच्छा सफल न बनी। फलतया आळ्वार दुखी हुए और यह दुख क्षणे क्षणे बढने लगा। अतमें उनकी दशा इतनी शोचनीय हो गयी कि आपको इसका प्रकाशन करने के लिए माता के रूप का धारण करना पड़ा। अर्थात् उनका दुख इतना अधिक था कि वे स्वय अपनी वाणी से उसका वर्णन न कर सकते हुए, स्त्रीभावना प्राप्त कर, और उसमें भी नायिकाभावना से भी आगे बढकर मातृभावना प्राप्त कर यह चौथा दशक गाने लगते हैं। आळ्वार की स्त्रीभावनाओं के (पुत्रीभावना, मातृभावना व सखीभावना) स्वरूप प्रयोजन

इत्यादियों का विस्तृत वर्णन पहले शतक के चौथे दशक की अवतारिका में किया गया है, जिसे बाचकर ठीक ठीक समझ लें और इस प्रकरण में याद करें। मातृभावना से अवतीर्ण सात दशकों में यही पहला दशक है। और इसके बाद इस दूसरे शतक में और सारे तीसरे शतक में फिर स्त्रीभावना का उदय नहीं होगा।

पुत्री व माता के बीच में यही अंतर है कि पुत्री भगवान से मिलने को त्वरा करती है और माता दृढाध्यवसाय रखती है। माता भगवान से यह विनती करती है कि, "हे प्रभो! मेरी पुत्री आपसे मिलने की त्वरा से अमुक अमुक अतिप्रवृत्ति कर रही है जिसे देख मैं भयग्रस्त हो रही हूं कि यह तो प्रपन्न जनता का सर्वस्वभूत दृढ अध्यवसाय खो बैठेगी। समस्तलोकसंरक्षणदीक्षित दयामूर्ति आपको यह उचित नहीं कि आप इसे ऐसी भयंकर स्थिति पर पहुंचा दें। कृपया बता दीजिए कि आप इसके विषय में अततः क्या करना चाह रहे हैं। और शीघ्र इसे अपनी सीमातीत कृपा के लक्ष्य बनाकर मेरा भय दूर कीजिए।" अस्तु। यह अर्थ बताया जा चुका कि जब आळ्वार की आर्ति (दु.ख) बहुत बढ जाती, तब उनका स्वाभाविक आकार तिरोहित होता और दूसरों की भावना आती है; अर्थात् उनके श्रीमुख से अन्यापदेश की वाणी निकलती है। ऐसी वाणियों में अब तक दो दशक, माने "अञ्जिरेय मडनाराय्" (१-४) और 'वायुन्तिरैयुकलुम्" (२-१) बीत गये, और प्रकृत "आडियाडि" दशक तीसरा है। इनमें से भी पहले के दो दशक नायिका की (अर्थात आळ्वार की ही) वाणी थी और प्रकृत दशक माता की वाणी (अर्थात् दूसरों की वाणी का आळ्वार-कृत अनुकरण) है। इन तीनों का विवेचन करने पर हम समझ सकते हैं कि इनमें क्रमश आळ्वार का दु ख बढ रहा है। तथाहि—पहले दशक में (१-४) स्त्रीभावना प्राप्त करने पर भी आळ्वार स्वस्थचित्त रह कर भगवान को दूत के द्वारा सदेश भेजने में समर्थ थे। दूसरे में (२-१) आळ्वार अपना विवेक खोकर, दूसरों को भी, भ्रमसे, अपनी भांति विरहातुर मान कर उनसे अपनी समवेदना प्रकट करते हुए रोने लगे। इससे स्पष्ट जाना जा सकता है कि उस समय आळ्वार की व्यथा बढ गयी थी। प्रकृत दशक में तो आळ्वार ऐसे दुरवस्थापन्न हो गये हैं कि वे अपना मुख खोलकर कुछ कह भी न सकते और दूसरों को ही उनकी इस दयनीय दुर्दशा का वर्णन करना पडा है। एव उक्त तीनों प्रकरणों म आळ्वार के दु ख के कारणो का विवेचन करने पर भी हम स्पष्ट समझ सकते है कि आळ्वार का वर्तमान दु ख ही अत्यधिक है। तथाहि—उक्त तीनों दशकों की अवतारिकाओं म उस उस दु.ख का कारण बताया गया है। उन कारणों की परस्पर तुलना करने से यह अर्थ स्पष्ट होता है कि प्रकृत दु.ख का कारण ही दूसरों से बलवान है; अतः इससे बननेवाला दु ख भी अधिक होगा। अब इस विषय में एक दृष्टांत बतायेंगे। मान लीजिए कि तीन व्यक्ति एक जगह बैठ कर, अपनी सपत्ति खो जाने के कारण रो रहे हैं; और इनमें से एक ने एक कौडी खोयी, दूसरे ने सोने का एक टुकडा और तीसरे ने एक मूल्यवान रत्न खोया। यह बात तो सत्य है कि ये तीनों दु खी हैं, परतु क्या सबके दु.ख एक समान हो सकते हैं? नहीं; यह तो कहना ही पडेगा कि जिसकी खोई हुई वस्तु अधिक कीमतवाली हो, उसका दु ख अधिक होगा। अर्थात् कौडीवाले से सोनेवाले

का दुःख अधिक और खलाने का दुःख उससे भी अधिक होता है। अब आळ्वार के प्रसक्त तीनों दुःखों का, इस दृष्टि से परामर्श करेंगे। (१) "अञ्चिरैय मडनाराय्" (१-४) में भगवान के श्रीपादों के अलाभ से आळ्वार को दुःख हुआ था; क्योंकि उसके पिछले दशक के अतमें उनकी यह इच्छा प्रकट की गयी थी, कि "लोक का नाप करनेवाले भगवान के श्रीपादों से मिलूंगा;" अत. हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि उसके अलाभप्रयुक्त दुःख का ही वर्णन आगेके दशक में किया गया। (२) प्रथमशतक के अतमें आळ्वार ने तिरुक्कुरुङ्गुडि नामक दिव्यदेश के स्वामी भगवान के दर्शन करने की आशा प्रकट की; परतु दर्शन नहीं मिले। फलत आळ्वार दुःखी हो गये, जिसका वर्णन आगे के दशक में (२-१) प्रकाशित हुआ। (३) हाल में तो आळ्वार परमपदनिवासी नित्यमुक्तों से मिलने की आशा विफल होने के कारण दुःख पा रहे हैं। तथाच यह अर्थ हुआ कि आळ्वार के दुःखों के कारण, त्रिविक्रम भगवान, तिरुक्कुरुङ्गुडि के नाथ और भगवद्भक्तजन हैं। और यह भी स्पष्ट है कि आळ्वार के अभिप्राय में विभवावतार की अपेक्षा अर्चावतार श्रेष्ठतर हैं, और भगवद्भक्त उनसे भी श्रेष्ठ हैं। तथा च जब भगवान को भी भक्तों से मिलने पर अधिक आनद और उनके विश्लेष में महान दुःख होता है, तब श्रीशठकोपसूरी जैसे परमभक्तों के विषय में भी यदि यही बात हो, तो इसमें आश्चर्य ही क्या? इस विषय का—कि भक्तों के संश्लेषविश्लेषों से भगवान सुखदुःख पाते हैं—हमारे पूर्वाचार्य श्रीरामायण से एकैक सुदर दृष्टात देते हैं।

सक्षेपरामायण का एक पद्यखड है—"गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया।" इसका अर्थ है कि श्रीरामचद्रजी गुहदेव, लक्ष्मण व सीता इन तीनों से मिले। यहां पर प्रकरण के अनुसार इतना ही कहना था कि श्रृंगिबेरपुर पहुचकर श्रीरामचद्रजी भक्त गुहदेव से मिले। गुहदेव के साथ सीतालक्ष्मणों को भी मिला देने में किंचित् भी औचित्य दीखता नहीं। क्योंकि भगवान उनके साथ ही अयोध्या छोडकर बाहर पधारे थे, उनका मिलाप कोई नई वस्तु नहीं थी। फिर क्योंकर महाकवि ने इन तीनों को एकवाक्य में मिला दिया? इस पद्य का अत्यद्भुत व श्रीरामचद्रजी के स्वभावानुसारी यह अर्थ आचार्यानुगृहीत है कि श्रीरामचद्रजी ने गुहदेव से मिलने के बाद ही अपने को सीतालक्ष्मणों के सहित माना, उसके पूर्व में तो उन्हे उन दोनों के सयोग का ख्याल तक नहीं रहा। इस अर्थ का स्वारस्य समझना साधारण जनों के लिए कुछ कठिन होगा। अस्तु। यह तो कवि का वचन हुआ, अब इससे भी मधुरतर, स्वय श्रीरामचद्रजी का यह वचन सुनिए—"कदा न्वह समेष्यामि भरतेन महात्मना। शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन ॥" यह आरण्यकाण्ड की कथा है। एक दिन लक्ष्मणजी ने श्रीरामचद्रजी के समक्ष भरतजी की खूब प्रशसा की। इससे उनके शुभगुणों की याद करते हुए और उनके विश्लेष से दुःखी होकर श्रीरामचद्रजी ने प्रलाप किया कि, "हे लक्ष्मण! मैं महात्मा भरत, शत्रुघ्न और तुमसे कब मिलूगा?" इत्यादि। अब जरा सोचिए कि स्वय लक्ष्मणजी से ही, "मैं तुमसे, कब मिलूगा?" कहनेका अभिप्राय क्या होगा। क्या लक्ष्मणजी भी अनुपस्थित थे? यदि यही बात हो, तो उनसे वार्ता कैसे की जा सकती है? फिर इस वाक्य का भाव क्या होगा? यहा पर भी हमारे पूर्वाचार्यों का व्याख्यान अत्यद्भुत है। तदनुसार, भरतविश्लेष के निमित्त दुःखी

श्रीरामचंद्रजी को यों लगा कि मैं अकेला ही रहता हू, मेरे साथ न तो भरतशत्रुघ्न रहते हैं; न वा सीता लक्ष्मण। अर्थात् भरतविश्लेषदुःख से विकल बने हुए श्रीरामचंद्रजी अपने पास ही विराजमान सीतालक्ष्मणो को भी भूल गये और रोने लगे कि "हाय! हाय! मेरे सभी भाई और पत्नी मुझे अकेले छोडकर चले गये, अब मैं उनसे कब मिलूंगा?" (उक्त पद्य के चौथे पादमें विद्यमान चकार को अनुक्तसमुच्चायक मानकर, उससे सीतादेवी का ग्रहण करना चाहिए, अर्थात्, च—सीतया च, ऐसा अर्थ लगाना चाहिए।) अब इन दोनो श्रीरामायणवचनो को मिलाने से यह अर्थ सिद्ध होता है कि भागवतों के संयोगवियोगों से भगवान भी अत्यधिक सुखदु खों का अनुभव करते हैं। अत. ऐसे भागवतो के विरह में आल्वार को भी अत्यंत दु खी होकर, वार्ता करने में भी अशक्त होना, और दूसरों को उनकी दयनीय दशा का वर्णन करने को बाध्य होना, अत्यंत उचित सिद्ध हुआ; और यह अर्थ बतानेवाले हमारे आचार्यो की प्रज्ञा एव रसिकता सत्य ही वाचामगोचर है ॥ .... *

(गाथा.) आडियाडि अहङ्कैन्दु * इशै पाडिप्पाडि कण्णीर्मल्हि * एङ्गुम्
नाडिनाडि नरशिङ्गावेन्रु * वाडिवाडुम् इव्वाणुदले ॥ १ ॥

अतिविलक्षणललाटशालिनी सेयं मम दुहिता [पराङ्कुशनायिका] स्थितिगमनशयनादिषु व्यवस्थामन्तरेण स्थिता द्रुतहृदया भगवद्विषयकाणि मधुराणि कीर्तनान्यसकृत्कलयन्ती अश्रुपूर्णनयना भगवन्! सर्वासु दिशासु भवदागमननिरीक्षणपरा, अयि भो नरसिंहेत्याक्रुश्य भृशं म्लायति हन्त!॥ (इति दुहितुरवस्थाविशेषं माता निवेदयति।)

* आडियाडि * इति गाथोपक्रम परमशोभन। असकृत् नृत्यतीति तदर्थ। रामविश्लेषेण निषीदन्तीं कौसल्यादेवीमधिकृत्य कथनावसरे * नृत्यन्तीमिव मातरम् * इति हि कथितम्। स्थातुं गन्तु शयितुमुपवेष्टु च शक्यभाव एव नर्तनपदेनाऽदिश्यते। अथ मनस्तत्व द्रवीभूतमिति कथ्यते। तदिद मात्रा कथमवगतमिति चेत्, वचनव्यक्तया किं न सुगममिदम्? [मधुराणि कीर्तनान्यसकृत्कलयन्ती] * मधुरा मधुरालापा किमाह मम भामिनी। एतेन खलु जीविष्ये भेषजेनातुरो यथा ॥ * इति भगवताऽप्याकर्ष्य कमधुरकीर्तनविचक्षणा खल्वियम्। [अश्रुपूर्णनयना] * किमर्थं तव नेत्राभ्या वारि स्रवति शोकजम्? * इति सीता पप्रच्छ मारुति.; इमामुद्दिश्य किं त्वया तथा न प्रष्टव्यम्? [सर्वासु दिशासु भवदागमननिरीक्षणपरा] * सा तिर्यगूर्ध्वं च तथा ह्यधस्तात् * इत्यशोकवनिकायां सीतेव सर्वतोऽपि निरीक्षते। गजेन्द्रप्रह्लादादिभक्तत्राणार्थं यथा समागत. तथा समागच्छेत्नु! इति प्रत्याशया सर्वत. प्रेक्षते। [अयि भो नरसिंहेत्याक्रुश्य] असुरबालक एवानुग्राह्य इति किं ते निर्बन्ध? [भृशं म्लायति] आत्यन्तिकविलोपे तु पुनरुद्धारो दुष्कर.; म्लाने. परिहरण सुशकमित्यवेहि। प्रत्याशाबलेन जीवितं धारयतीति मन्यस्व ॥ .... (१)

—* पहली गाथा—आडियाडि अहङ्करैन्दु *—

(हिंदी.) उज्वलललाटवाली यह मेरी पुत्री (श्रीपरांकुशनायिका) व्यवस्था के विना बारबार लेटना, बैठना उठना इत्यादि व्यापार करती है; इसका मन भी पिघल गया; यह बारबार भगवन्नामों का ही सुमधुर गान कर रही है; इसकी आँखें आँसू से भरी हैं; चारों ओर (उनके आगमन की प्रतीक्षा करती हुई) दृष्टि फिराती है; और हे नरसिंग भगवन्! पुकारती हुई बहुत म्लान हो रही है॥ (माताजी इस प्रकार अपनी पुत्री की अवस्था का वर्णन करती हैं।)

गाथा के उपक्रम मे [आडियाडि] शब्द बडा मनोहर है। उसका वाच्यार्थ है बारबार नर्तन करती हुई। नर्तन शब्द का अर्थ है अंगोपांगों को हिलाते रहना। दु:खाक्रांत नायिका तो एक अवस्था में स्थिर नहीं रह सकती, किंतु बारबार लेटती है, बैठती है, उठती है और फिर लेटती है। देखनेवालों को ऐसा प्रतीत होता है कि शायद यह नाच रही है। श्रीरामलक्ष्मणसीताओं के वनवास के लिए प्रस्थित होने पर अत्यंत दु:खी कौसल्यादेवी के बारे में वाल्मीकि महर्षि कहते हैं कि "नृत्यन्तीमिव मातरम्।" इसके अनन्वित व्यापार व प्रलाप देखने पर प्रतीत होता है कि इसका मन सर्वथा द्रवीभूत हो गया है। [सुमधुर गान कर रही है।] लंका से लौटे हुए, सीतासंदेशहारक हनुमान जी से श्रीरामचंद्रजी ने पूछा कि, "कहो हनुमन्! मधुरवाणी मेरी सीता ने क्या कहा; यही बात मुझ मुमूर्षु को संजीवित करनेवाला औषध है।" अब माताजी कहती है कि इसी प्रकार मेरी पुत्री भगवान को भी अति मधुर लगनेवाली वार्ता करती है। [इसकी आँखें आँसू से भरी हैं] अशोक वन में विराजमान सीतादेवी से हनुमानजी ने पूछा कि, "हे देवि! आपके नेत्रों से क्योंकर शोकाश्रु बह रहा है?" प्रभो! मेरी पुत्री से क्या आपको यही प्रश्न न करनेका है? [चारों ओर दृष्टि फिराती है] सर्वदा भगवान की राह देखती हुई, यों मानती हुई कि, "न जाने कब, कौन-सी दिशा से भगवान पधारेंगे; वह समय चूकना अनुचित है," यह आठों दिशाओं में अपनी दृष्टि दौडाती है। यथा अशोकवनिका में शिंशपावृक्ष के ऊपर बैठकर हनुमानजी की कही हुई श्रीरामकथा सुनकर प्रसन्न व चकितचित्त जानकीजी ने, यों सोचती हुई कि, "यह विलक्षण शब्द किधर से निकला?" समस्त दिशाओं में आँखें चलायीं। इसकी यह आशा है कि भगवान गजेंद्र के रक्षार्थ जैसे अकस्मात् उसके सामने प्रकट हो गये, इसी प्रकार, वे कहीं से मेरे सामने भी अचानक प्रकट हो जायगे। अत: सर्वत्र देख रही है। [हे नरसिंग भगवन्!] हे प्रभो! क्या आपको ऐसा भी कोई निर्बंध है कि असुरबालक पर ही कृपा करना, न तु अबला पर? [बहुत म्लान हो रही है] थोडी देर में ही यह पूर्णतया सूख जानेवाली है। ऐसा हो जानेपर इसे पुन: जिलाना अशक्य होगा। अब तो आपसे मिलने की एकमात्र आशा से थोडी जीवित रहती है। अत: निराशा से इसके शरीर के छूट जानेसे पहले ही आप इस पर कृपा कीजिएगा॥ .... - (१)

(गाथा.) वाणुदलिम्मडवरल् * उम्मैकाणुमाशैयुळ् नैहिन्राळ् * विरल्
वाणनायिरम् तोळ्तुणिचीर् * उम्मैकाणनीरिरक्किलीरे ॥ २ ॥

विलक्षणफालशालिनी सेयं मम सुता सुन्दरी भवतो दिदृक्षया प्रशिथिलावयवा ताम्यति हन्त ! , प्रबलबाणासुरभुजसहस्रविदारणविदग्ध ! भवन्तं प्रदर्शयितुं दयाविहीनोऽसि कथम् ?

अधस्तनगाथायामिव अस्यामपि गाथायां ललाटशोभाभूमा कीर्त्यते । * रूपमेवास्यैतन्महिमानं व्याचष्टे * इति श्रुतिः स्मार्यते । अस्या मुखशोभा ननु भवतोऽपि प्रेक्षणीयेत्युक्तं भवति । [भवतो दिदृक्षया ....] भवत्स्पृहणीयदर्शना सेयं हन्त ! भवन्तं दिदृक्षते । नेयं तत्र परिष्वङ्गं कामयते, केवलं दर्शनमेव काङ्क्षति । [प्रबलबाणासुरेत्यादि ।] बलिचक्रवर्तिनस्सकाशात् जातस्य बाणासुरस्य दुहिता उषानाम्नी कदाचिन्निशीथे केनचिदतिसुन्दरेण पुरुषेण सह स्वस्य सङ्गतिं स्वप्ने मत्वैव स्वप्राणसदृशं चित्रलेखायै निवेद्य, श्रीकृष्णस्य पौत्रः प्रद्युम्नस्य पुत्रोऽनिरुद्ध एव स पुमानिति तया सख्या मदुपायज्ञया कथितं विज्ञाय महताऽपि वा प्रयासेन सोऽत्रानेतव्य इति तामेव प्रार्थयत । सा च स्वाभ्यस्तयोगविद्यामहिम्ना द्वारकापुरीमधिगत्य तत्र स्थितमनिरुद्धं बलादानीय स्वनीवेशदुषाया अवरोधे । सा च तेन सह रममाणाऽवर्तत । तमिममुदन्तमवगच्छन् बाणासुरः कोपकषायिताक्षोऽनिरुद्धं नागास्त्रबद्धमचीकरत् । एतादृश्यामवस्थायां स्थितायाम्, द्वारकायामनिरुद्धमपश्यन्तश्चिरमन्विष्याप्यलभमाना यादवा वैयाकुलीविवशहृदया नारदेन महर्षिणा वृत्तान्तं विबोधिता भगवन्तं कृष्णं प्रार्थयन्ते स्म । वासुदेवश्च सद्यो गरुडारूढः प्रस्थाय बाणासुरराजधानीं शोणितपुरीमधिगच्छन् तदा तं योद्धुमभिद्रुतान् बाणासुरगृहपरिपालननिरतस्य परमशिवस्य प्रमथगणान्निरस्य * नन्दिन्यानन्दशून्ये गलति गणपतौ व्याकुले बाहुलेये चण्डे चाकिञ्चित्कुण्ठे प्रमथपरिषदि प्राप्तवत्यां प्रमादम् । उज्झिवाऽऽजौ बलिजभुजवनं यो ददावाद्विशिखोर्मिभिस्तं प्राणरूपा स भवदकुशलं कृष्णहेतिः क्षिणोतु ॥ * इति श्रीसुदर्शनशतकोक्तरीत्या रुद्रपरिवारदेवतास्सर्वा अपि कान्दिशीकतां प्राप्य, देवतान्तरभजनप्रवणानामिदमेव हस्तगतं फलमिति प्रथयितुकाम इव हेतिराजेन बाणस्य भुजानुच्छिद्य अथ प्रणतस्य रुद्रस्य प्रार्थनया चतुरबाहुमात्रावशेषम् अविनष्टप्राणं च तं निधाय विजयश्रिया द्वारकां प्रतिनिवृत्ते—इत्येषा बाणासुरभङ्गकथा । भगवन् ! भवदनुग्रहप्राप्तिविरोधिनिबाहुल्ये सत्यपि बाणासुरदोर्वनच्छेदननिपुणस्य भवतः किमायाससाध्यं तन्निरसनम् इति प्रश्ने पर्यवस्यति प्रकृतकथाभिधानम् । "परमशक्तियुक्तस्य तस्य मद्रक्षणं किं नु भरः" इति रथयति मम दुहिता—इत्युक्तप्रायम् ॥

—* दूसरी गाथा—वाणुदलिम्मडवरल् *—

(हिंदी) उज्ज्वलललाटवाली, मुग्धा यह मेरी पुत्री आपके दर्शन पाने की उत्कंठा से बहुत शिथिलगात्रा बन रही है। बलवान बाणासुर के हजार भुज काट डालनेवाले हे प्रभो! क्योंकर आप इसे अपने दिव्यदर्शन देने की कृपा नहीं कर रहे हैं?

पिछली गाथा की भांति प्रकृत गाथा में भी नायिका के ललाट का वर्णन करनेवाली माताजी का शायद यह भाव है कि "हे प्रभो! आप यहां पधार कर इस कुमारी के सारे वैभव के प्रकाशक, इसके ललाट के दर्शन तो कीजिए सही।" [आपके दर्शन पाने की] यद्यपि आपको ही इसके दर्शन करने

चाहिए; इसके बदले में अब यही आपके दर्शन करना चाह रही है। अथवा अब यह आपके दर्शनमात्र चाह रही है, न तु आलिंगनादि; क्या आप यह भी न दे सकने? [बलवान बाणासुर] इत्यादि। बाणासुरभंग की यह प्रसिद्ध कथा है—बलिचक्रवर्ति के वंशज बाणासुर की पुत्री उषा ने एक दिन सपने में अपने से मिलते हुए एक सुंदर पुरुष को देखा और उसे प्राप्त करना चाहा। उसकी सखी चित्रलेखा ने सदुपायों से समझ लिया कि वह पुमान् श्रीकृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध था, और योगविद्या के प्रभाव से उसे द्वारका से उठाकर लाया और उषा के अंतःपुर में छोड दिया। दोनों सानंद काल बिताते रहे। कुछ समय के बाद बाणासुर को इसकी खबर मिली, और क्रुद्ध होकर उसने अनिरुद्ध को नागपाश से बांध कर कारागार में रख दिया। इधर द्वारकाजी में अकस्मात् अनिरुद्ध के अदृश्य हो जानेसे और बहुत ढूंढने पर भी न मिलने से सारी यादव-मंडली चिंताग्रस्त हुई थी। इतने में नारदजी के द्वारा उन्हें अनिरुद्ध का समाचार अवगत हुआ। श्रीकृष्णने तुरंत गरुडारूढ होकर बाणासुर की राजधानी शोणितपुरी पहुंच कर उसे युद्ध करने का आमंत्रण दिया। बाणासुर स्वयं बलवान था ही; तदुपरांत सपरिवार महादेव उसकी रक्षा करने के लिए सदा उसके गृहद्वार पर विराजमान थे। ये सभी श्रीकृष्ण के साथ लडने आये; परंतु सब के सभी हार कर भाग खडे हुए। फिर श्रीकृष्ण अपने चक्रायुध से बाणासुर के एक हजार भुज काट कर, उसका संहार करने को तैयार हो गये। इतने में महादेव ने अपने भक्त उस असुर के लिए प्राणभिक्षा मांगी। उस प्रार्थना का अंगीकार करते हुए श्रीकृष्ण ने चार भुजों के साथ बाणासुर को छोड दिया; फिर अनिरुद्ध व उषा के साथ आप सानंद द्वारका पधारे। अब इस वृत्तांत का स्मरण करनेवाली माताजी का यह अभिप्राय है कि, "प्रभो! यद्यपि मेरी पुत्री के, आपकी प्राप्ति में प्रतिबंध करने वाले बहुत पाप रहते होंगे; तथापि, बाणासुर के हजार भुज काटनेवाले आपको उन पापों के समूल, मिटा देने में कितने आयास और विलंब लगते होंगे? अर्थात् मेरी पुत्री कह रही है कि परमशक्तिमान भगवान क्या अकेली मेरी ही रक्षा नहीं कर सकते!" .... (२)

(गाथा.) इरक्कमनत्तोडु एरियणै * अरकुमेल्लहुमोकुमिवळ् *
इरक्कमेळीर् इदर्केन् शेय्हेन् * अरक्कनिलङ्गै शेचीरुके ॥ ३ ॥

आर्द्रहृदया सेयं मम सुता वह्निसन्निहितजतुमधूच्छिष्टनिर्विशेषा हन्त! दयनीयाया अस्याः कृते निर्दयो हि भवान्। सीतायाः कृते रावणपुरीं लङ्कां भस्मसात्कृतवतो भवतोऽस्या विषये जातामुपेक्षां कथमिव परिहर्तुं क्षमाऽहम्॥

भगवन्! * राजानो बहुवल्लभाः * इत्युक्तरीत्या भवान् भूयसीषु वल्लभासु स्पृहयालुः प्रथितः। सर्वासु तासु समरूपवर्तनं हि न्याय्यम्। पुरा सीतावियोगे त्वं कथमासीरिति किं ननु न स्मरसि। * अनिद्रस्सततं रामः सुप्तोऽपि च नरोत्तमः। सीतेति मधुरां वाणीं व्याहरन् प्रतिबुध्यते॥ नैव दंशान् न मशकान् न कीटान् न सरीसृपान्। राघवोऽपनयेद्गात्रात् त्वद्गतेनान्तरात्मना॥ * इति हनुमदुक्तियोग्य. खल्वासीः। तथाविधस्त्वमद्यास्यामुपेक्षणपरो हि वर्तसे। अस्याः कृते लङ्कापुरविध्वंसनसेतुबन्धनादिप्रयासो नानुभाव्यः। 'मद्विरहेण एवं खलु

शोचनीयम्' इति दयार्द्रहृदयप्रकाशनात्ते नात्यतिक्रमप्यपेक्षितम्। प्रेमार्द्रायामस्यां दयार्द्रचित्तत्वं किं नावश्यकं भवतः? सेयमनवरतमिदमेव कथयति "सीतायाः कृते अतिमानुषचेष्टितानि कृतवान्मम पतिः किमित्यधुना मामेवमुपेक्षते?" इति। कथमहं तत्र करुणामुत्पादयितुं प्रभवामि। (इति माता वदति ॥) .... (३)

—※ तीसरी गाथा—इरक्कमनचोंडेरियणै ※—

(हिंदी.) पिघले हुए मनवाली यह मेरी पुत्री अग्नि से मिली हुई लाह अथवा मोम के सदृश बन गयी है; आप तो अब भी इसके प्रति दया नहीं कर रहे हैं; सीतादेवी के लिए रावण की राजधानी लंकापुरी को जला देनेवाले आपकी इस मेरी पुत्री के बारे में समुत्पन्न उपेक्षा दूर करने के लिए मैं कौन सा उपाय कर सकूंगी?

इस गाथा में माताजी फिर विनती करती हैं—यद्यपि आपकी प्रियाएँ बहुत रहती हैं; तथापि आपको उन सब से एक प्रकार प्रेम करना आवश्यक है। क्या आप सीताविश्लेष समय की अपनी दुरवस्था भूल गये जिसका बडा रोचक वर्णन हनुमानजी से यों किया गया, कि "श्रीरामचन्द्रजी निद्रा नहीं लेते; और कदाचित् लेट कर थोडी नींद आने पर भी मधुर वाणी से 'हे सीते' पुकारते हुए जाग उठते हैं; और अपनी प्रेयसी के ही ध्यान में मग्न होने के कारण, वे अपने शरीर पर आक्रमण करनेवाले मशक, मत्कुण, बिच्छू, साप इत्यादियों का ख्याल तक नहीं करते," इत्यादि। ऐसे महान प्रणयी आप, अब इसकी उपेक्षा कर रहे हैं। इसके लिए आपको लंकाविध्वंसन जैसा क्लेश उठाने की आवश्यकता नहीं रहती; किंतु "मेरे विरह में यह कैसी दु:खी हुई है!" कह कर किंचित् दयाभाव रखना पर्याप्त है। जब आपके प्रति यह प्रेमार्द्रचित्ता बन बैठी है, तब क्या इसके प्रति आपको दयार्द्रचित्त नहीं होना चाहिए? यह तो सर्वदा यही रट रही है कि, सीतादेवी के लिए अतिमानुषकृत्य करनेवाले मेरे स्वामी अब क्योंकर मेरी उपेक्षा कर रहे हैं!" यदि आप स्वयं कृपा न करेंगे, तो मैं कौन-से उपाय से उसे उत्पन्न कर सकूंगी? अर्थात् मेरे पास ऐसा कौन-सा साधन है, जिससे मैं आपको कृपावान बना सकूंगी? कुछ नहीं। .... (३)

(गाथा.) इलङ्कै शेत्तवनेयेन्नुम् ※ पिन्नुम् वलङ्कोळ् पुळ्ळुयर्त्ताय्एन्नुम् ※ उळ्ळम्
मलङ्ग वेव्वुयिर्क्कुम् ※ कण्णीर्मिह कलङ्गि कैतोळुम् निन्निवळे ॥ ४ ॥

सेयं मम सुता मत्सपत्न्या मैथिल्याः कृते कृतलङ्कापुरविध्वंस भो! इत्याम्रेडयति। बलाढ्यपतगराजवाहन भो इति चाचष्टे। विश्लथहृदया सती उष्णमुष्णं निःश्वसिति। अश्रुप्रवाहभरिता कलुषितमतिरवतिष्ठते। अस्यामप्यवस्थायां बद्धाञ्जलिपुटैवास्ते ॥

अधस्तनगाथायां लङ्काविध्वंसनकथाप्रस्तावं दुहित्रा कृतमनुवदति स्म जननी। दुहितरं बोधयतिस्म च सा—'अयि बालिशे! त्रेतायुगे खलु लङ्काध्वंसनवार्ता; सा प्रामाणिकी न वेति को नु वेद? तत्कथाविचिन्तनेन मा त्वं विह्वला भूः' इति। "सा प्रामाणिकी न वेति को नु वेद" इति मातुर्वचनमसहमाना

पराङ्कुशनायिका 'अयि! जननि! मत्सविधे मास्म कथयत्वमेवंविधां वाचम्; यद्यप्यहमभाग्योपहता स्याम्; तथाऽपि तत्कथासत्यप्रामाण्यशङ्कनग-धर्मपि नाहं सहेय; कृतलङ्काध्वंस एव मम पति' इति सुदृढं वक्तीति वदति जननी। 'दवीयसि देशे वर्तमानस्स इदानीं कथमत्रागन्तुं प्रभवति? मनागिवऽप्यसत्वता नाम' इति मयोक्ते, गजेन्द्ररक्षार्थं श्रीवैकुण्ठात् सरसस्तीरं तमानीतवान् पतगराडिदानीं कुत्र गतः?' * उपस्थित तेन पुरो गरुत्मता स्वदप्रिसमर्दकिणाङ्कशोभिना * इत्युपश्लोकितस्स तार्क्ष्यस्सदा पुरत एव वर्तते, इच्छामात्रमस्य एवात्रागन्तु तस्य क. प्रत्यूह.?' इति कथयति दुहितेत्याह। तार्क्ष्यमारुह्य सत्वरमागच्छेदिति विलम्बेन खिन्ना सुता तार्क्ष्य-पक्षतिध्वनेरप्यश्रवणेन * दहन्तीमिव नि श्वासैश्शुभान् पल्लवपाणि * इत्युक्तरीत्या दीर्घमुष्ण च नि श्वसिति तथा, यथा हि मनस. शैथिल्यमतितरां प्रतीयेत। बाष्पपर्याकुलेक्षणा च प्रेक्ष्यते। भगवन्! अस्या. प्रेक्षण तव तावद्-लब्धलाभो ननु; * दहव्यसनंदेहेभिरिति किं न जानीषे' एव नाम मनसि कलुषिते सत्यपि अञ्जलिबन्धं न तावद्विजहाति। स्वभावविपर्यये जातेऽपि स्वरूपाविपर्ययो नैव जात इत्युक्त भवति॥ .. (४)

—* चौथी गाथा—इलङ्गै शेत्तवने येन्नुम् *—

(हिंदी) यह मेरी पुत्री बारबार पुकारती है कि, हे (मेरी सपत्नी सितादेवी के लिए) लंकानगरी का ध्वंस करनेवाले! हे बलिष्ठगरुडध्वज! और बहुत शीर्णहृदया होकर गरम श्वास छोडती है; और आँसू बहाती हुई कलुषितबुद्धिवाली होकर हाथ जोडकर वैसी ही स्तब्ध खडी रहती है॥

पिछली गाथा में माताजी ने नायिकाकथित लंकाध्वसनवृत्तात का अनुवाद मात्र किया था। उसके बाद उन्होंने कहा, कि, "बेटी! लका का विनाश तो त्रेतायुग की कथा है और यह भी शका करने की है कि वास्तव मे वह सच्ची घटना है, कि नहीं। अत अब उसका रटन करती क्योंकर दु ख पा रही हो?" यह वचन पराङ्कुशनायिका को असह्य हुआ और वह तुरत बोली, "माँजी। यद्यपि मैं ऐसी निर्भाग्य बन बैठी हूं कि मेरे स्वामी मुझपर कृपा न दिखा करते। तथापि लंकाध्वसवृत्तात कैसे मिथ्या हो सकता है? निश्चय ही मेरे स्वामी ने लका का विध्वसन किया था।" फिर माता बोली, "अस्तु, अवश्य ही भगवान तुम पर भी कृपा करेंगे; किंतु थोडी देर का विलब सहो। उन्हे स्वस्थान से निकल कर इधर पधारने का अवकाश दो तो सही। सीताजी भी महिनो तक उनकी प्रतीक्षा करती हुई अशोकवनिका में शांति से बैठी थी न? तुम क्यों ऐसे छटपटाती हो?" नायिका ने इसका प्रत्युत्तर दिया—"माँजी! वह अवतार का समय था, जब भगवान को तत्कालोचित अनेक निर्बंधों के परवश होने पडे। अब तो ऐसी कोई भी पराधीनता नहीं रहती। आपके वाहन गरुडजी आज्ञाप्रतीक्षी होकर सर्वदा सामने ही विराजते हैं। उन पर चढकर इधर पधारने में उन्हे कितना समय लगेगा? गजेंद्र की रक्षा करने के लिए, उसका आर्तनाद सुनते ही, दूसरे क्षण में क्या आप उनके सामने प्रकट नहीं हुए?" अब माताजी इस सवाद का विवरण करती हुई भगवान से यह विनती कर रही है कि—इसकी यही आशा थी कि आप गरुडारूढ होकर यहा पधारेंगे। परतु अब, जब गरुडजी की ध्वनि भी सुनने न मिली, यह वर्णनातीत खेद के साथ ऐसे लने,

लवे और गरम गरम श्वास छोडती है जिससे इसका हृदय सुतरां शिथिल हो गया; आँखें आंसू से भर गयीं। शास्त्र कहता है कि भक्तिचलात्कार से शरीर के ऐसे विकार पानेवाले महात्माओं के दर्शन हमारे अवश्य कर्तव्य है। फिर क्या आप इसके दर्शन नहीं करते? क्या यह आपके लिए महान पुरुषार्थ नहीं? इस प्रकार अत्यंत विषण्ण व शिथिलमनस्क होने पर भी यह हाथ जोडना नहीं छोडती; अर्थात् दुःख से इसका स्वभाव ही कुछ बदल गया; स्वरूप तो जैसे-के-तैसा ही रहता है॥ .... (४)

(गाथा.) इरविलिराप्पहल् वायुवेरी इ * तन कुवळैयोणु कण्णनीकोंण्डाळ् * वण्डु तिवळम् तण्णन्तुळाय् कोडीर् * एन तवळ्वण्णर् तहवुहळे॥ ५॥

इयं मे दुहिता नक्तंदिवं यद्वा तद्वा प्रजल्पन्ती स्वकीये कुवलयोपमे अक्षिणी अश्रुपूर्णे बिभर्ति। मधुपानलोलुपभ्रमरसंभृता शिशिररुचिरतुलसीस्रजं नानुगृह्णासि भगो। परमकारुणिकस्य तव करुणापरिणाहः अहह! कीदृशः॥

शोकमंतमालामस्ति प्रकारद्वितयम्, केचन समुद्रचेतम प्रमुदितचैतन्या. स्तब्धा अवतिष्ठन्ते। अन्ये तु स्तब्धा वर्तितु मशक्नुवन्तो यद्वानद्वा अन्वितमनन्वितं वा प्रलपन्ति, प्रलापस्स तावदन्वितो वा भवत्वनन्वितो वा, सर्वथा कर्णामृत तदेव भक्तानाम्। * अत्यन्तभक्तियुक्तानां न शास्त्रं नैव च क्रमः * इत्युक्तरीत्या शास्त्रमर्यादा क्रमिकपद्धतिं चातिक्रम्य प्रसर्पन्तो वाग्व्यवहारा स्सकलशास्त्रार्थसारसंग्रहभूता एव स्यु। भगवन्! अस्या मम कुमार्या दिवा निशि च मुखत प्रसरन्त प्रलापा अवश्य भवता श्रोतव्या ननु। त एव प्रलापाः सहस्रगीत्यात्मना परिणमन्तीति ध्येयम्। इदमित्थं वक्तव्यमिति सङ्कल्पपूर्वक व्यवह्रियमाणासु वाक्षु न कोऽपि रसो वर्तेत। स्वात्मान विस्मृत्य कथ्यमानेषु वचस्स्वेव रसपरिपोष इति प्रतिपत्तव्यम्। [**स्वकीये कुवलयोपमे अक्षिणी अश्रुपूर्णे बिभर्ति**] इमां ये ये पश्यन्ति, तैर्हि भवितव्यमश्रुपूर्णनयनै। तादृशी खलु परमभक्ताना परिस्थिति। भगवन्! यदि त्वमप्यागत्यावेक्षेथा, सत्य त्वमप्यश्रुपूर्णनयनो भवितासि। किं मया कर्तव्यमिति यदि पृच्छसि, नन्विदमेव कर्तव्यम्। मुखरभ्रमरपरिवृतस्वकीयदिव्यतुलसीप्रदानमेव। विरहज्वरेण म्लानामदसीया मालिका वक्षस उद्वास्य स्वकीयशिशिरमालिकार्पणेनानुगृहाण। अनया वाचा संक्षेप एवापदिश्यत इति वेदितव्यम। अन्तत. [**परमकारुणिकस्येत्यादि**।] कृपालुर्दयालु कारुणिक इति प्रथितस्य तव दया कुत्र निलीना? इति पृच्छति मातेति गोविन्दभट्टारका अभिदधिरे। भवादृशाश्चिचतुरा शिक्षकास्सन्ति चेत्, अवलाना जीवित सम्यगेव समुल्लसेदहह! इति श्रीपराशरभट्टार्या। भगवत करुणामुपालभते मातेति यावत्॥

—* पांचवी गाथा—इरविलिराप्पहल् वायुवेरीइ *—

(हिंदी.) यह मेरी पुत्री रातदिन जो मुँह में आया सो प्रलाप कर रही है; इसकी कुवलय के सदृश आँखें आँसू से भर गयी हैं। आप तो इसे मधुपानमत्त-भ्रमरपरिवृत सुशीतल व सुमनोहर तुलसीमाला का प्रदान नहीं करते। हाय! आपकी कृपा कैसी होगी?

अत्यंत शोकमग्न जन दो प्रकारके होते हैं; कोई कोई मोह पाकर ऐसे स्तब्ध रह जाते हैं कि मानों उनका चैतन्य ही नष्ट हो गया; दूसरे कोई स्तब्ध रहने में भी अशक्त होकर मन-माना प्रलाप करते हैं। इस प्रलाप का कोई अर्थ होगा कि नहीं, यह बात दूसरी है। जो भी हो; अत्यंत प्रेम का कार्य होने से, वह सुनने में बहुत मधुर रहेगा। शास्त्र भी कहता है कि "अत्यन्तभक्तियुक्ताना न शास्त्र नैव च क्रमः" माने, सीमातीत भक्तिमानो के व्यवहार, समस्तशास्त्र, क्रम इत्यादियों के परे होते हैं। तथापि ऐसी बातों में ही सकल शास्त्रार्थों का सारसर्वस्व गर्भित रहता है। हे प्रभो! क्या आप इस मेरी कुमारी के मुख से रातदिन निकलनेवाले ऐसे प्रलापा सुनना नहीं चाहते? आपको अवश्य ही इन्हें सुनने चाहिए। ये ही प्रलाप सहस्रगीति का रूप धारण करते हैं। जो बात वक्ता के संकल्प व प्रयत्नपूर्वक की जाती है, उसमें प्रायः कोई रस नहीं होता; इसके बदले में, भावावेश में आकर, अपने को भी भूलकर वक्ता जो कुछ कहे वही रसमयवाणी होगी। [इसकी कुवलय के सदृश आँखें आँसू से भर गयी हैं।] वस्तुतः इसके दर्शन करनेवालों के नेत्रों में ही भक्तिवलात्कृत आँसू निकलना चाहिए। प्रभो! यदि आप अब यहां पधारकर इसकी दशा देखेंगे तो आपके नेत्रों में भी पानी भर जायगा। यदि आप पूछेंगे, कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो समझ लीजिए कि आपको दूसरा कुछ क्लेश उठाने का नहीं; किंतु अपनी तुलसीमाला का प्रदान करना पर्याप्त है। समझ लेना चाहिए कि तुलसीदाम का अर्थ शलेष ही है। [परमकारुणिक] इत्यादि। लोग आपको कृपावान, दयामय, कारुणिक इत्यादि कह रहे हैं, ऐसे प्रसिद्ध आपकी दया अब किधर चली गयी?—यह श्रीगोविंद स्वामीजी का अर्थवर्णन-प्रकार हुआ। श्री पराशर भट्टार्य स्वामीजी का विवरण यह है—माताजी भगवान से कहती हैं कि 'आपके जैसे दो चार व्यक्ति यदि इस धरातल पर रहा करें तो अबलाओं की बहुत अच्छी हालत होगी!' अर्थात् प्रेयसियों की उपेक्षा करनेवाले आपके विषय में प्रेम करनेवाली अबलाओं को अपने प्रेमके विफल होने के कारण मरना ही पड़ेगा, जीवित रहने की आशा तक नहीं रहती। तथाच यह तात्पर्य निकला कि माताजी भगवान की कृपा की दिल्लगी उड़ा रही हैं॥ ... (५)

(गाथा.) तहवुडैयवने एन्नुम् * पिन्नुम् मिहविरुम्बुम् पिरानेन्नुम् * एनदु
अहवुयिर्कमुदे एन्नुम् * उव्ळम् उहवुरुहिनिन्रुव्ळुळे ॥ ६ ॥

(स.) मम पतिर्दयालुरेवेत्याम्रेडयति मम दुहिता। भावनाप्रकर्षेण समुपस्थितं मत्वा प्रकाशयति महान्तमभिनिवेशम्। परमोपकारक खल्वसाविति प्राह। मदन्त-रङ्गस्य दिव्यामृतभूत, भो भगवन्नित्याह्वयति। सर्वथान्तरङ्गस्य द्रवीभूततामाविष्क-रोति। एवमेवमस्या वक्तव्या स्थितिर्वाचामभूमिर्हन्त ॥

अधस्तनगाथाया भगवति नैर्घृण्यमाशङ्कित जनन्या। तन्न सोढुं शशाक दुहिता। ततस्सा प्राह—उदधावुदकं शुष्यति स्मेतिवत्, हन्त! किमेतद्वच.! परितापसीम्नि स्थिता वैदेह्यपि देवी रघुनन्दनं भगवन्तं निरनुक्रोश वक्तुं नोदजिहीत। परन्तु * निरनुक्रोशशङ्के मद्भाग्यसंक्षयात् * इत्येव खल्वाह। तथा अस्मदीयं दौर्भाग्यमेव ननु शोचनीयम्; आ! कृपाया अकूपारे तस्मिन् मम पत्यौ कथमिव नैर्घृण्यं वदसि

मम जननि! इति मामधिक्षिप्य दयातुरेव न इति मुहुर्मनिश्चते मम सुतेति कथयति माता। अस्यामप्यवस्थायां स्वस्मिन्नेव मम मनो व्यासक्तं कुर्वाणो भगवान् कथमिव निर्दयत्वेन दूषणमर्हतीति दुहितुराशयः। अनुपस्थितमपि तमच्युतं भावनाप्रकर्षेण सन्निकृष्टं मन्यमाना, 'दयित! आगतोऽसि वा! आयाहि; तल्पमधिशेष्व' इति कथयन्ती आदरातिशयमाविष्करोति च। भ्रान्ताया मदीयाया मातुः निर्दयत्वोक्तेरवकाशलेशमप्यप्रदाय सहसा मुपस्थितोऽसि भगवन्! हन्त कोऽयमुदारभावः! इति तस्योपकारातिशयमावष्टे च। मम प्रत्यगात्मनो दिव्यामृतं त्वमेव नन्वसीति वक्ति च। एवमेवं द्रुतहृदयाया अस्याः परिस्थितिं कथमहं कथयानि! .... (६)

—* छठीं गाथा—तहवुडैयवने येन्नुम् *—

(हिंदी.) मेरी पुत्री बारबार कहती है कि 'मेरे पति दयावान ही हैं'; अपनी भावना से उन्हें सामने विराजते हुए मानकर, उनके प्रति अत्यधिक कुतूहल दिखाती है; यों कहती है कि "आप तो बहुत उपकारक हैं"; और यों पुकारती है कि 'हे मेरी आत्मा के अमृतस्वरूपिन्!' इसका हृदय सर्वथा द्रवित हुआ। ऐसी इसकी दशा का वर्णन करना भी अशक्य बना है॥

पिछली गाथा में माताजी ने भगवान को दयाशून्य कहा। नायिका को यह वचन बहुत बुरा लगा। अतः उसने कहा "माँजी! तुम यह क्या कह रही हो? क्या सागर में कभी पानी सूख जायगा? अशोकवनिका में रहती हुई सीताजी ने भी अत्यंत दुःख से आत्महत्या करने का विचार करती हुई भी इतना ही कहा "निरनुक्रोशशङ्के मद्भाग्यसंशयात्" (अर्थात् मेरे दौर्भाग्य की बात है कि अब मैं प्रभु के दयाशून्य होने की शंका कर रही हूं); न तु स्पष्टतया उन्हें निर्दय कहा। अतः अब मैं अपने दौर्भाग्य के फलतया ही दुःख भोग रही हूं। इस लिए कृपासागर भगवान को निर्दय कहना तो सर्वथा अनुचित है।" इस प्रकार मुझे डाँटती हुई, यह उनको दयामय ही बताती है। नायिका का यह अभिप्राय है कि ऐसी दशा में भी (अर्थात् कठोर विरहदुःख देते हुए भी) मेरे मन को अपने में ही संसक्त करनेवाले भगवान कैसे निर्दय कहे जा सकते? परोक्ष रहने पर भी उनको स्वकीय-भावनाप्रकर्ष से सामने विराजमान मानकर उनसे सकुतूहल ऐसी मीठी मीठी वार्ता करती है कि, "हे मेरे प्राणवल्लभ! अंततः आप पधार गये न! विराजिए; इस शय्यापर आराम कीजिए" इत्यादि। उनके कृत महान उपकार की, इस प्रकार प्रशंसा करती है कि, "प्रभो! मेरी माता भ्रांतचित्त होकर आपको निर्दय कहना चाहती थी; परंतु सुदैव की बात है कि आप उसे यह निंदा करने का अवकाश न देते हुए यहां पधार गये। ओह! आप कैसे महोपकारक हैं!" और यह भी कहती है कि प्रभो! आप ही मुझे अमृत के समान परमभोग्य हैं। इस प्रकार रटती हुई, द्रुतहृदया इस मेरी पुत्री के बारे में मैं क्या कह सकती हूं? .... (६)

(गाथा.) उळ्ळुळावि उलन्दुलन्दु * एन वळ्ळले कण्णने येन्नुम् * पिन्नुम्
वेळ्ळनीर्किडन्दायेन्नुम् * एन कळ्वि तान्पट्ट वञ्जनैये ॥ ७ ॥

(स.) हा हन्त! अस्या मम दुहितुरन्तरात्मा अत्यन्तमेव शुष्यति स्म। 'परमोदार भगवन्! भो. कृष्णकिशोर!' इत्याह्वयति सेयं मम दुहिता। क्षीरसागरशयनेत्याचष्टे च। एतावता कालेन मत्सकाशे सर्वामपि स्ववृत्तिमपलगितवती स्थिता सेयं हन्त! कथमेव विप्रलब्धाऽभूत्? [इति ताम्यति जननी।]

ललनाना गुणेषु लज्जा हि प्राधान्यमश्नुते। तया लज्जया इयन्तं कालं मत्सविधेऽपि गूहितस्ववृत्तिरवस्थिता सैषा मम दुहिता सप्रति स्वदयितस्य गुणगणानुच्चैरालपति। * अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च * इति गीतायामुक्ता आत्मधर्मास्सर्वेऽप्यस्या हन्त! शैथिल्यमापु। अशोष्यो जीवश्शुष्यति स्म हन्तैतस्या। कृतपूर्वानुपकाराननुक्षणं ध्यायन्ती परमोदारः त्वमसि त्वमिति तदीयमौदार्यं प्रशसति। औदार्यप्रसङ्गे भगवन्तं कृष्णमनुस्मृत्य तन्नाम कथयित्वा कूजति। 'मदार्तिशमनाय खलु कलशजलधिमधिशेषे' इति व्यवहरति। श्रीविष्णुधर्मे प्रोक्तम् (४१ ३०)—"अन्धकारेऽतिगाढे च नरसिंहमनुस्मरेत्। तत्सर्वं खिल्दु खानि तापार्ता जलशायिनम्॥ इति। तदनुसन्धानेन जलशायिनमनुस्मृत्य स्वकीय मनस्ताप प्रशमयितुकामेव क्षीरसागरशयनेत्यामन्त्रयते। हन्तैवमुद्वोधनिरतामिमा मम सुतामाकलयन् भगवान् महान् हि विप्रलम्भकः! तदीयविप्रलम्भजालगुराया सम्यगेव नियन्त्रिताऽभूदेवेति दूयते जननी॥ .... (७)

—* आठवीं गाथा—उळ्ळुळावि उलर्न्दुलर्न्दु *—

हा! इस मेरी पुत्री की आत्मा तक सूख गयी; यह पुकारती है कि "हे परमोदार, भगवन्! श्री कृष्णकिशोर!" फिर रटती है कि हे क्षीरसागरशायिन्! अभी तक मुझसे भी अपना आशय छिपाकर रहती हुई यह कुमारी अब कैसे इस कपटजाल मे फँस गयी?

स्त्रियों के लिए लज्जा ही बडी सपत्ति कही जाती है। ऐसी लज्जा के परवश यह मेरी पुत्री अभी तक अपने प्रेम को मुझसे भी छिपाकर रह गयी। परतु अब सीमातीत विश्लेष-व्यसन के कारण यह लज्जा-शून्य होकर अपने स्वामी के गुणगणों का ही रटन कर रही है। गीताजी में आत्मा को छेदने, जलाने, भिगोने व सुखाने अयोग्य बताया गया है। परतु ये सभी आत्मधर्म इसमें नहीं पाये जा रहे हैं। अशोष्य कहलानेवाली इसकी आत्मा अब सूखी जा रही है। पूर्व में भगवान के किये हुए उपकारों की याद करती हुई यह उनकी उदारता की प्रशसा करती है। औदार्य के प्रसग में श्रीकृष्ण का स्मरण कर उनका नाम गाती हुई उन्हे पुकारती है। श्री विष्णुधर्म का वचन है कि गाढ अधकार मे श्री नरसिंग भगवान का स्मरण करना चाहिए, और जलशायी का स्मरण करने पर सभी ताप मिट जाते हैं। शायद इस वचन का अनुसधान करती, अपना सताप मिटाने के लिए पुकारती है "हे क्षीरसागरशायिन्! हा! मेरी इस पुत्री को, ऐसे प्रलाप करने की दुरवस्था पहुचानेवाले भगवान बहुत कपटी हैं। बेचारी यह भी उनके कपटजाल मे पूर्णतया फँस गयी है। यों कहती हुई माता दु ख पा रही है॥ .... (७)

(गाथा.) वञ्जने वेन्नुम् कैतोळुम् * तन नेञ्जम् वेन नेंदुयिर्कुम् * विरल्
कञ्जनै वञ्जनै शेयूदार् * उम्मै नञ्जमेन्रु इनव् पहुनवे ॥ ८ ॥

(सं.) मम सुता स्वकीयगुणगणवागुरायां मां निपात्य वञ्चितवन् भगवन्निति प्राह। तादृशोपकारानुसन्धानेन बद्धाञ्जलिपुटाऽवतिष्ठते। उष्णोष्णैर्निःश्वसितैर्निज-हृदय संतापमाविष्कुरुते। महाबलाढ्यकंसघातुक भो भगवन्! त्वयि विस्रब्धहृदय-तयाऽवस्थितायाः अस्या एवं नाम विबाधनमपि नाम युज्यते? (इति माता)

सर्वास्वप्यवस्थासु त्वय्येव रक्षकत्वाध्यवसायं द्रढीयांसमधिगतवतीं स्थितामिमामेवं नाम व्यथयसि भगवन्! किमेतन्नाप्रतमिति पृच्छति माता। हे वञ्चकेति कथयित्वा बद्धाञ्जलिपुटाऽवतिष्ठते मम दुहितेति कथ-यन्त्या जनन्या अयं भावः—वञ्चकेति कथनं नात्र दूषणधिया; तथा सति बद्धाञ्जलिपुटत्वस्थितेरयोगात्। अपि तु उपकारस्मृत्यैव तदोक्तिः। कंसादीनां मत्सरिणां वञ्चनप्रकारस्तावदन्य; अनन्यशरणानां वञ्चन न तथाविधम्। विकीर्णतण्डुलगणेन जालेन विहगानामाकर्षणवत् गुणगणजालेन भक्तानामाकर्षणमेवात्र वञ्चनपद-व्यपदेश्यम्। अत एवैतत्कृत्य महोपकारत्वेनानुसन्दधाना पराङ्कुशनायिका तदर्थमञ्जलिबन्धमारचयतीति प्रतिपत्तव्यम्। अशोकवनिकायां स्थिताया वैदेह्याः परिस्थितिमाचक्षाणो भगवान् वाल्मीकिः "उपवासकृशा दीना निःश्वसन्ती पुनः पुनः" इत्याह। तादृशीं हि स्थितिमनुभवतीदानीं मम दुहितेति कथयति माता। महाबलाढ्यकंसघातुक भो भगवन्! ईदृशि क्रियमाणं मत्रोधनम्, प्रतिकूले कंसे कृतस्य प्रतारणस्य अस्यामपि विकीर्णं नोचितमित्यभिसन्धिना। प्रबलेषु सा वृत्तिर्युज्यते भवतः, अबलासु न सा वृत्तिरुपपद्यत इत्युक्तं भवति॥

—* आठवी गाथा—वञ्जने एन्नुम् कैतोळुम् *—

(हिंदी.) यह कहती है, "अपने कल्याणगुणनामक जाल में फँसाकर मुझे कपट से अपनी दासी बनानेवाले हे भगवन्!" फिर उस उपकार का स्मरण करती हुई हाथ जोडती है। अपने हृदय का संताप दिखाती हुई गरम गरम श्वास छोडती है; हे बलवान कंस का वध करने वाले भगवन्! अपने में ही पूर्ण विश्वास रखनेवाली इसे ऐसा दुःख देना क्या आपको उचित है?

माता भगवान से प्रकृत गाथाद्वारा यो पूछती है कि, "हे भगवन्! यह मेरी पुत्री सभी अवस्थाओं म आपको ही अपने रक्षक, सुदृढ मान बैठी है। तो भी आप इसे ऐसा महान सताप दे रहे है; यह क्या आपको उचित है?" भगवान को कपटी कहना और हाथ जोडना, यह तो कुछ विरुद्ध-सा दीखेगा। परतु वास्तव मे कोई विरोध नहीं। क्योंकि निंदा करने की भावना से यहा पर भगवान को कपटी नहीं कहा गया है, किंतु उपकारस्मृति से। भगवान कंसादि पापियो से जो कपट व्यवहार करते हैं, वह और ही बात है, और भक्तों से किया जानेवाला कपट और बात है। यह तो उनके रक्षणार्थ होता है। जैसे व्याध जाल फैलाकर और उसमें चावल के दाना बिखेर कर कपट से पक्षी पकडता है, इसी प्रकार

भगवान अपने कल्याणगुणरूप जाल में भक्तों को फसाकर अपने वश में कर लेते हैं। अर्थात् शास्त्रोक्त साधनों का अनुष्ठान करके अपनी (माने भगवान की) ओर नहीं झुकनेवाले कितने लोगों को भगवान अपने कल्याणगुण दिखाते हैं और कपट से (माने अबुद्धिपूर्वक) उन्हें अपनी ओर खींच लेते हैं और भक्तशिखामणि बना देते हैं। तथाच गुणप्रदर्शनादि सदुपायद्वारा भक्तों का आकर्षण करना ही, यहां पर कपटव्यापार कहला रहा है। यह तो अवश्य ही भगवान का किया हुआ महान उपकार है। अतः हाल में श्रीपराङ्कुशनायिका इस उपकार का स्मरण करके यों कहती हुई भगवान को लक्ष्य कर हाथ जोडती है कि, "प्रभुने मेरी इच्छा के विरुद्ध ही, अपने शुभगुण दिखाकर, कपटपूर्वक मेरे मनको उनमें सक्त बनाकर, मुझे अपने वश में कर लिया॥ "अशोक वनिका में दुःखी सीताजी की दुरवस्था का वर्णन करते हुए वाल्मीकिजी ने कहा कि "निःश्वसन्ती पुनः पुनः" (सीताजी गरम गरम श्वास लेती थीं)। अब माताजी का कहना है कि "मेरी पुत्री की भी हालमें एसी ही दुरवस्था हो गयी है॥ भगवान को बलात्कारसमर्दन कहने का यह भाव है कि द्वेषी कंस को दिये हुये दंडको, अपनी भक्ता इस नायिका को भी जो आप दे रहे हैं, यह सर्वथा अनुचित है। अर्थात् भगवान कंस के प्रति आप चाहे जैसे रह जावे; परतु अपनी भक्ता अबला के विषय में वही वृत्ति रखना आपके लिए सर्वथा अनुचित है॥ .... (८)

(गाथा) पट्टपोदु एल्लपोदरियाळ् * विरै मट्टलर् तण्डुळायेन्नुम् * शुडर् विट्टवाय् नुदिनेमियीर् * नुमदिट्टमेन्कोल् इव्वळैक्के॥ ९॥

(स.) सूर्यस्यास्तमयमुदयं च न जानात्येषा। सुरभिमधुस्यन्दिशिशिरतुलसीस्रजं मुहुः प्रस्तौति। ज्योतिष्मत्तीक्ष्णहेतिराजपाणे भगवन्! चापल्यैकनिरूपणीयाया अस्याः कृते त्वच्चिकीर्षितं किं नाम? (इति पृच्छति माता।)

* नन्दन्त्युदिते आदित्ये नन्दन्त्यस्तमिते रवौ * इति हि संसारिणां प्रक्रिया। नेयमस्याः स्थिता हन्त।* प्रातर्मूत्रपुरीषाभ्यां मध्याह्ने क्षुत्पिपासया। सायं कामेन पीड्यन्ते जन्तवो निशि निद्रया॥ * इत्युक्त-प्रक्रियामत्यन्तमतिवर्तमाना सेयं मम दुहिता लोकविसजातीयेति विद्धि, इति भगवन्तमुद्बोधयतीव। अथास्याः प्रलापप्रकारः कीदृगिति चेत्, दिव्यतुलसीप्रस्तावमुदुधृत्य "हा हा! अस्याः सौरभं कीदृग्विधम्? मधुस्यन्दश्च कीदृगहो! पुष्पितत्वशैशिर्ययोश्च भोग्यता कीदृशी!" इत्यालपनमेव सततमनुवर्तते। करतलविलसद्धेतिराज-सौन्दर्यप्रदर्शनेन मम तनयामिमामीदृगवस्थां कृतवतो भवतो हन्त! किमभिसहितम्? एवमेव व्यथाया अभिवर्धनं चिकीर्षसि किम्? उताहो तत्प्रशमनम्? इति प्रश्नापदेशेन सर्वथा तदेकन्यस्तभरतामात्मनो व्यनक्ति जननी॥ .... (९)

—* नवमी गाथा—पट्टपोदु एल्लपोदरियाळ् *—

(हिंदी.) (यह नायिका) सूर्य के अस्त व उदय नहीं जानती; (किंतु) सर्वदा सुगंध व मधुपूर्ण सुशीतल तुलसी का ही नाम रटती है। हे जाज्वल्यमान तीक्ष्णधार सुदर्शन चक्रधारी भगवन्! अत्यंत चपला इस बेचारी के विषय में आप क्या करना चाह रहे हैं?

संसारी जन तो सानंद सूर्य के उदयास्तमयों की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उदय उनके द्रव्य कमाने का, और अस्त तो विषयभोग करने का समय है। एवं रातदिन उनका कालक्षेप भी इस प्रकार चलता है कि, प्रातःकाल मलमूत्र छोडना, मध्याह्न के समय क्षुत्पिपासाओं को शमन करना, संध्या में काम से पीडित होकर क्षुद्रविषयोपभोग करना और रातभर निद्रा में विलीन होना। अब माताजी कहती हैं कि मेरी पुत्री इन कृत्यों से सर्वथा दूर है। यह बात सर्वथा सत्य है; चूंकि श्री शठकोपसूरी आहार, निद्रा, मलमूत्रत्याग इत्यादि साधारण लौकिक कामों से भी दूर रह गये। अस्तु। फिर यह क्या करती है? सर्वदा दिव्यतुलसी का ही, ऐसे शब्दों से जप कर रही है—'ओह! इसकी गंध कितनी मनोहर है! इससे बहनेवाली यह मधु की धारा कैसी भोग्य है! इसके पुष्प कितने सुंदर होते हैं! यह कितनी सुशीतल है" इत्यादि। अपने श्रीहस्त में विराजमान चक्रराज का सौंदर्य दिखाकर इस मेरी पुत्री को ऐसी दुरवस्था पहुंचा देनेवाले आप, अब इसे क्या करना चाहते हैं? इस व्यथा को क्या बढाना ही चाहते; अथवा मिटाना चाहते हैं? इस प्रश्न से माताजी अपना यह दृढ अध्यवसाय प्रकट करती हैं कि कुछ भी हो, अपना दुःख मिटाने के लिए भगवान की कृपा की ही प्रतीक्षा करनी चाहिए, न तु स्वयं कुछ प्रयत्न करना॥ .... (९)

(गाथा.) एळ्ळै पेदै इराप्पहलु * तन कोळ्ळि ओण् कण्णनीर्कोण्डाळ् * किळर्
वाळ्वैवेव इलङ्कै शेत्तीर् * इवळ माळै नोक्कु ओन्ऱुम् वाडेन्मिने ॥ १० ॥

(सं.) वृथा चापलवती बालिशा मम दुहिता दिवारात्रं स्वकीये निरुपमे चारुणी विलोचने अश्रुभरिते बिभर्ति हन्त! प्रबलैश्वर्यभरितलङ्कैश्वर्यनिर्मूलननिपुण भगवन्! अस्या मुग्धकटाक्षसंपदमेकामपि वा ग्लानिमन्तरा संरक्षतात् तत्रभवान् ॥

पराङ्कुशनायिका मुग्धमधुरकटाक्षमात्रावशेषा अत्यन्तसर्वाङ्गसौन्दर्यसंपन्ना वर्तते, सोऽपि कटाक्षो यथा न ग्लानिमुपेयात्तथा नाम जागर्तु भवानिति भगवन्तमुद्दिश्य मातुश्चरम वच इदम्। [**वृथा चापलवती**] श्री कूरनाथो गुरुवर. * लभ्येषु दुर्लभतरेष्वपि वाञ्छितेषु जाता सहस्रगुणतः प्रतिलम्भनेऽपि। विघ्नैर्हतेष्वपि च तेषु समूलघात वर्धिष्णुरेव न तु शाम्यति हन्त तृष्णा॥ * इति। अयं भावः—मत्सारिणामस्मादृशां जायमाना तृष्णा न कामपि व्यवस्थां धत्ते। सुलभेषु वस्तुष्विव दुर्लभेष्वपि हन्त सा समुत्पद्यते। अभिलषितानामर्थानां शतगुणाधिक्येन लाभे सत्यपि विघ्नैः प्रतिहते सत्यपि च समरूपं सा भृशमभिवर्धत इति। सेयमस्मादृशां प्रक्रिया केवलं प्राकृतवस्तुविषयिणी; मुनिवरस्य तु भगवद्विषयिणी। अर्चारूपिणो भगवतः प्रसादकाङ्क्षणं सुलभविषयकमिति प्रासमेतत्। श्री वैकुण्ठनाथ-क्षीराब्धिनाथ-रघुनाथ-यदुनाथादि प्रसादकाङ्क्षणं दुर्लभविषयकम्। सर्वत्रापि लाभालाभव्यत्ययविरहेण वर्धिष्णुरेव हन्त सा तृष्णा। इदमेव विलक्षणं चापलमुद्दिश्य **वृथा चापलवती**-त्युक्तवती जननी। स्वकीये हितोपदेशे दत्तावधाना न भवतीति विवक्षया **बालिशेति** वक्ति। विलोचनयोरश्रुभरितत्वमुच्यतेऽत्र। आनन्दाश्रु वा शोकाश्रु वेति न नावगमितम्। प्रकरणवशात् शोकाश्रु भवितुमर्हति। उभयस्मिन्नप्यश्रुणि न कोऽपि विशेषो मुनिवरविषये। सर्वथाऽप्यलङ्काररूपं ह्यश्रु चक्षुषोर्भक्तमणीनाम्। सर्वेश्वरस्य सकुतूहलं दर्शनेषु प्राधान्यमाटीकते ह्येतत्। शोकाश्रुदर्शनवेलासु भगवान् स्वकीयेसर्वथा फलेप्रहित्वमनुसन्दधानः प्रहृष्टहृदय एव भवितुमर्हति। विषयान्तरेषु लाभालाभजहर्षशोकविवशानां संसारिणां मध्ये, विलक्षणोऽयं

मुनिसार्वभौमो मदीयानुभवरूपाभावाभावजन्यहर्षशोको हि विराजत इति हर्षेणैवानुविन्देत । मातुरिदानीं विनम्रा तु भगवन् ! अस्याश्शोकमपनुदतु, मा वा भवान् ; न तत्र मे कोऽपि विचार ; त्वदीयचिरन्तनवृद्धिकृतभूतस्यास्य अशुपूरस्य प्रेक्षणं ते परमपुरुषार्थः ; मा भूदेतत्प्रच्युतिस्तव—इति । एवं नाम रसमयीं व्याख्यामवतारितवता- माचार्यवर्याणामनघे मेधाविलसितमनुभोक्तुमर्हा रसिका अतीव विरला इति तावदस्माकं खेदः । सद्विधर्वनिर्मुक्तं- निपुणताभिमानमिह, एतदीयप्रामाणिकोक्तिनिरसनमनायासाय हि भवत् इत्यभिप्रायगर्भम् ॥

[अस्याः मुग्धकटाक्षसंपदमेकमपि वा म्लानिमन्तरा संरक्षताच्चभवान् ।] लोके कान्त- कान्तिमया इतरावयवसौन्दर्यापेक्षया नयनसौन्दर्यं विशिष्य भव्यमभिनिविष्ट । अत एव रामचन्द्रो भगवान् * न जीवेय क्षणमपि विना तामसितेक्षणाम * इति प्रलपाप । पराङ्कुशनायिकापि स्वकीयनयनसौन्दर्यवशादेव कान्तं लक्ष्मीकान्तमाकृष्टवती । प्राज्ञामौभाग्यमेव नयनसौभाग्यत्वेन विवक्षितमिति वेदितव्यम् । अन्यानि सौभाग्यानि नश्यन्तु कामम्, एतदेकं सौभाग्यं भवानभिरक्षतादिति प्रार्थनाया अभिमन्धिस्तावत्—श्रीशठकोपमुनीन्द्रप्रज्ञा- प्रभावेन जगदभिरक्षणं यदस्ति भवता सङ्कल्पितम्, मा भूत्तत् तद्विद्रुर इति । इमां मे दुहितरं चिरजीविनी- माकलय्य जगदिदमभिरक्ष—इत्युक्तं भवति ॥ .... (१०)

—* दसवीं गाथा—एर्रे पेदै इरुप्पहल् *—

(हिंदी) व्यर्थ चापल्य करनेवाली व बुद्धिहीन यह मेरी पुत्री रातदिन अपने अनुपम सुंदर विशाल नेत्रों से आँसू बहा रही है। लंकानगरी के महान ऐश्वर्य का विनाश करनेवाले हे भगवन्! इसे इस प्रकार संभाल लीजिए कि अंततः इसका यह मुग्ध कटाक्ष सूखा न जाय॥

इस गाथा में माताजी भगवान को चेतावनी देती हुई, उनसे अपनी यह अंतिम विनती करती है कि, अब पराङ्कुशनायिका के सभी अंग व चलनवलन सूखे गये ; परंतु उसका एकमात्र कटाक्ष- वीक्षण बना रहता है, अतः आप इसका ख्याल रखकर कृपया इसे सभाल लीजिए । [व्यर्थ चापल्य करनेवाली ।] यह तात्पर्य है—श्रीकूरेशस्वामीजी श्रीवैकुण्ठस्तव के अन्तर्गत, "लभ्येषु" इत्यादि (९५-वे) पद्य में आशा के स्वभाव का बडा सुंदर वर्णन करते हैं । तथाहि—आशा का यह नियम नहीं रहता कि सुलभ पदार्थ के विषय में ही हो, ननु दुर्लभ वस्तु के, अर्थात् सुलभवस्तु की भांति दुर्लभतया निश्चित वस्तुमें भी मानव की आशा होती ही है । इष्ट वस्तु के, हजार गुन अधिकतया मिल जानेपर भी आशा शांत नहीं होती, किंतु ज्यों की त्यों चालू ही रहती है । इष्टसिद्धि में अनेक विघ्नों के उपस्थित होने पर भी, और कदाचित् उस वस्तु का सर्वथा विनाश होने पर भी उसकी आशा न केवल बनी रहती, किंतु बढती जाती है । अर्थात् आशा ऐसी विचित्रवस्तु है, जो बिना किसी प्रकार की व्यवस्था के सर्वदा बढती जाती है। परंतु इतनी विशेषता है—हमारे जैसे संसारियों की आशा क्षुद्र सांसारिक विषयों पर होती है, आळ्वार की आशा तो भगवद्विषय पर ही स्थिर रहती है । उसमें भी अर्चारूपी भगवान के प्रसाद की आशा करना, सुलभ वस्तु की आशा है, परमपदनाथ, क्षीराब्धिनाथ, अथवा

श्रीरामकृष्णादिरूपी भगवान का प्रसाद माँगना, अलभ्य वस्तु की आशा है। आल्वार की इच्छा तो यह विचार किये विना ही, कि क्या यह वस्तु मुझे मिल सकती है, या नहीं, सर्वत्र एकरूप रहती और बढती है। इसमें दुर्लभवस्तु की इच्छा को लक्ष्य कर अब माताजी कह रही है कि मेरी पुत्री वृथा चापल्य करती है। फिर [बुद्धिहीन] कहने का यह भाव है कि नायिका माताजी के उपदेशवचन भी नहीं सुनती। नायिका के नेत्रों को अश्रुपूर्ण बताया गया है, परन्तु यह नहीं बताया गया कि ये आँसू हर्ष के हैं अथवा शोक के। प्रकरणानुसार हमें समझना पडता है कि ये शोकाश्रु हैं। परन्तु श्री शठकोपसूरी के विषय में दोनों अश्रुओं में कोई विशेषता नहीं रहती। जो भी हो, भक्तों के आँसू उनके नेत्र के अलंकार ही होते हैं, जिन्हें भगवान भी विशेष कुतूहल के साथ देखना चाहते हैं। क्या भगवान भक्तों के नेत्रों से बहनेवाले शोकाश्रु देखना चाहते हैं? हाँ जी! यह अर्थ बताया गया कि विरह के समय ही भक्ति बढती है, और यों देखने पर विरह तो सच्ची भक्ति की कसौटी है। अब विरहप्रसंग में रो रो उठनेवाले भक्त के आँसू देख कर भगवान यों समझकर प्रसन्न होते हैं कि "इसे सुधारने के मेरे अनंत प्रयत्न अभी सफल हुए।" क्षुद्रविषयों के लाभालाभोंसे सुखदुःख पानेवाले क्षुद्रमानवों के बीचमें, उन विषयों में विरक्त होकर भगवद्विषय के लाभ से संतुष्ट होकर और उसके अलाभ से दुःखी होकर रोनेवाले श्री शठकोपसूरी जैसे असाधारण भक्त के आँसू देख कर अवश्य ही भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। अस्तु। अब माताजी यह विनती करना चाहती है कि, मैं इस बात की चिंता नहीं करती कि आप इसका दुःख दूर करेंगे कि नहीं, जो भी हो। परन्तु अपने सतत प्रयत्न के फलतया समुत्पन्न इस अश्रुप्रवाह को आप मत खोइए। अर्थात् यदि आप अभी यहाँ पधारकर इसे अपने दिव्य दर्शन न देंगे, तो इसका शरीर छूट जायगा, फिर इस लिए आपको ही बहुत दुःख भोगना पडेगा। चूंकि अश्रुपूर्ण ऐसे सुंदर नेत्रों के दर्शन आपको फिर मिलेंगे? खेद की बात है कि ऐसा अनमोल व्याख्यान लिखनेवाले रसिक विद्वत्सार्वभौम हमारे पूर्वाचार्यों की दिव्यश्रीसूक्तियों का अनुभव करनेवाले जन आजकल बहुत विरले हो गये। भर्तृहरि कवि का यह वचन ही हमें याद आता है— बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवः स्मयदूषिता। अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमङ्गे सुभाषितम्॥ {विद्वान असूयावान होते हैं, धनवान गर्वी होते हैं और अन्यलोग तो मूर्ख हैं। तथाच श्रेष्ठ पद्यों को कौन बचावे? कोई नहीं। फलतया ये तो अंतर्धान पाते हैं।] प्रकृतमनुसराम। यहां पर भगवान को ल्काध्वंसी कहने का यह तात्पर्य है कि वे भक्तों को सद्गतिप्राप्ति में बाधा डालनेवाले सभी विघ्न दूर कर सकते हैं। तथाच यदि आप चाहें तो क्षणमात्र में नायिका के भी विरोधियों को दूर कर सकते हैं।

[अततः इसका यह मुग्ध कटाक्ष खराब न जाय] यह तो अनुभव की बात है कि नायक अपनी नायिका के दूसरे अंगों की अपेक्षा नेत्र सौंदर्य को ही बहुत प्यार करता है। अत एव श्रीरामचंद्रजी ने भी सीतादेवी के नयनसौंदर्य की याद करते हुए प्रलाप किया कि "न जीवेय क्षणमपि विना तामसितेक्षणाम्।" (अर्थात् सुंदर नेत्रवाली उस सीता को छोडकर मैं कैसे एक क्षणभर के लिए भी जीवित रह सकूंगा?) हाल्में श्रीपराङ्कुशनायिका ने भी अपने नेत्रसौंदर्य से भगवान को आकृष्ट किया था। वस्तुतस्तु यहांपर नयनशब्द आल्वार की विलक्षण प्रज्ञा का ही संकेत करता है। तथाच माताजी की यह

विनती हुई कि दूसरे सौभाग्यों की बात जैसी भी हो, उनकी चिंता नहीं। एकमात्र नेत्र-सौभाग्य की ग्लानि न हो। इसका यह हार्द भाव है कि, "हे भगवन्! आळ्वार की प्रज्ञा के प्रताप से इस जगत का उद्धार करने का आपका जो संकल्प है, वह (अब विरह-व्यथा के कारण, आळ्वार के परमपद पधारने से) व्यर्थ न बन जाय; अर्थात् अभी आप इन्हें अपने दर्शन देकर, और कुछ समयतक इस संसार में विराजमान करके इनके श्रीमुख से अनेक श्रीसूक्ति निकलवा कर जगत का उद्धार कीजिएगा॥ .... (१०)

(गाथा.) वाड्गमिल्ल पुहल्व् वामननै * इश्चैहुहि चण्शठकोपन् शोल् * अमे
पाडोडायिरत्तिप्पत्ताल् * अडि शूडलाहुम् अन्दाममे ॥ ११ ॥

(सं.) अम्लानयशस श्रीवामनमूर्ति भगवन्तमुद्दिश्य वदान्येन मुनिसार्वभौमेण मधुरगीतिसनाथमनुगृहीताया सहस्रगीत्यामनेन दशकेन भगवतः पादारविन्दयोः पुष्पादिसमर्पणभाग्यभागिता भवित्री भक्तानाम् ॥

अस्यामवस्थायां संश्लेषरसस्समनुभूत इति द्योत्यते अम्लानयशसमिति भगवद्विशेषणेन। अस्यामप्यापदि यदि नोपेयात्सः, तर्हि बहुभक्तवृन्दपरिरक्षणार्जितस्य स्वयशसो ग्लानिमेव हि पश्येदिति हृदयम्। याचनावृत्त्याऽपि स्वकीयवस्तुनः स्वायत्तीकरणे जागरूकस्स भगवान् कथमिदमनर्घं वस्तु विजह्यादिति द्योतयति वामनमूर्तिरिति विशेषणम् ॥ .... (११)

—* एतद्दशकसारार्थसंग्राहको द्रमिडोपनिषत्सङ्गतिश्लोकः *—

तत्प्रार्थितानधिगमेन समुत्थितार्तिरग्रे हरेः परमुखेन यथा विधेयम्।
आर्तेर्निवेदनमपाकरणार्थनं च मूर्छां तथा मुनिरगान्महतीं चतुर्थे॥

—* ग्यारहवी गाथा—वाड्गमिल्ल पुहल्व्वामननै *—

अम्लानकीर्तिवाले श्रीवामन भगवान को लक्ष्य कर, परमोदार श्रीशठकोपसूरी की गायी हुई मधुरस्वरयुत सहस्रगीति के अंतर्गत इस दशक से, भक्तों को, उन भगवान के पादारविंदों में पुष्पसमर्पण करने का भाग्य मिलेगा॥ [अर्थात् इस दशक के पाठ से पुष्पार्चन का फल मिलेगा।] (इस फलश्रुति के साथ यह दशक समाप्त किया गया।)

भगवान को [अम्लान कीर्तिवाले] कहने से यह अर्थ सूचित किया जाता है कि इस अवस्था में आळ्वार को उनके संश्लेष का रस मिला। यदि आळ्वार की ऐसी दशामें भगवान पधारकर उन्हें नहीं संभालते, तो उनका बहुत समय से उपार्जित, भक्तजनसंरक्षणजनित यश मिट्टी में मिल जाता। भगवान इस आपत्ति को, क्यों कर अवकाश देंगे? अतः उन्होंने शीघ्र ही आळ्वार से मिलकर, उनकी एवं तद्द्वारा

अपने यशकी रक्षा की। दूसरी बात यह भी है कि वे कुछ भी करके, अर्थात् अनुचित याचना भी करके अपनी वस्तु को अपने वश में कर लेते हैं, जिसकी सूचना करने के लिए यहां पर श्रीवामन भगवान का नाम लिया गया। तथा च वे आळ्वार जैसे महान पदार्थ की कैसे उपेक्षा करेंगे ! .... (११)

सटीक सहस्रगीति के दूसरे शतक का चौथा दशक समाप्त हुआ॥

आळ्वार तिरुवडिगळे शरणम्॥

॥ श्रीरस्तु ॥

श्रीपराङ्कुश-परकाल-यतिवर-वरवरमुनीन्द्रेभ्यो नमः

॥ सहस्रगीत्याम् द्वितीयशतके—पञ्चमं दशकम्—अन्दामत्तन्वु ॥

अवतारिका—अधस्तान्मुनिवरस्य मनसि संजाता व्यथा स्वबाधा समुद्घाटयितुमशक्या जननीबाधा मुद्घाटनीया समभूत्। तदनु किं वृत्तमिति विमर्शे * गज आकर्षते तीरे ग्राह आकर्षते जले * इति स्थिताया-मवस्थित्या यद्धि मरत्नम्, ननु तदेव सम्पन्नम्। गजस्य तावत् स्थले शक्तिः; ग्राहस्य तावज्जले शक्तिः। स जल प्रत्याकर्षति हस्तिनम्; एष तु स्थल प्रत्याकर्षति मकरम्। एव नाम व्यपगतो बहुविधः कालः। अन्ततो गजराजः * परमापदमापन्नः * इति वक्तव्यामवस्थामवजगाहे हन्त। सर्वात्मनाऽपि स्वप्रवृत्तिरस्य विरराम। तादृशीमेव हि दशामपेक्षते स्वरक्षार्थीक्षासमधिकसमिं शानवशः स भगवान्। आर्तत्राणपरायणस्स सपदि कीदृशस्सवृत्तः? देवीहस्ताम्बुजेभ्य श्चरणकिसलये सेवहृद्वयोऽपहृतवान्; प्रत्यास्थदनन्तभोगम्; झटिति चक्षुटे चक्षुषी व्यस्तृणीत; लक्ष्म्यास्तनकलशकनत्कुङ्कुमस्तोमपङ्कादाविक्षेप च वक्ष। किं बहुना? गजपतिघुषिते दिव्ये धाम्नि स्थातुमशक्तो महतीं वैयाकुल्यं विजगाहे। अतन्त्रितचमूपतिप्रहितहस्तः अस्वीकृतप्रणीतमणिपादुकः प्रस्तावमुपचक्रम उत्थाय। 'किमेतदहह! किमिद नाम वत!' इत्यन्त.पुरे च महती समुदभूदाकुलता। अवाहनपरिष्क्रिय पतगराजमारुरोह। भगवदंघ्रिमर्दकिणाङ्कशोभी स च धन्यजन्मा विहगराजो भगवतस्संकल्प-वेगमप्यतिशयानः छटछटायितपतत्रमूलस्सन्नध्वानमतिलङ्घयति। भगवतो मनसि समुदिता त्वरा किमुपवर्ण्यताम् कथमुपवर्ण्यताम्! 'हे वैनतेय! मम मानसीं व्यथामजानन् किमित्येवं मन्दजवो व्रजसी' त्याक्रोशन् हुङ्कार-शतमुपबृंहयति; आस्फालनसहस्रमातनुते; अंघ्रिप्रहतिनती स्वतारयति; अथाप्यनतिरिच्यमानरभसं तं तार्क्ष्यं कक्षे निक्षिपन् वात्याव्यालोलत्कमलतटाक ताण्डवभाजा चक्षुषा विहायसस्तल मुत्फुल्लपङ्कजवनमिवोपकल्पयन् स्वभूषा-म्बरमयथायथं दधानो विभ्राम्! विभ्रामिवात्मानमतितरां गर्हमाणो ग्राहगजयोः स्पर्धास्पदं तटाकमुपससर्प क्षणेन। अवसन्नस्य गजपतेस्सौन्दर्यमप्रमेयमनिमेषमवेक्षमाणः पय.पूरं प्रवाहयति पुण्डरीकविशालाभ्यां स्वविलोच-नाभ्याम्। परामृशति मणकिणकर्कशं वेतण्डपादम्। क्षणार्धे तस्य व्यथां व्यपोहतोऽप्यच्युतस्य जलधितोऽप्यति-वेलमुज्जृम्भमाणा मानसी वेदना हन्त! वेद कः? को वा साक्षाद्वक्ते।

ततोऽप्यतिशयिनीं व्यथामधुना वकुलाभरणमुनीन्द्रस्सत्य साक्षादकुरुत स्वविषयिणीम्। अधस्तनदशके चतुर्थ्यां गाथायां 'सततसन्नद्धपक्षिराजवाहन भो भगवन्!' इति ह्यद्सीयमाक्रन्दनं जननी न्यवेदयत्। परमचेतनस्स भगवान् तत्तात्पर्यं सुष्ठु पर्यवमृशन् गजराजस्येव ममाप्यार्तिमतिशयिनी मनवुध्यमानस्तथैव ह्रि समागत इति हर्षस्य परां कोटिमाटिटीके मुनिवरः। तत्तादृशहर्षपरिणामरूपमिदं दशकमानन्दसन्दोहमयमनघभक्तिभाजाम्।

अस्माकं बाल्याधीनेषु सद्यो विस्मरणीयेषु च श्लोकसहस्रेषु कश्चिदयं श्लोकः कालिदासस्य स्मृतिपथमुपयाति विक्रमोर्वशीयनाटकस्थः —* नितान्तकठिना रुजं मम न वेद सा मानसीम् * इति। एवं हि कवयो विशेषेषु विषयेषु निजा मधुरा वाचः विनियुञ्जाना विशेषज्ञाश्चो भ्यतीनाः। न तादृशः दौर्भाग्यमस्मदीयानां पूर्वेषां पुरुषाणाम्। स्वानुभवस्य तत्परीवाहभूतवाग्विलसितस्य चाप्रतिद्वन्द्वभावो ह्यद्वितीयोऽतिशयः प्रेमार्द्रविह्वलगिरामस्मदीयपूर्वपुरुषाणाम्। तदीयानां दिव्यवाचां सौवादयं साक्षादनुभवितुं भाग्यविकलानामपि वैदेशिकानां कथञ्चित्तदर्थानुभवमुत्पाद्य स्वीयं जन्म धन्यधन्यमातन्वानस्य मम भाग्यमस्मिन् स्थलविशेषे विशिष्यानुमहितम्॥ *

(हिंदी) दूसरे शतक के पाचवे दशक की अवतारिका—पिछले दशक में आळ्वार की विरहव्यथा इतनी बढ गयी कि वे स्वयं उसका वर्णन तक नहीं कर सके, दूसरों को ही वह काम करना पडा। फिर क्या हुआ? और क्या होगा? वही हुआ जो गजेंद्र के विषय में हुआ था। तथाहि—जब गजेंद्र तालाब में उतरा, तब मगर उसका पैर पकड कर उसे पानी में खींचने लगा, हाथी चुप न रहा, वह भी मगर को ऊपर खींचने लगा। बहुत समय तक यह खींचातानी चलती रही। अततः हाथी थक गया और उसके सभी प्रयत्न व्यर्थ हुए, वह सर्वथा असहाय हो गया। तब उसने अपना प्रयत्न छोडकर भगवान का स्मरण किया। भगवान इसी समय की प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि वे स्वप्रयत्न पर भरोसा रखनेवालों की रक्षा करना नहीं चाहते, किंतु सर्वथा अकिंचन व अनन्यगति व्यक्ति की रक्षा करने में ही वे बहुत उत्साहयुत होते हैं। अत एव उनका प्रसिद्ध विरुद बना है 'आर्तत्राणपरायण।' आर्त तो वही है जिसके दुःख का निवारण उसके अथवा दूसरे किसी के हाथों न हो सकता हो। अतः हाल में गजेंद्र की ऐसी परमार्ति देख कर भगवान उस पर बहुत प्रसन्न हुए और तुरत तालाब के तट पर प्रत्यक्ष हो गये। पुराणकर्ता ऋषि जन इतना ही लिखते हैं, कि भगवान उधर प्रकट हुए। कदाचित् उनको यह भय लगता था कि नास्तिकों से भरे हुए इस ससार मडल में, भगवान के प्रेममय चेष्टित सुन कर लोग उनकी प्रशसा करने के बदले में हँसी ही उडायेगे —श्रीकृष्ण के गोपालनादि अत्याश्चर्यमयदिव्यचेष्टितों की मसखरी व निंदा करनेवाले शिशुपाल की भांति। अतः असूयालुओं से भगवान के प्रभावों को बचाने के उद्देश्य से ऋषियों ने उन्हें छिपा दिया। परतु उनके छिपाये हुए भगवान के गुण व चरित्रों का साक्षात्कार करनेवाले आळ्वार और उनके अनुयायी हमारे पूर्वाचार्य भगवान के इस आगमन का बडा सुदर वर्णन करते हैं। जब गजेंद्र ने उनका स्मरण किया (अथवा 'हे आदिमूल!') पुकारा, तब भगवान परमपद में अतःपुर में विराजमान थे। भक्त का आर्तनाद (आर्ति के साथ किये जानेवाला चिंतन भी आर्तनाद के सदृश होता है) सुनते ही आप चौंक उठे और एकदम गरुडजी पर चढकर गजेंद्र की ओर चलने लगे। उन्होंने अपनी पादसेवा करनेवाली दिव्यमहिषियों की तथा पार्श्वस्थ लक्ष्मीजी की भी परवा नहीं की, किसीसे कुछ पूछा नहीं, कुछ कहा भी नहीं,

आज्ञाप्रतीक्षी विष्वक्सेनजी इत्यादियों की ओर कटाक्ष भी न डाला, सवारी गरुडजी का कुछ परिष्कार नहीं किया, पग में पादुका का धारण करना भी भूल गया। सभी लोग व्याकुल हो गये और आपसमें विचार करने लगे कि, "क्या हुआ? क्या हुआ? इस शीघ्रता व अक्रम का कारण ही क्या है?" इत्यादि। परन्तु भगवान का ध्यान इन सभी वित्रागों से दूर रहा, उनके चित्त में एक ही बात थी, त्वरा, त्वरा। गरुडजी कथंचित् प्रभु का विचार समझ सके और बहुत तेज चलने लगे। परन्तु भगवान को उनकी चाल बहुत धीमी लगी। अत उन्होंने और तेज चलने की प्रेरणा की, अर्थात् हुंकार किया, हाथ से उनकी पीठ पर ठोका, और पैर से दबाया। अनन्तर उन्हें लगा कि इस गरुड का सवार हो कर मैं ठीक समय पर निर्दिष्टस्थान नहीं पहुंच सकूंगा। अत वे नीचे उतर कर गरुडजी को अपने कक्ष में रखकर स्वयं शीघ्र चलने लगे। उनका चित्त बहुत उदास हो गया था। आप यही सोचते थे कि, "हाय! मैंने कैसा अकार्य किया? मेरा भक्त कैसा दु ख भोग रहा है, और मैं उसे देखना देवता खेल रहा हूं और निर्लज्ज होकर आर्तत्राणपरायण कहला रहा हूं। मेरा धिक्कार हो।" इत्यादि। अनन्तर आप तालाब के तटपर पहुंच गये। भक्तराज के दर्शन से उनकी आँखें आंसू से भर गये। आपने तुरन्त गज व मगर, दोनों को तालाब से उठाकर चक्रराज से मगर को काट कर उसे शाप विमुक्त किया, और गजराज को बहुत आश्वासन दिया, अपने हाथों उसका पैर दबाया, अपने पीताम्बर के अंचल से घाव की तत्कालोचित चिकित्सा की। गजेंद्र का दु ख निश्शेष मिट गया, परन्तु भगवान का मन शांत न हुआ। उधर यही चिंता भरी थी कि, "हाय! हाय! मेरे भक्त ने कितना दु ख भोगा! मैंने ठीक उसकी रक्षा नहीं की" इत्यादि। हाल में श्रीशठकोपसूरी का दु ख देखनेपर भी भगवान की यही अवस्था हुई। उस दु ख का निवेदन करनेवाली माताने बीच में (चौथी गाथा में) उन्हें यों संबोधित किया था कि, 'हे सर्वदा सन्नद्ध गरुडजी के स्वामी!' इसका भावार्थ समझनेवाले भगवान ने गरुडवाहन होकर पधार कर आळ्वार से मिलकर उनका दु ख मिटा दिया, और उन्हें आनंदसागर में डुबा दिया। ऐसे असीम आनंद का परीवाहरूप प्रकृत दशक भक्तों को भी आनंदप्रद होकर अवतीर्ण हो रहा है। अर्थात् भगवान से मिलकर ब्रह्मानंद का अनुभव करनेवाले आळ्वार, उस आनंद का प्रकाशन करते हुए भक्तजनाह्लादक, अत्यद्भुत प्रकृत दशक गाने लगते हैं।

कालिदासादि कविगण मधुर वचनों से क्षुद्र लौकिक काम अथवा शृंगार का वर्णन करते हुए अपनी वाणी को क्षुद्र बना देते हैं। परन्तु हमारे पूर्वाचार्यों की वाणी को यह दोष नहीं लग सकता। भगवान से की जानेवाली सीमातीत (प्रेमरूपी) भक्ति के परवश होते हुवे वे अपने श्रीमुख से जो शब्द निकालते हैं, वे सत्य ही परमविलक्षण व अनमोल होते हैं। परन्तु ऐसे सुमधुरवचनों का साक्षात् अनुभव करने में अशक्त द्राविडेतर भक्तजनता भी उन लोकविलक्षणवाणियों का थोडा अर्थज्ञान प्राप्त कर एक प्रकार से उनका स्वाद ले, इस उद्देश्य से यह टीका लिख कर हम भी धन्य होना चाहते हैं। विशेषत यह अवतारिका लिखते हुए हमारा ध्यान इस विषय पर आकृष्ट हुआ, अत अब यहांपर इस विषय का सानंद उल्लेख करना पडा॥ .... *

(गाथा) अन्दामत्तन्बु शेय्दु एन्नाविशेरम्मानुक्कु * अन्दाम वाण्मुडि शङ्गु आळिनूलारमुळ *
शेन्दामरैत्तडङ्कण् शेङ्गनिवाय् शेङ्गमलम् * शेन्दामरैयडिकळ् शेम्पोन् तिरुउडम्बे ॥ १ ॥

दिव्ये धाम्नीव मम कलेबरस्य सुषिरेऽपि सप्रेमभर सश्लिष्टस्य परस्य पुंसो रमणीयस्रग्विभूषितो जाज्वल्यमानो मकुटो विराजते, शंखचक्रयज्ञोपवीतहाराश्च विभ्राजन्ते। दृशौ तावदरविन्दतटाकनिभे, पक्वफलोपमोऽधरश्च साक्षात्कमलम्; पादौ च पद्मनिभौ। दिव्यं च रूपं शुद्धजाम्बूनदप्रभम् ॥

अधस्तात् तृतीयदशकावसाने दिव्यधामनिकेतनैर्नित्यसूरिभिस्सह योगं खलु स्वयमकामयत मुनिसार्वभौमः; तामेव कामनां फलेग्रहिमालितुं परमः पुमान् दिव्यभूषणदिव्यायुधादिरूपान्तरमापन्नैस्स्वैस्सनाथस्समेत्य संश्लिष्यतिस्म। तदेतदानन्दभूम्ना संप्रकाशयति। दिव्ये धाम्नीवेत्येतत् दिव्यधामनिकेतनेषु सूरिष्विवेत्यर्थकम्। तेषु यादृशो यावांश्च प्रेमभरः स्वस्य, तादृशं तावन्तं च स्वात्मविषये कृतवानित्यनुसन्धीयते। तदिदं कथमवगतं मुनिवरेणेति चेत्, तदीयदिव्यशुभविग्रहे विलोकितं प्रभापौष्कल्यं स्वयमेव ह्यवगमयितुमलम्। सोऽपि स्ववाचा समुद्घाटितवान् स्यादित्यत्रापि न विशयः। मुनिवरेणानेन सह संश्लेषतः पूर्वं भगवन्निर्विशेषमौज्ज्वल्यविहीना मलिनाश्च स्थिता भूषणायुधविशेषा अधुना भगवता समं विधूतमालिन्या विवृद्धौज्ज्वल्याश्च समभूवन्निति भगवान् रामानुजार्योऽनुजग्राहेति प्राहुराचार्याः। [रमणीयस्रग्विभूषितो जाज्वल्यमानो मकुटो विराजते] यद्यपि भगवान् किरीटमकुटचूडावतंसमकरकुण्डलग्रैवेयकहारकेयूरादिभिरनन्तैर्दिव्याभरणैस्सततमलङ्कृतस्स्वभावत एव विराजते, तथाऽपि तानि स्वस्य सन्तीति स्वयं सर्वज्ञोऽपि भगवान् न वेद, इदानीं मुनिवरस्तानि स्वयमनुभूय स्ववाचा कथयतीत्येतेनैव हेतुना सोऽपि सुव्यक्तं वेद। वस्तुमतामपि वस्तूनां कथनस्य द्वितयं हि प्रयोजनम्। अनुभोक्तुरनुभवः, अनुभुज्यमानाय व्यक्तिविशेषाय समुद्बोधनं चेति। अनन्तमहाविभूतिकाय भगवते तद्विभूत्येकदेशसमुद्बोधनं किं नाम फलं प्रसुवीतेति नाशङ्कनीयम्; भगवन्नामसु स्तवप्रिय इत्यपि ह्यन्यतमं नाम। जन्मदरिद्रानस्मादृशान् प्रति भवान् कोटीश्वर इति कश्चिदाह चेद्धन्त! कियन्तमानन्दमनुभवाम। वस्तुतोऽखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य तस्य कतिपयैश्वर्यकीर्तनमात्रेणापि स सपदि समुल्लसितसर्वाङ्गो भवतीति सत्यमेतत्; अन्यथा स्तुतिलेशेन स कथं स्वकीयमौदार्यातिशयं प्रकाशयेत्। स हि स्वकीयस्तुतिनिरताय जनाय उभयविभूत्यैश्वर्यमपि हि प्रददाति। अस्यां हि गाथायां मया सश्लिष्टस्य मत्प्रभोः किरीटोऽस्ति, शङ्खचक्रे स्तः, यज्ञोपवीतमस्ति, हारोऽस्ति इत्येव मुनिवरवाचोविनिर्गमो न केवलं वक्तारं स्वात्मानमेव, नाप्यनुसन्धाननिरतानस्मादृशान्, परम् तदाख्ये मुनिवरवाचा श्रुतवन्तम् अद्यापि तत्रतत्र दिव्यदेशेषु भक्तजनमुखतः शृण्वन्तं च भगवन्तमपि द्रवीकर्तुं प्रभवतीत्यत्र को वा सचेतनस्संशयीत।

अथ दिव्यावयवसुषमाविशेषमनुभुङ्क्ते [दृशौ तावदरविन्दतटाकनिभे इत्यादिना] जन्मदरिद्रस्य निधिलाभे सति स किं कुर्वीत? न किमपि कुर्वीत; काचमात्रमपि नाददीत; निधिमेव मुहुर्मुहुर्वीक्षमाणोऽवतिष्ठेत; एवं भगवानपि त्रैलोक्यसम्राडपि सन् श्रीशठरिपुमुनिवरसधर्मव्यक्तिविशेषमन्यत्र कुत्राप्यनवेक्षितवान् अधुनैव दिव्यतिन्त्रिणीतरुमूले वीक्षितवान् 'उभय्यामपि विभूत्यामदृश्यो ह्येतादृशो व्यक्तिविशेषः' इत्यवधारयन् निष्पन्दस्तिमितस्मेरनेत्रः स्थूलस्थूलान् बाष्पबिन्दून्विकिरन्नवतस्थे, तादृशीं स्थितिं साक्षात्कुर्वन्मुनिवरः प्राह मृदुमधुरम् [दृशौ तावदरविन्दतटाकनिभे] इति। अथ च किमपि भाषितुमुत्सहतेस्म भगवान्। * अवाक्यनादरः * इति हि स्थितवान् ॥ एष दिवि; विहाय तां मूकदशामत्रागतस्य तस्य स्वैरभाषणे कः प्रतिरोधः? न कोऽपि

सत्यम्। अत एव किमपि किमपि भाषितुमुपक्रमते। वाचदूकमगेर्मुनिवरस्य पुरतः किं नाम भाषितुं प्रभविष्णुरसौ। स्मेराधरस्फुरणमात्रमेवावलोकयन्मुनिवरः [पक्वफलोपमेयोऽधरश्च साक्षात्कमलम्] इति प्राह। अथ कटाक्षवीक्षणेन स्मितविलसितेन च क्रीतो मुनिवरः किमपि वक्तुमशक्नुवन् तस्य पादयोः पतनावटे [पादौ च पद्मनिभौ] इति। अशेषैरमरैरन्यैश्चानवरतं प्रणतपादस्यापि भगवतः उभयविभूतिविलक्षणस्य शठारिमुनेरेकस्य प्रणामो ह्यलभ्यलाभः। तेन चालन्तमुज्ज्वलत्तप्तचामीकरनिकरवदत्रभासे; तदवेक्ष्य कथयति दिव्यं च रूपं तप्तजाम्बूनदप्रभमिति ॥ *

—* पहली गाथा—अन्दामत्तन्नुशेयुदु *—

(हिंदी.) परमपद की भांति मेरी आत्मा से भी प्रेम करते हुए उससे मिलनेवाले भगवान के सुंदर माला से अलंकृत जाज्वल्यमान मकुट है; शंख चक्र यज्ञोपवीत और हार भी विराजते हैं; उनके नेत्र तो कमलमयतटाक के सदृश हैं; पक्वफल के सदृश होठ साक्षात् कमल ही है; पाद भी कमल (के सदृश) हैं, और उनका श्रीविग्रह शुद्ध स्वर्ण के समान विराजमान है ॥

पिछले तीसरे दशक के अंत में आळ्वार ने परमपदनिवासी नित्यसूरियों से मिलनेकी अपनी इच्छा प्रकट की। उसे सफल करते हुए भगवान दिव्यभूषण दिव्यायुधादि रूपांतरधारी उन महात्माओं के साथ ही पधारकर आळ्वार से मिले। इस अर्थका सानंद प्रकाशित करना ही प्रकृत गाथा का लक्ष्य है। गाथा के उपक्रम में प्रयुक्त [**परमपद**] शब्द का अर्थ परमपदनिवासी नित्यसूरी है। तथाच यह तात्पर्य हुआ कि भगवान ने अब आळ्वार से इतना व ऐसा प्रेम किया, जो वे परमपदनिवासी नित्यसूरियों से करते हैं। यदि पूछा जाय कि आळ्वार ने भगवान का यह प्रेम कैसे जान सका, तो कहना पडता है कि उनके श्रीविग्रह की शोभा ने ही इसकी सूचना की; अथवा स्वयं भगवान ने कहा होगा। यहां पर व्याख्याकार पूर्वाचार्य श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी का बताये हुवे एक सुंदर अर्थ का वर्णन करते हैं—आळ्वार से मिलने से पहले भगवान की भांति उनके दिव्य आयुध व भूषण भी अनुज्ज्वल व मलिन रहे; अब आळ्वार से मिलने पर तो सभी मलिनता से मुक्त और उज्ज्वल हो गये। [**सुंदरमाला से अलंकृत जाज्वल्यमान मकुट।**] भगवान, "किरीट मकुट-चूडावतंस-मकरकुण्डल-ग्रैवेयक-हार-केयूर—" इत्यादि शरणागतिगद्यश्रीसूक्ति के अनुसार सर्वदा अनेक दिव्यभूषणों से भूषित ही विराजते हैं; तथाच अब आळ्वार नवीनतया इसका उल्लेख क्योंकर करते हैं? आचार्यों का कहना है कि सदा इनका धारण करते हुए भी सर्वज्ञ भगवान इनका ख्याल नहीं करते थे; अब आळ्वार के श्रीमुख से यह वर्णन सुनने के बाद ही उन्होंने ख्याल किया कि मैं अनंत आभूषण धर रहा हूं। तथाच भगवान को इसका ख्याल कराने के लिए आळ्वार यह वर्णन कर रहे हैं। ठीक है। इससे आळ्वार का क्या लाभ है? बहुत लाभ है। स्वानुभव के साथ भगवान की स्तुति करने का भाग्य उन्हें मिलता है। तथाहि—श्री विष्णुसहस्रनाम में उपवर्णित भगवन्नामों में यह भी एक है—"स्तवप्रियः" माने स्तोत्रप्रिय। संसारी हम भी स्तवप्रिय होते हैं। किसी गरीब को देखकर यदि कोई "तुम करोडपति हो; कुबेर का लघु भाई हो" इत्यादि कह डालें, तो वह यह मिथ्यास्तुति सुनकर आनंद के

मारे फूल जाता है। भगवान के बारे में तो कोई भी मिथ्यास्तुति नहीं कर सकता, चूंकि वे समस्तगुण, ऐश्वर्य आदियों से परिपूर्ण विराजते हैं, जिनका आंशिक वर्णन भी हम ठीक ठीक नहा कर सकते। तथाच स्तुति की भावना से जो कुछ कहा जाता है वह सभी अल्पोक्ति होती है, न कि अतिशयोक्ति अथवा यथार्थोक्ति। तथापि उसके सुनने मात्र से भगवान अत्यत प्रसन्न होते, और उस स्रोता को अपने परिपूर्ण औदार्यका लक्ष्य बनाते हैं। अर्थात् उसे दोनो विभूतियों का प्रदान करते हैं। अस्तु। हाल म आळ्वार का यह वचन, कि "अब मुझसे मिलनेवाले मेरे नाथ भगवान के उन्नत मुकुट है, शखचक्र है, यज्ञोपवीत है, हार भी है," स्वय वक्ता आळ्वार को, इस गाथा का अनुसधान करनेवाले हमें और उस समय आळ्वार के श्रीमुख से और बाद में अनतकाल तक उन उन दिव्यदेशो में पाठ करनेवाले भक्तजनों के मुख से सादर सुननेवाले भगवान को भी आनद से द्रवीभूत करनेवाला है॥

दिव्यभूषणों के बाद भगवान के दिव्या वयवशोभा का अनुभव किया जाता है—[**नेत्र तो कमल-मयतटाक के सदृश हैं**] इत्यादि से। जैसे ज म से दरिद्र किसी मानव को अकस्मात् महान निधि मिले तो, वह उसका किंचिन्मात्र भी अनुभव किये बिना, केवल अपने नेत्रो से उसे देखने देखते ही सारा समय विताता है, इसी प्रकार भगवान, उभयविभूतिनाथ होते हुवे भी, "स महात्मा सुदुर्लभ" इत्याद्युक्त प्रकार, आळ्वार के सदृश भक्तराज के सर्वात्मना अलाभसे खिन्न रहते हुए, हाल में श्रीकुरुकापुरी में दिव्यतिंत्रिणी-वृक्ष के नीचे विराजमान श्रीशठकोपसूरी की ओर नजर डाल कर, यों मानते हुवे कि, "ऐसा भक्त तो दोनों विभूतियों में नहीं मिल सकता," उन्हींको देखते देखते, स्तिमित दृष्टिवाले होकर उन सुदर नेत्रों से स्थूल अश्रुबिंदु गिराते हुए विराजमान हुए। इस अत्यद्भुत दृश्य का आळ्वार वर्णन करते है [**नेत्र तो**] इत्यादि वाक्य से। इसके बाद भगवान ने कुछ बोलने का प्रयत्न किया। उपनिषद का उपदेश है कि भगवान "अवाक्यनादर" माने किसीसे बात, और किसी वस्तु से आदर भी नहीं करते। परतु यह परमपद की बात हुई। हाल में तो आप परमपद छोडकर श्रीकुरुकापुरी में आळ्वार के सामने विराज रहे है, अब उन्हें वार्तालाप करने से कोई भी रोक नहीं सकता। अत इस निर्बंधाभाव का ख्याल करते हुए उन्होंने कुछ कहना चाहा, परतु श्रेष्ठ वाग्मी आळ्वार के सामने कुछ कहने का उन्हें साहस न हुआ। अत आप बोलने का प्रयत्न करते हुए, माने अपना होठ हिलाते हुए, आगे बढने में अशक्त हो कर चुप रह गये। इस विलक्षण दृश्य का वर्णन है—[**पक्व फल के सदृश होठ**] इत्यादि। फिर भगवान के पूर्वोक्त कटाक्ष-वीक्षण, तथा ओष्ठपर शोभायमान मदस्मित के दर्शन से प्रसन्न, परवशचित्त और इतिकर्तव्यतामूढ होकर आळ्वार उनके श्रीपादों में नतमस्तक होते हुए गाते हैं—[**पाद भी कमल हैं**]। यद्यपि भगवान को प्रणाम करनेवाले भक्त एक दो नहीं, वरन देव मनुष्यादि अनत व्यक्ति हैं। तथापि आळ्वार के किये जाने-वाले प्रणाम को ही वे अलभ्यलाभ मानते हैं। अत उसके लाभ से उनका श्रीविग्रह उज्वल होकर सोने की भाति चमकने लगा, जिसका वर्णन है—[**उनका श्रीविग्रह शुद्ध स्वर्ण के समान विराजमान है॥**]

(गाथा) **तिरुवुडम्बु वान्शुडर् शेन्दामरैक्कण् कैकमलम् * तिरुविडमे मार्वम् अयनिडमे कोप्पूळ् ***
ओरुविडमुमेन्दै पेरुमार्कु अरनेयो * ओरुविडमोन्त्रि एन्नुळ् कलन्दानुवे ॥ २ ॥

(स) स्वरूपरूपगुणविभूतिष्वेकदेशस्यापि सङ्कोचमन्तरेण मदन्त सश्लिष्टस्य मम कुलनाथस्य भगवतो दिव्यमङ्गलविग्रह आदित्यवर्णोऽवभासते। नयने कमलाभे, पाणितले च पद्मनिभे। वक्षो लक्ष्म्या निकेतनम्। नाभिर्विरिञ्चस्यावसथम्। नाभेरधस्तादव्यपदेश्य स्थल हरस्य वसति ॥

मुनिवाहनभोमस्य ब्रह्मानन्दसदोहमयमेद दशकमिति पुनरुक्तमेनत्। भगवद्विषयानुभवकुतूहलिना रासिक्यनिधीना दिव्यसूक्तिषु पौनरुक्त्यदोषमाशङ्कमानाश्च भृशमरसिकाग्रगण्या। वस्तुतो दशकेऽस्मिन् पुनरुक्तयस्सन्ति भूयस्य। भगवतो दिव्यमङ्गलविग्रहस्य दिव्यावयवाना चाप्यतमौज्ज्वल्यमपवक्तुमभिधीयते यतदिदमपरिमितानुभवगरीयाहम्भ्यम्। ब्रह्मेशानमहालक्ष्म्यादयोऽपि यस्य वपुषि सम्बन्धेन स्वसत्तामभिमन्यन्ते स भगवान् मदीय वपुस्संश्लिष्य स्वसनाममेमन्यते, मया सह संश्लेषेण तद्वयवाना विकस्वरता च धामामभूमिरिति कथ्यते गाथयाऽनया। श्री पराशरभट्टार्य गणनश्रिनानामम्म शतिनाम्ना वेदान्तवेद्यगुरुवराणा गाथयाऽनया द्रवीभूत-हृदयाना कामपि फणितिमनुसन्दध्याचार्या —"भगवतस्सर्वेश्वरस्य विग्रहो नास्ति, विभूतिर्नास्तीति प्रलपन्तु नाम परे, आसतमो मुनिवाहनभोमसद्वेत्रमनुगृह्णातीति तदिद न परम भाग्यम्। तस्य विग्रहविभूत्यादिसतामसत्पता-मपशदाना दौर्भाग्य प्रति हन्त! किं नु कथ्यताम्! तादृशा मध्ये स्थिता तदुक्तमनुवादतदभिनन्दनादिरूप-दौर्भाग्यवैदेशिकतामनुगृहीतवता भगवता रङ्गनाथेन कृतो मम महोपकार किमुत्वर्ण्यताम्!" इति। एते खलु नञ्जीयद्गुरुचरणा पूर्वावस्थावस्थितिमनुस्मृत्यैवमवोचन्निति तदिद प्रामाणिकपरम्परागाथा।

भक्तजनेषु भगवता दीयमान सश्लेषो न तावदेकविध परतु उच्चावच, केवल स्वरूपस्य प्रादुर्भावन क्वचित्, दिव्यमङ्गलविग्रहस्य प्रदर्शन क्वचन। गुणचेष्टितादिष्व यतमस्य स्फोरण क्वचित्। अत्र तु मुनिवाहनभौमविषये परिपूर्णानुभवप्रदान गम्यते "स्वरूपरूपगुणविभूतिष्वेकदेशस्यापि सङ्कोचमन्तरेण मदन्तस्सश्लिष्टस्ये'ति स्ववाचा कथनात्। दिव्यमङ्गलविग्रहस्यात्र आदित्यवर्णत्वकथनम् * तेजसा राशिमूर्जितमितिवत् प्रकृष्टतेज-पुञ्जमयत्वप्रेक्षणप्रयुक्तम् ॥ (२)

—* दूसरी गाथा—तिरुवुडम्बु वान् शुडर् *—

(हिंदी) अपने स्वरूपरूपगुणविभूतियों में से किसी को छोडे बिना सबके साथ मुझसे मिलने वाले मेरे कुलनाथ भगवान का दिव्यमंगलविग्रह सूर्य के सदृश उज्ज्वल है; उनके नेत्र कमल के सदृश हैं; हथेलियाँ भी कमल के समान हैं; श्रीवक्ष लक्ष्मीजी का निवासस्थान है; नाभि ब्रह्मा का (उत्पत्ति) स्थान है, गुह्यस्थान तो रुद्र का है ॥

यह अर्थ कहा गया कि प्रकृत दशक आळ्वार के सीमातीत ब्रह्मानंद का वर्णन करनेवाला है। भगवान का अनुभव करते हुए इस प्रकार आनंद पानेवाले रसिकों की वाणी में पुनरुक्ति का दोष निकालना अरसिकता का सूचक है। अर्थात् अनुभव की वाणी में कदाचित् पुनरुक्ति भी होगी, जिसे दोष कहना अनुचित है। वस्तुत प्रकृत दशक में विशेषत उक्त अर्थो का ही पुन पुन कथन दीखता है। इससे उस अनुभव की दृढता बतायी जाती है। प्रकृत गाथा में आळ्वार कहते हैं कि ब्रह्मा, शिव, महालक्ष्मी इत्यादि बड़े बड़े लोग जिनके श्रीविग्रह के आश्रित होकर अपने को लब्धसत्ताक मानते हैं, ऐसे महामहिम भगवान

अब मेरे शरीर का सश्लेष पाकर स्वयं सत्ता प्राप्त करना चाह रहे हैं, और मेरे सश्लेष के बाद ही उनके सारे दिव्यावयव बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकरण में व्याख्याकार आचार्य श्री पराशरभट्टार्य स्वामीजी के कृपापात्र "नञ्जीयर" (हमारे यति अथवा वेदाति) नामक महान आचार्यसार्वभौम के एक ऐतिह्य का वर्णन करते हैं। तथाहि—इस गाथार्थ का अनुसधान करते हुए द्रुत हृदय उन्होंने कहा—'कई लोग प्रलाप करते हैं कि भगवान के विग्रह, विभूति इत्यादि कुछ भी नहीं रहता, परन्तु परमात आळवार इन विग्रह आदियों का ऐसा बडा रोचक वर्णन करते हैं। इसके विरुद्ध दुर्वादों का प्रचार करनेवालों के दौर्भाग्य के प्रति हम क्या कह सकते हैं? उनकी बात दूर रहें। भगवान् श्रीरगनाथ ने मुझपर ऐसी बडी कृपा की, जिसके फलतया मै उन दुर्वादियों के सग तथा उनके दुर्वादो का श्रवण करने के दौर्भाग्य से दूर रहा। इस महोपकार का मैं कैसे वर्णन कर सकूगा?" पाठकों को स्मरण रहे कि ये महात्मा पहले ऐसे दुर्मत के अनुयायी थे। अत आपने, उसे छुडाकर, अपने को आळवार के अनुयायी बनानेवाले भगवान की असीम कृपा का वर्णन करते हुए अपनी कृतज्ञता तथा प्रामाणिकता का प्रदर्शन किया।

भगवान, भक्तों को जो अपना सश्लेष देते है, वह सब के लिए समान नहीं होता, किंतु अलग अलग प्रकारका। तथाहि—किन्हींको वे अपना स्वरूप मात्र प्रकाशित करते हैं, किन्हींको दिव्यमगलविग्रह दिखाते हैं, और किन्हींको अपने गुण, चेष्टित आदियों मे से किसीका प्रदर्शन करते हैं। हाल में आळवार को तो उन्होंने अपने परिपूर्ण अनुभव का प्रदान किया जिसकी सूचना करनेवाले ये शब्द हैं—[अपने स्वरूपरूपगुणविभूतियो मे से किसी को छोडे विना] इत्यादि। दिव्यमगलविग्रह, इस लिए सूर्यके सदृश बताया गया, कि वह अत्यत तेजोमय है॥ (२)

(गाथा) एन्नुळ् कलन्दवन् शेङ्गनिवाय् शेङ्गमलम् * मिन्नुम् शुडर्मलैक्कु कण्पादम् कैकमलम् *
मन्नु मुळुवेळुलहुम् वयिट्रिनुळ * तन्नुळ् कलवाददेप्पोरुळुम् तानिल्लैये॥ ३॥

(स) मदन्त सश्लिष्टस्य प्रभोर्दिव्याधर सरसिजसन्निभ जाज्वल्यमान महागिरिनिभस्य तस्य नयने चरणौ करौ च कमलनिर्विशेषौ। प्रवाहतो नित्या सप्तलोकी च तत्सङ्कल्पायत्ता, स्वात्मना विनाभूत न किमपि वस्तु स धत्ते॥

मद्देहादीनामेव केवल सत्तानिर्वाहको नैष परमात्मा, अपि तु स्वव्यतिरिक्तसमस्तवस्तुजातसत्तानिर्वाहक इति कथय मुनिवर —एतादृशमहत्त्वविशिष्टस्स एव भगवान् स्वात्मान मदधीनसत्ताक मन्यमान-स्वादृशीं मतिं स्वदीप्त्यतिशयेन प्रकाशयतीति प्रतिपादयति गाथयाऽनया। विश्वविष्णुरपद्मकारादिनामभ्योऽपि परमविलक्षण मुनिवरमुखारविन्दादवतीर्णे "मदन्तस्सश्लिष्ट" इत्येतन्नाम बिभर्ति भगवानिति व्याख्यातृगुरुचरणाना रसवन्नालाप। [दिव्योऽधरस्सरसिजसन्निभः] मुनिवरेण सह सश्लिष्टे भगवान् स्वकीयमप्रमेयमानन्दम अधरोदश्चत्स्मितमुखत प्रादीकशदिव, तत एतदुच्यते। जाज्वल्यमानमहागिरिनिभ व यदुच्यतेऽत्र भगवति, तदिद बहुविधाभिप्रायगर्भम, गिरिर्हि अचलत्वेन प्रसिद्ध, तथा सोऽय मयि स्वात्मप्रतिष्ठो बभूवेति भगवतमो ऽभिसन्धि। गिरिस्तावन्न कदाऽप्यपचीयते, सततमुपचयाभिमुख एव। एव भगवत कृपा स्वस्मिन्ननुक्षण-मुपचीयत इत्यभिप्रेयते॥ (३)

—* तीसरी गाथा—एन्नुल् कलन्दवन् *—

(हिंदी.) मुझसे मिलकर उज्ज्वल होनेवाले तेजोमय पर्वत के सदृश भगवान के दिव्य लाल होठ कमल के सदृश हैं; उनके नेत्र, श्रीपाद और हथेलियाँ भी कमल के सदृश हैं; प्रवाह की भांति नित्य रहनेवाले सातों लोक उनके संकल्पाधीन हैं; ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, जो उनसे अलग रह सके। (अर्थात् सभी पदार्थ उनके ही आश्रित हैं।)

इस गाथा मे आळ्वार कहते है कि, भगवान न केवल ब्रह्मरुद्रादियो के, किंतु समस्त पदार्थों के ही सत्ताधारक हैं; परतु, ऐसे महामहिमवाले वे अब, अपनी सत्ता को मेरा अधीन मानते हुए, अपने अत्युज्वल प्रकाश से इस अर्थ की सूचना कर रहे हैं। यहा पर व्याख्याकार आचार्यों का यह रसमय वचन है—श्रीविष्णुसहस्रनामादि ग्रथों में भगवान के "विश्व विष्णु वषट्कार." इत्यादि हजारो शुभ नाम बताये गये हैं, परतु ये सभी नाम उन्हें इतने प्रिय नहीं लगते, जैसे कि हालमें आळ्वार का समर्पित, यह, (एन्नुल् कलन्दवन्) 'मुझसे मिलकर उज्वल होनेवाले' शुभनाम। [दिव्य लाल होठ कमल के सदृश हैं।] इससे प्रतीत होता है कि भगवानने आळ्वार से मिलकर अपने असीम आनद को होठ पर शोभायमान मंदहास के द्वारा प्रकाशित किया। [तेजोमय पर्वत के सदृश] कहने के भाव अनेक होते हैं। एक भाव यह है कि जैसे पर्वत स्थिर रहता है (माने कहीं चलता नहीं), इसी प्रकार भगवान अब आळ्वार के यहा स्थिर-प्रतिष्ठित हो गये हैं। एव जैसे पर्वत कभी घटेगा नहा, इसी प्रकार भगवान (माने उनका दयागुण) भी आळ्वार के विषय में कभी नहीं घटेगा, किंतु बढता ही रहेगा॥ .... (३)

(गाथा.) एप्पोरुलुम् तानाय् मरतकक्कुन्नमोक्कुम् * अप्पोलुदै त्तामरैप्पू कण् पादम् कै कमलम् *
एप्पोलुदुम् नाळ् तिङ्गळाण्डूलि यूलिदोरुम् * अप्पोलुदैक्कप्पोलुदे न्नारावमुदमे ॥ ४ ॥

(सं) सर्वान्तरात्मभूतः अप्रमेयसौन्दर्यसुभगश्वाय भगवान् नयनचरणपाणितलापदेशेन सद्योविकस्वराणि कमलकुसुमान्येव प्रदर्शयति, क्षणदिवसमासवत्सर युगसख्यास्वनुभवेऽपि प्रतिक्षणमपर्याप्तामृतप्राय एवैष मम॥

अनन्तरगाथासु तिसृषु नयनचरणाद्यवयवसौन्दर्यवर्णन पुन पुन खलु प्रवृत्तम्, उपरि चैव प्रवर्तेत; इदमाम्रेडितमरसिकजनाना वैरस्याय कल्पेत वाक्यम्, कृतता नाम। अनुभोक्तुर्धिया हि द्रष्टव्यम्, प्राकृतो जनो हि स्वानुभूयमानेष्वन्नपानादिषु भोगेषु नित्यापूर्वभावना विनर्नीति सर्वानुभवसाक्षिकमेतत्; किं कारणमत्र? ततोऽप्युत्कृष्टे वस्तुनि न्यूनत्वमात्र एव हि कारणम्। * वासुदेवस्सर्वमिति वर्तमानस्य सर्वोत्कृष्टे वस्तुनि केवल प्रवणस्य, तस्मिन्नपर्याप्तमनुभवितु मनोरथसाधारणीं विश्रान्तिमप्राप्तस्य मुनेरुपवर्णनस्य स्वात्मैकपरेयो विलक्षणोऽयमनुभवो गाथाया अस्यास्तृतीयचतुर्थपादाभ्यामाविष्क्रियते। * सदातनत्वेऽपि तदातनत्वज्ञनवीनत्वप्रेमरसप्रवाहवर्धको भगवान् स्वात्मन इत्युक्त भवति॥ .... (४)

—* चौथी गाथा—एप्पोरुलुम् तानाय् *—

(हिंदी.) समस्त पदार्थों के अंतर्यामी, और मरतकपर्वत के सदृश असीम सौंदर्यनिधि भगवान के नेत्र, श्रीपाद और हथेलियाँ सभी, अभी अभी खिले हुए कमल के सदृश हैं। ऐसे इनका, अनेक क्षण दिन मास संवत्सर युगोंतक नित्य अनुभव करते रहने पर भी, ये प्रतिक्षण मुझे अपर्याप्त अमृतरूपी ही प्रतीत हो रहे हैं॥

पिछली तीन गाथाओं मे आळ्वार ने भगवान के नेत्र, श्रीपाद व करकमलों का वर्णन किया, और आगे भी यही करनेवाले हैं। यह पुनरुक्ति अरसिक जनो को शायद नहीं रुचती होगी। परंतु इससे क्या हानि है? अनुभव करनेवाले आळ्वार का अभिप्राय ही मुख्य है; न तु किसी अरसिक वाचक का। संसारी जन भी अन्नपानादि क्षुद्र भोग्य पदार्थों को क्षणे क्षणे नये नये मानते हुए बड़े चावसे पुनः पुनः भोग रहे हैं; और उनमे कभी तृप्ति नहीं पाते। इसका क्या कारण है? यही कि वे लोग उनही वस्तुओं को परमभोग्य मान बैठे हैं और उनसे श्रेष्ठ दूसरी वस्तु नहीं जानते। यदि क्षुद्रविषयों की यह हालत हो, फिर भोग्यता की सीमाभूमि भगवान के बारे में क्या कहने का है? आळ्वार तो उन्हींको, "वासुदेवस्सर्वम्" इत्याद्युक्त प्रकार अपने सर्वस्व मान बैठे हैं, और उनके अनुभव करते करते कभी उससे तृप्ति नहीं पाते हैं। उनके लिए भगवान 'अपर्याप्तामृत' हैं। अतः इस गाथामें वे यही बताते हैं, कि न केवल कतिपय क्षणो अथवा दिनो, परंतु अनंत काल तक अनुभव करने पर भी भगवान मुझे क्षणे क्षणे नयी नयी वस्तु दीखते हैं, नया नया रस देते हैं, जिसमे कभी तृप्ति नहीं होगी॥ .... (४)

(गाथा.) आरावमुदमाय् अल्लावि युळ्कलन्द * कारार् करुमुहिल्पोल् एन्नम्मान् कण्णनुक्कु * नेरा वाय् शेम्बवळम् कण्णपादम् कैकमलम् * पेरारनीण्मुडिनाण् पिन्नुमिळै पलवे॥ ५॥

(सं.) अपर्याप्तामृतभूतस्य अवस्तुभूतमत्प्राणप्रविष्टस्य वर्षुकवलाहकसनिभवपुषो मत्प्रभोः कृष्णस्य अधरविषये रक्तविद्रुमो नोपमानम्; कमलं तु नयनचरणसाम्यं न धत्ते। सुमहत्तरहारसमुत्तुङ्गमकुटयज्ञसूत्रादीन्याभरणानि चासंख्यातानि॥

"उपमेयाच्छतगुणमुपमानम्" इत्यालङ्कारिक समयः; उपमेयापेक्षयाऽत्यन्तमभ्यर्हितस्यैव वस्तुन उपमानत्वं जगति प्रथते। "कान्तामुखं चन्द्रसमम्" इत्यादिस्थलेषु कान्तामुखापेक्षया चन्द्रस्य शतगुणाधिक्यशालित्वादेव ह्युपमानभूमिनिवेशः। एवं भगवद्दिव्यावयवाना सरसिजादिभिस्सममौपम्यवर्णने तेषामभ्यर्हितत्वम् भगवदवयवाना ततोऽपि न्यूनत्वं चाव्याहतसिद्धिकं भवति। एवंविधविमर्शविरहकाले साम्यवादास्सम्पद्यन्ते। मनाग्विमर्शे तु कृते सत्यमनुशय एव भवति विवेकिनाम्। श्रीकूरनाथगुरुवराः * अदीर्घमप्रेमदुघं क्षणोज्ज्वलं न चोरमन्तःकरणस्य पश्यताम्। अनुब्जमब्जं नु कथं निदर्शनं वनाद्रिनाथस्य विशालयोर्दृशोः॥ * इत्यनुगृह्णन्ति सुन्दरबाहुस्तवे। तत्रैव * अब्जपादमरविन्दलोचनम् पद्मपाणितलमञ्जनप्रभम्। सुन्दरोरुभुजमिन्दिरापतिं वन्दिषीय वरदं वनाद्रिगम्॥ * इति चोपश्लोकयन्ति। अविवेककालिकः स एष श्लोक इति न विभाव्यम्। भगवद्दिव्यावयवादीनामुपमानवस्तु सर्वथाऽप्यसदिति परमार्थः। यत्किमपि वस्तु उपमानपदे निधाय वर्णनं तावदवर्जनीयं च

भवति कवीनाम्। परमार्थमाऽव्य गाथैयाऽनुगृह्यते। अत्रापि "वर्पुकनआहकमंनिनमपुर" इति अप्रतिद्वद्वशो-भातिशयजुषो दिव्यमङ्गलविग्रहस्य वलाहकसाम्यवर्णन कविसरण्यैव। विद्रुमकमलादीना भगवदधरनयनचरणा-दिभिरवयवैस्सह साम्य सर्वथाऽप्यसभवीति तृतीयपादे स्पष्टमभिधीयते। आधिराज्यसूचकमौलिभूषादिभूषण-समुदायसनाथत्वंचतुर्थचरणेऽनु भूयते॥ .... (५)

—※ पांचवी गाथा—आरावमुदमाय् ※—

(हिंदी.) अपर्याप्त अमृतस्वरूपी, तुच्छ मेरी आत्मा से मिलनेवाले, वर्षाकाल के मेघ के सदृश, मेरे नाथ श्रीकृष्ण के अधर का, प्रवाल (मूंगा) उपमान नहीं होगा; और कमल तो उनके नेत्र, श्रीपाद व करों का उपमान न होगा। और उनके बडे बडे हार, उत्तुंग मकुट, यज्ञसूत्र इत्यादि असंख्य आभूषण हैं।

कवि लोग, किसी वस्तु का वर्णन करते हुए, उसकी श्रेष्ठता बताने के लिए उपमान देते हैं; और इसमें यह नियम होता है कि उपमेय से (माने जिस वस्तु का वर्णन किया जा रहा है, उससे) सौ गुना अधिक श्रेष्ठ वस्तु को ही उपमान बनाना चाहिए। जैसे, किसी सुंदर व्यक्ति के मुख को यदि चद्र का उपमान दिया जाय, तो हम स्पष्टतया यही समझते हैं कि मुख से चद्रमा अत्यन्त शोभायमान तो अवश्य है; परतु कवि, मुख की श्रेष्ठता बताने के उद्देश्य से उसे चद्र के सदृश कह रहा है। इस न्याय के अनुसार, जब कोई भगवान के करचरणादि दिव्यावयवों को कमल इत्यादि पदार्थों के सदृश बतावेगा, तो हमें यही सिद्धात करना पडेगा कि भगवान के अवयवों की अपेक्षा कमल आदि ही कई गुना श्रेष्ठ हैं; अर्थात् इस उपमान से वास्तव में भगवदवयवों की न्यूनता ही बतायी जाती है। अत स्थूलदृष्टि से दूसरी वस्तुओंकी भांति भगवदवयवों को भी उपमान बतानेवाले भक्तकवि, कुछ विमर्श करने पर अपनी उक्ति के लिए पछताते, और स्पष्ट कह देते हैं कि वास्तव में भगवान का कोई उपमान नहीं होता। अत एव श्री कूरेशस्वामीजी ने श्रीसुंदरबाहुस्तव के "अदीर्घमप्रेमदुघम्" इत्यादि (४२ वे) पद्य में कहा कि, "कमलपुष्प तो भगवान के नेत्रों की भांति न तो दीर्घ हैं, हमारे मन में प्रेम का उत्पादन नहीं कर सकते; देखनेवालों के मनका अपहरण भी नहीं करते; अत्यल्प काल तक ही उज्ज्वल रहते हैं, नतु सर्वदा; और सरल भी नहीं रहते। ऐसे सर्वथा अश्रेष्ठ कमल को हम कैसे भगवान के नेत्रों का उपमान बता सकेंगे?" यह कहनेवाले आपने ही दस पद्य पहले "अब्जपादमरविन्दलोचनम्" इत्यादि (३२ वे) पद्यमें भगवान के प्रत्येक दिव्यावयव को भी कमल के सदृश बताया। इसका क्या तात्पर्य होगा? यही, कि वस्तुगत्या, भगवान का कोई उपमान नहीं हो सकता; तथापि किसी वस्तु का वर्णन करनेवालों के, तथा उसे सुननेवालों के मन में तब तक तृप्ति न होगी, जब तक उसका कोई उपमान नहीं दिया जाये। अतः कुछ भी हो, उपमान देना अनिवार्य है। इसी गाथा में आळ्वार भी मेघ का उपमान दे रहे हैं। अत. मनस्समाधानार्थ किसी लौकिक वस्तु का उपमान देना पड़ता है, और इस तत्त्व की सूचना भी करनी पड़ती है कि वास्तव में भगवान का कोई उपमान नहीं होगा। यही काम आळ्वार से भी किया जानेवाला है। इस गाथा के तीसरे पाद में आप यही कहते हैं

कि वस्तुगत्या प्रवाल, कमल इत्यादि भगवान के होंठ कर चरण आदियों के उपमान नहीं हो सकते। चौथे पादम भगवान के सर्वेश्वरत्व के सूचक दिव्य मकुट का कीर्तन किया जा रहा है ॥ .... (५)

(गाथा.) पलपलवे आभरणम् पेरुम्पलपलवे * पलपलवे शोदिवडिवु पण्बेण्णिल् *
पलपलकण्डुण्डु केट्टुद्दु मोन्दिन्बम् * पलपलवे ञानमुम् पाम्बणैमेलार्कॆयो ॥ ६ ॥

(स) भोगिभोगशयनीयशायी भगवान् असङ्ख्येयदिव्याभरणभूषितः, असङ्ख्यातदिव्यनामविभूषितः, असङ्ख्येयतेजोमयकल्याणदिव्यरूपविभासुरः, अथ प्रकाराणामनुसन्धाने क्रियमाणे विविधेन्द्रियानुभवयोग्यसुखस्वरूपः, उच्चावचज्ञानशाली च ॥

गाथायामस्यां दिव्याभरणदिव्यनामादीनामसङ्ख्येयत्वे कथिते सत्यपि तेजोमयदिव्यरूपविशेषाणामसङ्ख्येयत्वकथनमेव प्राधान्येनोद्दिष्टम्। श्रिय देवीमनुभूपुभगवान् * दशशतपाणिपादवदनाक्षिमुखैरखिलैरपि निजवैश्वरूप्यविभवैरनुरूपगुणे। अवनरणे अतैश्च रसयन् कमिता कमले। * [श्रीगुणरत्नकोशे] इत्युक्तरीत्या यथा हि धृतविश्वरूपो बोभवीति, तथा शठकोपमुनीन्द्रमिममनुभोक्तुं च सौभरिवत् नानाभवनभागी भवतीत्याचार्या मर्मग्राहमनुगृह्णन्ति। "वपुषैकेन सङ्क्लेशे अतृप्तस्सन्ननेकविग्रहपरिग्रहपूर्वकं मामनुभुङ्क्ते भगवानित्याह मुनिवर" इति ह्याचार्याणां गाथावतारिका ॥ . ... .. (६)

—* छठी गाथा—पलपलवे आभरणम् *—

(हिंदी) शेषनाग पर शयन करनेवाले भगवान असंख्य दिव्य भूषणों, असंख्यात शुभ नामों, और अनंत तेजोमय कल्याणदिव्यरूपों से विभूषित हैं। फिर, उनके प्रकारों का यदि विवेचन किया जाय, तो वे समस्त इंद्रियों से अनुभव करने योग्य सुखस्वरूपी, और नाना प्रकारके ज्ञानों से युत हैं ॥

इस गाथा में भगवान के दिव्याभरण व शुभनाम असंख्य बताये गये हैं; तथापि गाथा का प्रधान तात्पर्य तो उनके तेजोमय दिव्यरूपों को असंख्य बताना ही है। श्रीपराशरभट्टार्य स्वामीजी श्रीगुणरत्नकोश (५५) में बताते हैं कि श्रीमहालक्ष्मीजी का अनुभव करने के लिए भगवान विश्वरूप का धारण करते हैं; अब आळ्वार का यह कथन है कि इसी प्रकार अपने से (माने आळ्वार से) मिलने के लिए भी भगवान सौभरि मुनि की भांति अनेक दिव्यविग्रहों को धारण कर रहे हैं। इस गाथा की अवतारिका में मर्मज्ञ आचार्य लिखते हैं—"एक ही दिव्यविग्रह से आळ्वार का संश्लेष करने में तृप्ति न पाते हुए भगवान अनेक विग्रहों को धारण करते हैं ॥" . ... (६)

(गाथा.) पाम्बणैमेल् पार्कडलुळ् पळ्ळियमर्न्ददुवुम् * काम्बणैतोळ् पिन्नैक्का येरुडनेळ् शेट्रदुवुम् *
तेम्पणैय शोलै मरामरमेळ्एय्ददुवुम् * पूम्पिणैय तण्डुळायू पोन्मुडियम् पोरेरे ॥ ७ ॥

(स) दुग्धोदन्वति शेषशय्यामधिशिश्ये, विलक्षणदोर्वल्लीविलसिताया नीलायाः कृते सप्तर्षभोद्धत्यमपाचक्रे। वनसमुदायात्मिका सप्तसाली निष्पत्रयामास, (एवमेव कृतवान् क इति चेत्,) दिव्यतुलसीमालाविभूषितहिरण्मय मकुटशाली पुरुषर्षभः॥

श्रीकृष्णावतारे श्रीरामावतारे च कृत विलक्षणकृत्यद्वयमनुसन्धित्सुर्मुनिवर अवतारकन्दभूत क्षीराब्धिशय्यामादावनुसन्धत्ते। * एष नारायण श्रीमान् क्षीरार्णवनिकेतन। नागपर्यङ्कमुत्सृज्य ह्यागतो मधुरां पुरीम * इत्यादिप्रमाणप्रक्रियया क्षीरार्णवादुत्थायैव भगवान् विभवावताराननुरूव्यतीति प्रतिपत्त्या "दुग्धोदन्वति-शेषशय्यामधिशिश्ये" इत्यनुगृहीतमुपक्रमे। व्रजवासिनीनां सर्वासामपि गोपीनां साधारणवल्लभोऽपि सन् कृष्णो विशिष्य लक्ष्म्यंशभूतायाः कुम्भनामकगोपस्य दुहितुर्नीलादेव्याः कृते सप्तर्षभोद्धत्यनिरासपूर्वकं तां शास्त्रविधिनोपयेम इति कथां द्वितीयपादेऽनुसन्धत्ते। त्वविक्रमे संशयप्रस्तमानसं सुग्रीवं विश्रम्भयितुकामेन राघवेण कृतम् * साक्षात् हि सप्त सगिरीन् ससागरान् यत्नेनैवमुपन्दनो निरपत्रयत्त्वम् * इत्यतिमानुषत्वे अतिमानुषकृत्यत्वेनोपश्लोकितं सप्तसालीविभेदनं तृतीयचरणेऽनुसन्हितम्। एतादृशौ कृत्यविशेषौ स्वकीयसार्वभौम्यमास्थापितवानिति गाथोपसंहार॥ (७)

—* सातवी गाथा—पाम्पणैमेल् पार्कडलुल् *—

(हिंदी) जिन्होंने क्षीरसागर में शेषशय्या पर शयन किया, बॉस के सदृश सुंदर बाहुवाली नीलादेवी के लिए सात वृषभों का एक साथ दमन किया, और जंगल की भांति सटे हुए सात साल वृक्षों को छेद डाला, वे भगवान सुशीतल दिव्यतुलसीमाला से अलकृत स्वर्णमय मकुट से विभूषित और वृषभ के सदृश विराजते हैं॥

इस गाथा में आळ्वार, श्रीकृष्णावतार तथा श्रीरामावतार के एकैक विलक्षण चेष्टित का अनुसंधान करते हुए, तदर्थ शुरू में अवतारकंद कहलानेवाले क्षीराब्धिशायी के चरित्र का उल्लेख करते हैं। एक महर्षिका वचन है कि क्षीरसागरशायी नारायण अपनी शेषशय्या छोडकर, श्रीकृष्ण के रूपसे मधुरा पधारे। अन्यत्र भी पौराणिक कथा है कि क्षीरसागरशायी भगवान ने दैत्यों से सत्रस्त देवों की आर्तध्वनि सुनकर दयाविष्ट हो कर संसार मडल में अमुक अमुक अवतार लेकर दुष्टों को दमन किया और देवों की रक्षा की। अतः क्षीरसागरशायी को विभवावतारकंद (कंद माने मूल, जड) कहने की रूढ़ि पडी है। एतदनुसार आळ्वार प्रारंभ में इसी क्षीरसागरशयनवृत्तांत का अनुसंधान कर रहे हैं। दूसरे पाद से सप्तवृषभ दमनवृत्तांत कीर्तित है। यद्यपि व्रजनिवासिनी सभी गोपकुमारियाँ श्रीकृष्ण की महिषियाँ थीं, तथापि श्री महालक्ष्मीजी के (अथवा नीळादेवी के) अशसे अवतीर्ण कुंभनामक गोप की पुत्री नप्पिन्नै (अथवा नीळा देवी) वैदिकविधि से परिणीत, आपकी दिव्यमहिषी थीं, जिनसे परिणयार्थ कन्याशुल्क के रूप में श्रीकृष्ण ने सात बलिष्ठ वृषभों को दमन किया। श्रीरामावतार में सप्तसालभनन वृत्तांत प्रसिद्ध है। तथाहि—जब श्रीरामचंद्रजी ने सुग्रीव से मैत्री करके, उसे वालि का वध करने का आश्वासन दिया, तब उसके मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि साधारण राजकुमार दीखनेवाले श्रीराम अमित पराक्रमवान वाली का कैसे संहार कर

सकेंगे। इस शंका को दूर करते हुए श्रीरामचंद्रजी वहां के बड़े बड़े सात साल वृक्षों को एक ही तीर से छेद डाला। यह भी भगवान के अनंत अतिमानुष चेष्टितों में एक है। अंत में कहा जाता है कि भगवान ने ऐसे विलक्षण चेष्टितों से अपने सर्वलोकेश्वरत्व की स्थापना की॥ .... (७)

(गाथा.) पोन्मुडियम्पोरेच्चै येम्मानै नाल्तडन्तोळ् * तन्मुडिवोन्रिल्लाद तण्डुळाय् मालैयनै *
एन्मुडिवु काणादे येन्नुळ् कलन्दानै * शोल्मुडिवुकाणेनान् शोल्लुदेन् शोल्लीरे॥८॥

(सं) उभयविभूतिसाम्राज्याभिषेकसूचकमकुटावतंसभासुरं पुरुषर्षभं चतुर्भुजम् अप्रमेयस्वकीयमहिमप्रकाशकदिव्यतुलसीमालाविभूषम् मदीयां जघन्यतामविगणय्य मयि संश्लिष्टं भगवन्त मुद्दिश्य हा हन्त! किमहं कथयितुं प्रभवामि? कथयितुं योग्यं च किमस्ति? भो भो वाग्मिनो यूयं कथयत॥

मध्ये भगवतः स्वस्मिन् प्रसृतं सौशील्यगुणमनुचिन्त्य विद्रुहृदयो भवति मुनिवरः। तस्यो कर्षं स्वस्य निकर्षं चानुसंधाय, स्वस्मिन् तस्य संजातमाभिमुख्यातिशयं च विचिन्तयतां पुंसां तदीयशीलगुणे द्रुतहृदयता ह्यावर्जनीयैव भवेत्; तदुत्कर्षस्वनिकर्षयो रनुसन्धातारो जगति भूयांसो जनाः स्युः कामम्; तत्तादृशस्य परस्य पुंस आभिमुख्यातिशयपात्रभूता जनास्तु न सुलभाः। तादृशेषु पात्रेष्वग्रेसरस्यास्य मुनिवरेण्यस्य द्रुतहृदयता न कादाचित्की, अपि तु सार्वदिकी। परंतु दश समयविशेषेषु अनुभवभूम्ना उत्कटस्थितिमुपयाति। दशकेऽस्मिन् संपद्यमानस्यानुभवस्य अत्यन्तविलक्षणत्वात् गाथयाऽनया स्वस्यातिमात्रविद्रुहृदयतामाविष्कुरुते। * आधिराज्यमधिकं भुवनानामीश! ते पिशुनयन् किल मौलिः * (वरदराजस्तवे) इत्युक्तरीत्या सकलभुवनसाम्राज्याद्यभिषिक्तत्वपिशुनेन किरीटेन सह, पञ्चायुधीविभूषितभुजचतुष्टयेन च सह, अविरलतुलसीदामभूषया च सह स्वस्मिन् प्रविष्टे परमपुरुषमवेक्षमाणस्य मुनिवरस्य हृदयं हंहो! कथं नाम न विद्येत? अधुनाऽनुभूयमानमानन्दमाविष्कर्तुं कुशलान् शब्दानुद्भावयितुं नैव प्रभवामि हन्तेति दूयते। विषयान्तराण्यनुभूय आनन्दपरीवाहरूपं यत्किमपि प्रलपतस्संसारिण आहूय 'यूयं कथयत भोः' इत्याचष्टे। एतादृशानुभवनैदेशिकानां युष्माकं भगवद्विषये वाग्विसर्गस्य का नाम प्रसक्तिरिति परिहासे तात्पर्यम्॥ .... (८)

—* आठवी गाथा—पोन्मुडियम्पोरेच्चैयेम्मानै *—

(हिंदी) उभयविभूतिनाथत्व के सूचक किरीट से शोभायमान, पुरुषर्षभ, चारभुजवाले, अप्रमेय अपनी महिमा के सूचक दिव्यतुलसीमाला से अलंकृत और मेरी नीचता का ख्याल किये विना मुझसे मिले हुए भगवान के प्रति मैं क्या कह सकूंगा? हे वाग्मियो! आप ही बताइए॥

भगवान का विलक्षण अनुभव करते हुए आळ्वार, बीचमें उनके विलक्षण सौलभ्य का चिंतन कर परवशचित्त होते हैं। कोई भी मानव यदि भगवान की विशेष कृपा का पात्र हो, और उस समय भगवान के परत्व तथा अपनी नीचता का अनुसंधान करे, तो उसे अवश्य ही भगवान के सौशील्य गुण का

ख्याल होगा और वह परवशचित्त होगा ही। यद्यपि लोकमें भगवान की महत्ता एवं अपनी नीचता का अनुसंधान करने वाले कई लोग मिल सकते हैं; तथापि भगवान की विशेष कृपा के पात्र होनेवालों का मिलना कठिन है। फलतः सौशील्यगुण का अनुसंधान करनेवाला भी दुर्लभ है। परंतु आळ्वार भगवान की परिपूर्ण कृपा के पात्र बने हैं; अत वे सौलभ्यगुण का भी पूरा परिचय पा सकते हैं। फिर आप कैसे उस महागुण के परवशचित्त हुए बिना रह सकते हैं? और समझना चाहिए कि आळ्वार की यह परवशचित्तता उनकी कोई क्षणिक भावना नहीं, किंतु स्थायी गुण है। परतु बात इतनी ही है कोई कोई विशेष समयों में यह अत्यत बढ़कर विशेषत. प्रकट होती है। प्रकृत दशक में तो आळ्वार अत्यद्भुत प्रकार का भगवदनुभव कर रहे हैं; अत. अब इस परवशचित्तता का प्रकाशन हुआ। समस्तलोकाधिपतित्व के सूचक दिव्यकिरीट, पंचायुध विभूषित चतुर्भुजों तथा मनोहर तुलसीमाला से विभूषित होकर अपने से मिलनेवाले भगवान को देखने पर आळ्वार का हृदय, क्या परवश हुए बिना रह भी सकेगा? अब अपने अनुभव के विषय आनंद को प्रकाशित करना चाहनेवाले आळ्वार, बहुत ढूंढने पर भी उचित शब्दों के अलाभ से खिन्न होकर, क्षुद्रविषयों को भोग कर आनंद के मारे कुछ न कुछ प्रलाप करने वाले संसारियों से कहते हैं कि, "जरा बताइए तो सही, मैं इस वैलक्षण अनुभव का कौन-से शब्दों से वर्णन करूं!" इसका यह तात्पर्य नहीं कि आळ्वार हमसे कुछ शिक्षण माँग रहे हैं, परतु यों कहते हुए वे हमारी हँसी उड़ा रहे हैं कि, "ऐसे अनुभव से बहुत दूर रहनेवाले तुम लोग भगवद्विषय म कैसे बात कर सकते हो?"

(गाथा.) शोळ्ळीरेन्नम्मानै येन्नावि यावितनै * एळ्ळियिल् शीरेन्करुमाणिक च्चुडरै *
नळ्ळमुदम् पेरर्करिय वीडुमाय् * अल्लिमलर्विरैयोत्तु आणल्लन्पेण्णल्लने ॥ ९ ॥

(स) मम स्वामिनम् मदात्मनोऽप्यन्तरात्मानम् अनवधिकगुणसमृद्धम् नीलमणि-निभाभम् अतिविलक्षणामृतभूतम् अत्यन्तदुर्लभमोक्षपुरुषार्थप्रदानप्रगल्भम् अम्भोज-कुसुमसौरभोपमसौगन्ध्यशालिनम् लौकिकस्त्रीपुरुषविसजातीय मत्प्रभुम् अयि भोस्सं-सारिणः! यूय कीर्तयत ॥

अत्यन्तहेयविषयानुभूय, अननुभूय वा तेषु स्ववाग्भिवं विनियुञ्जानाः पामरा. कल्पसन्ति हि जगति भूयास; तेषां वाक्कौशलमस्तीत्येतावता हेतुना गाथायामस्यां तानादिशतिमुनि मदीयमत्वद्विषये यूयं स्ववाचं विनियोजयतेति। यद्यप्यस्ति तेषां शब्दप्रयने पाटवम्, तथाऽप्यभिधेयज्ञानविरहात् एवमेवमभिधात-व्यमिति कतिपयान् विषयान् समर्पयति मुनिवर.। [आत्मनोऽप्यन्तरात्मानम्] तेषां तेषां शरीराण्यात्मा धारयतीत्येतावदेव जानन्ति ससारिण.। तमप्यात्मान धारयन् कश्चिदस्ति परमात्मेति तु न विदन्ति। * य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमयति * इत्याद्युपनिषत्सिद्धमर्थं मत्वोधितवान् भवति। [अनवधिकगुण-समृद्धम्] दिव्यात्मस्वरूपगुणानां दिव्यमङ्गल विग्रहगुणानां च सीमा नास्त्येवेत्यवबोधयति। [नीलमणिनिभा-भम्] मणिविडम्बिमनोहरतदीयविग्रहानुभवो ममैव युष्माकं नैव कदाऽपि भविता; तथाऽपि शब्दमात्ररूपने-युष्माकमधिकारो निरपाय.। .... (९)

—* नवमी गाथा—शोह्लीरेन्नम्मानै येन्नावियावितनै *—

(हिंदी) मेरे स्वामी, मेरी आत्मा के भी अंतर्यामी, असंख्य गुण विभूषित, नील-मणि के सदृश, अतिविलक्षण अमृतस्वरूपी, अतिदुर्लभ मोक्षपुरुषार्थ के दाता, कमलपुष्प के सदृश सुगंध से युत, लौकिक स्त्रीपुरुषों से विलक्षण, मेरे प्रभु का, हे जन! संकीर्तन कीजिएगा ॥

संसार में ऐसे अनेक कवि हैं जो क्षुद्रविषयों का अनुभव कर (अथवा अनुभव किये विना भी) बडी रोचक वाणी से उनका वर्णन करते हैं। उनका वाक् चातुर्यमात्र देख कर, आळ्वार उनसे कहते हैं कि "तुम लोग मेरे अनुभव के विषय भगवान का वर्णन करो।" परंतु बेचारे ये भगवद्विषय क्या जाने! अतः आळ्वार उन्हें कुछ विषयों का भी प्रदान करते हैं। [आत्मा के अंतर्यामी] इत्यादि। साधारण विवेकी जन जानते हैं कि आत्मा नामक एक वस्तु देव मनुष्यादि तत्तच्छरीरों को धारण करती है; अब आळ्वार यह उपदेश दे रहे हैं कि परमात्मा कहलानेवाले भगवान, उस आत्मा के भी धारक हैं। उपनिषत् भी कहती है कि "य आत्मनि तिष्ठन् आत्मनोऽन्तरो" इत्यादि। [असंख्यगुणविभूषित] कहने से दिव्यमंगलविग्रह के तथा दिव्यात्मस्वरूप के गुण असंख्य बताये जाते हैं। [नीलमणि के सदृश] कहने का यह भाव है कि "यद्यपि भगवान के अतिमनोहर दिव्यमंगलविग्रह का अनुभव, मेरी भांति तुम्हें नहीं मिलेगा; तथापि वाचा उसका कीर्तन करने में कोई क्लेश तो नहीं होगा। इतना अधिकार तुम्हें भी प्राप्त है।" [अतिविलक्षण अमृतस्वरूपी] देवों का अमृत सर्वथा असार अथवा अल्पसार वस्तु है! आळ्वार का अमृत तो उससे विलक्षण और वस्तुतः परमभोग्य है। [मोक्ष पुरुषार्थ के दाता] यद्यपि भगवान तत्तजनों के अपेक्षित समस्त पुरुषार्थों के प्रदाता हैं; तथापि दूसरे पुरुषार्थों को वे देवतांतरों के द्वारा भी प्रदान करते हैं; परंतु मोक्षप्रदान तो सर्वदा अद्वारक ही होता है; अर्थात् दूसरे देवों के द्वारा मोक्ष नहीं दिया जाता। [सुगंध से युत] भगवान के दिव्यमंगलविग्रह की भांति उनके दिव्यात्मस्वरूप भी सुगंधयुत होते हैं। अत एव उपनिषद् ने कहा कि, "सर्वगन्धः"। एतदनुसार हाल में भी न केवल कमल की, किंतु सकलविध सुगंधों की सत्ता समझने योग्य है। [स्त्रीपुरुषों से विलक्षण] कहने का भाव अगली गाथा मे बताया जायगा ॥ .... (९)

(गाथा.) आणल्लन्पेण्णल्लन् अल्ला अलियुमल्लन् * काणलुमाहान् उळनल्लनिल्लैयल्लन् *
पेणुङ्काल् पेणुमुरुवाहु मल्लनुमाम् * कोणै पेरिदुडैत्तु एम्पेम्मानै क्कूरुदले ॥ १० ॥

(सं.) भगवान् इतरस्त्रीपुंसविलक्षणः, तदुभयविलक्षणक्लीबोऽपि न भवति; दृश्योऽपि न भवति, सन् न भवति, असश्च न भवति; तत्तज्जनश्रद्धानुरूपदिव्यमङ्गलविग्रह परिग्रहवान् भवति; अतादृशश्च भवति। अतश्चास्मत्प्रभोः प्रशंसनं महान्तमायास मावहति ॥

* नैनं वाचा स्त्रियं ब्रुवन् नैनमस्त्रीपुमान् ब्रुवन् । पुमांसं नब्रुवन्नेनं वदन्वदति कश्चन * इत्यारण्यकश्रुतिम्, * स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् नस्त्री न षण्डो न पुमान्न जन्तुः । नायं गुणः कर्म न सन्नचासन्निषेधशेषो जयतादशेषः * इति श्रीभागवतं चानुरुध्य गीयते स्म गाथैषा । पुरुषोत्तम इत्युक्तिपर्यायतया स्त्रीपुंसक्लीबविलक्षणत्वमुक्तमिति प्रतिपत्तव्यम् । [दृश्योऽपि न भवति] लौकिकस्त्रीपुंसादि प्रदर्शकप्रमाणतो न दृश्य इत्यर्थः । [सन् न भवति, असंश्च न भवति] अभक्तानाम्, भक्तानामिति क्रमेण योजनीयम् । अभक्ता भगवतस्सद्भावं न सहन्ते, भक्तिदारिद्र्यादेव; भक्तास्तु भक्तिपौष्कल्यादेव सपरिकरस्य तस्य सद्भावमनुमोदन्ते । [तत्तज्जश्रद्धानुरूपदिव्यमङ्गलविग्रहपरिग्रहवान्] दशरथवसुदेवादीनां प्रार्थनापरिपूरक इति यावत् । भक्तजनेच्छानुरूप-अर्चारूपपरिग्रहोऽप्यत्र विवक्षितो भवितुमर्हति । [अतादृशश्च भवति] पापिनां विग्रहशून्यतावादस्य च विषयो भवतीत्यर्थः । .... (१०)

—*दसवी गाथा–आणल्लन्पेण्णल्लन्*—

(हिंदी) भगवान लौकिक स्त्रीपुरुषों से, तथा उनसे विलक्षण नपुंसकों से भी विलक्षण हैं; एवं वे दृश्य नहीं होते; 'सन्' नहीं हैं, 'असत्' भी नहीं हैं; तत्तत् भक्तों की श्रद्धा के अनुगुण दिव्यमंगल विग्रह के धारक होते हैं; ऐसे नहीं भी होते है। अतः हमारे प्रभुका ठीक ठीक वर्णन करना बहुत कठिन होता है ॥

आरण्यक श्रुति कहती है कि, "भगवान को स्त्री, नपुंसक अथवा पुमान नहीं कहा जा सकता।" श्री भागवत (८-३-२४) में भी बताया गया है कि, "भगवान देव नहीं, असुर नहीं, मानव नहीं, जानवर नहीं, स्त्री नहीं, पंड नहीं, पुरुष नहीं, जन्तु नहीं, गुण नहीं, कर्म नहीं, सन् नहीं, असन् नहीं; इस प्रकार वे समस्त प्रकारों के निषेधरूपी हैं" इत्यादि। इन प्रमाणों के अनुसार, अब आळ्वार उनको लौकिक स्त्रीपुरुषादियों से विलक्षण कहते हैं। इसका यह तात्पर्य है कि भगवान पुरुषोत्तम हैं। [दृश्य नहीं] कहने का यह भाव है कि लौकिक स्त्रीपुरुष जिन प्रमाणों के दृश्य हैं, उनके भगवान अदृश्य हैं। अर्थात् भगवान अतीन्द्रिय हैं। [सन् नहीं हैं, असत् भी नहीं हैं] दो शब्दों का अध्याहार पूर्वक, ऐसे दो वाक्य बनाना चाहिए--अभक्तों के सन् नहीं, और भक्तों के असन् नहीं। अभक्त जन मत्सरभाव के हेतु ही, भगवान की सत्ता नहीं मानते; उनके लिए भगवान असत्कल्प हैं। भक्त जन तो अपनी पुष्कल भक्ति के प्रभाव से सदा भगवान की सत्ता को मानते ही हैं; और उनके विषय में भगवान अपने परिकरों के साथ कभी असत् नहीं होंगे। [श्रद्धा के अनुगुण दिव्यमंगल विग्रह के धारक] इत्यादि। दशरथ-वसुदेवादियों की प्रार्थना के अनुगुण श्रीविग्रहों का धारण करते हैं; एवं भक्तों की इच्छा के अनुगुण अर्चा विग्रहों को भी धारण करते हैं। [ऐसे नहीं भी होते हैं।] पापी जनों के विग्रहशून्यवाद के भी विषय होते हैं। अर्थात् भक्तजन, बहुत छिपाये जाने पर भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं; भक्तिहीन पापी जन तो स्पष्ट बताये जाने पर भी उनको नहीं जान सकते। यह अर्थ स्तोत्ररत्न में भी "त्वां शीलरूपचरितैः" (१५) तथा "उल्लंघितत्रिविधसीम" इत्यादि (१६) पद्यों से स्पष्ट बताया गया है। .... (१०)

(गाथा.) कूरुदलोन्नाराक्कुडक्कूत्तवम्मानै * कूरुदले मेवि क्कुरुकूर्चटकोपन् *
कूरिनवन्दादि ओरायिरत्तुळिप्पत्तुम् * कूरुदल् वल्लारुळरेल् कूडुवर् वैहुन्दमे ॥ ११ ॥

(सं.) वागविषय भूत गुणचेष्टितादिविशिष्टं घटनर्तनप्रवीण मस्मत्स्वामिनमधिकृत्य स्तोतु प्रवृत्तेन श्री कुरुकापुरीशशठकोपसूरिणाऽवतारिते अन्तादिसंदर्भसुभगे सहस्रे दशकमिदं ये कीर्तयन्ति ते वैकुण्ठवासिनो भवितारः—इति फलकीर्तनेन समापितम् ॥

तैत्तिरीयानन्दवल्लयाम् * यतो वाचो निवर्तन्ते * इत्याम्नातं वागविषयत्वं न केवलमानन्दगुणमात्रगोचरम्; तदीयगुणविभूतिचेष्टितादि सकलविषयकमित्याचार्याणां सिद्धान्तः; अत एवात्र गुणचेष्टितादीनां सर्वेषामपि वागविषयत्वमुक्तम्। वाचो विषयभूतानामेव तेषां तदविषयत्वकथनम् अनवधिकत्वोक्तिपर्यायभूतं मन्तव्यम्। गोपालडिम्भवपुषः परमपुरुषस्य व्रजे घटनर्तनं यदभूत्तत् गोपजातीयत्वसत्यापनार्थम्। एतद्दशकाध्येतारो वैकुण्ठवासिनो भवितार इत्यस्य हृदयम्—यत्र ते वसन्ति तदेव वैकुण्ठभुवनमिति ॥ .... (११)

—: एतद्दशकार्थसंग्राहक द्रमिडोपनिषत्संगति पद्यम् :—

आगम्य सूरिसहितस्समपाकृतार्तिरत्युज्ज्वलं मरकताचलसन्निभाङ्गः।
ईशः प्रफुल्लकमलाक्षिकराङ्घ्रिरासीत्तत्पञ्चमे स कथयन्मुनिराननन्द ॥

— * ग्यारहवी गाथा—कूरुदलोन्नारा क्कुडक्कूत्तवम्मानै *—

(हिंदी.) वर्णन करने में अशक्य गुण चेष्टितादियुत, और घटनर्तन करने में निपुण अपने स्वामी की स्तुति करने में आशावान श्री कुरुकापुरी में अवतीर्ण श्री शठकोपसूरी के गायी हुई अंतादिरूप इन हजार गाथाओं के अंतर्गत प्रकृत दशक का जो कीर्तन करते हैं, वे वैकुंठ लोक में निवास करेंगे ॥ (इस फलश्रुति के साथ यह दशक समाप्त किया गया ॥)

तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत आनंदवल्लीका यह एक वचन है कि, "यतो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह।" ऊपर से देखने पर इसका इतना ही अर्थ होगा कि "भगवान का आनंद अवाङ्मनसगोचर है।" परंतु मर्मज्ञ आचार्यों का कहना है कि यह वाक्य भगवान के समस्त गुणविभूतियों को अवाङ्मनसगोचर बताता है। प्रकृत गाथा के उपक्रम में यही अर्थ बताया गया है। गुणचेष्टितों का वर्णन करते हुए ही आळ्वार उन्हें वाणी के अविषय कहते हैं। इसका यह तात्पर्य है कि ये सभी (गुणचेष्टितादि) असंख्य व असीमवैभववाले हैं। श्रीकृष्ण भगवानने अपने को असली गोप बताने के उद्देश्य से घटनर्तन किया था। इस दशक का कीर्तन करनेवाले परमपद के निवासी होंगे कहने का यह तात्पर्य है कि ऐसे भक्तलोग जहां पर विराजमान हैं, वही वैकुंठ कहलाने योग्य है ॥ .... (११)

सटीक सहस्रगीति के दूसरे शतक का पाँचवाँ दशक समाप्त हुआ ॥

आळ्वार तिरुवडिगळे शरणम् ॥

॥ सहस्रगीत्याम् - द्वितीयशतके - षष्ठं दशकम्—वैहुन्दामणिवण्णने ॥

(सं.) अवतारिका—अथस्तात्चतुर्थे दशके [* आडियाडि * इत्युपक्रमशालिनि] मुनिवरस्यावसादो ह्यतिमात्रोऽभूत्; स्ववाचा प्रकाशयितुमशक्यो मातृगिरा समुद्घाटनीयो हि स बभूव। तत्र दशम्यां गाथायां मातुः प्रार्थनामङ्गीकृत्य भगवताऽनुग्रहोऽनुष्ठितः आविष्कृतमिति तामसमसूचि। स चानुग्रहः क्रमशो वर्धितुमुपचक्रमे। भक्तजीवातु परमरसिकश्च स भगवान् मुनिवरेण सह संश्लिष्य न केवलं तस्य महानन्दप्रदोऽभूत्, स्वयमपि सीमातीतमानन्दमनुभवन् तादृशानन्दप्रकाशकतया तदिव्यमङ्गलविग्रहे अपूर्वमौज्ज्वल्यमवभासयामासेति विशदमवस्तनपञ्चमदशकानुभवरसिकानाम्। अथ किमासीदिति चेत्; अवस्तने तस्मिन् पञ्चमे दशके पञ्चम्यामष्टम्यां च गाथायाम् मुनिवरेण प्रासङ्गिकतया स्वकीयो निकर्षो ह्यनुसंहितोऽभूत्; "असत्कल्पस्य मम ह्यात्मनि प्रविष्टो भगवान्" इति पञ्चमगाथायाम्, "मदीयां जघन्यतामविगणय्य मया सह खलु संश्लिष्टस्स भगवान्" इत्यष्टमगाथायां चानुसंहितं ननु। तदिदं वाक्यद्वितयमवश्यता भगवता हन्त! अत्यन्तं चिन्तातन्तुमतानितहृदा बभूवे—'एवमेव स्वाकर्षमनुसन्दधानोऽयं मुनिवरः अवस्तात्प्रथमशतके पञ्चमे दशके यथा तथा पुनरपि नैच्यानुसंधानमुपबृंहयन् दूरतोऽपसर्तुमुद्युक्तो भवेदिन, अलभ्यलाभादमुष्मात्प्रच्युतोऽहं हन्त! कथमिव धारयेयमात्मानम्!' इत्यतितरां विह्वलो बभूव भगवान्। तदिदं वैक्लब्यमवजगिवान् मुनिवरः तस्यातिशङ्कामपाकर्तुकामस्तस्मा अभयं प्रयच्छति 'भगवन्! नैव भवन्तं परित्यजेयमहम्, सत्यं शपे; नैव जह्यां भवन्तम्; मा भूत्ते भीतिलेशोऽपि' इति। तदिदमभयप्रदानमुपलभ्य भगवान् स्वस्थचित्तो बोभवीति; उत्तरोत्तरमुज्ज्वलपुष्कलदिव्यात्मवपुश्च सन् मुनिवरमतिशयेन स्वयमनुभुङ्क्ते; सोऽप्यमुमुपभुङ्क्ते, तदेतदभिधीयते सुविशदमनेन दशकेन। विशिष्यैतदत्रास्माकं विवक्षितम्, भक्तेभ्यो भगवानभयं प्रददाति; तेन च भक्तास्समाहितचेतसो भवन्ति इति तावदितिहासेषु भूरिशः पठितं भावुके; भगवतोऽभयप्रदानसापेक्षत्वम्, मुनिवरसकाशादभयं प्रतिलभ्य समाहितचित्तत्वं चेत्येवंविधोऽनुभवः क्वचिदवलोकितः कुत्रापीतिहासपुराणादिषु। नैव नैव; अत एवानुगृहीतं श्रीवत्साङ्कमिश्रैः —* भक्तिप्रभावभवदद्भुतभावबन्धप्रधुक्षितप्रणयसाररसौघपूर्णः ... ...जीयात्पराङ्कुशपयोधिरसीमभूमा * इति॥ ... . (*)

(हिं.) दूसरे शतक में छठे दशक की अवतारिका—पिछले चौथे दशक में आळ्वार की विश्लेषव्यथा इतनी बढ गयी, कि उन्होंने उसे अपनी वाणी से प्रकाशित न कर सकते हुए, माता की वाणी से प्रकाशित किया। उसकी दसवीं गाथा में यह भी अर्थ सूचित किया गया कि भगवान ने माताजी की प्रार्थना को स्वीकार कर आळ्वार पर, परिपूर्ण अनुग्रह किया। इस विलक्षण अनुग्रह का ही पूरा विवरण पाँचवें दशक में किया गया। अर्थात् उस दशक में यह अर्थ बताया गया कि भक्तजीवातु एवं रसिकशिखामणि भगवान आळ्वार से मिलकर उन्हें ब्रह्मानंद का प्रदान कर स्वयं भी सीमातीत 'आनंद-सागर' में गोता मारने लगे। इस अनहद आनंद का प्रकाशन करते हुए आळ्वार ने प्रसंगवशात् अपनी नीचता का भी अनुसंधान किया। उस दशक की पाँचवीं तथा आठवीं गाथा में आपने क्रमशः कहा कि,

"असत्कल्प मेरी आत्मा के अंदर भगवान प्रविष्ट हुए" और "भगवान मेरी नीचता का ख्याल किये विना मुझसे मिल गये।" इन दो वाक्यों पर ध्यान देकर भगवान बहुत चिंतित हो उठे कि, "अब आळ्वार अपनी नीचता का विचार करने लगे हैं। इस नीचभावना के कुछ बढ जाने पर, शायद पहले शतक के पाँचवें दशक की भांति, हाल में भी ये मुझसे दूर भाग जाना चाहेंगे। यदि ऐसा हो जाय, तो फिर, हाय! बहुत प्रयत्न से प्राप्त इन महात्मा को छोड मैं कैसे रह सकूंगा!" भगवान की यह चिंता देखकर आळ्वार इस प्रवृत दशक में उन्हें सांत्वना देते हैं कि, "प्रभो! आप सर्वथा चिंता मत कीजिए। मैं शपथपूर्वक कहता हूं कि, मैं आपको कभी नहीं छोडूंगा।" आळ्वार से यह 'अभयवचन' पाकर भगवान प्रसन्न होते हैं, और फलतया उनके दिव्य अंगोपांग बहुत उज्वल होते हैं, और वे आळ्वार का अनुभव करने लगते हैं; आळ्वार भी अत्यानंद से भगवान का अनुभव करते हैं। प्रकृत दशक में इस विलक्षण अनुभव का सुंदर वर्णन किया जाता है।

यहां पर यह अतिविलक्षण अर्थ समझने योग्य है। इतिहासों में हम पढते हैं कि नाना प्रकार के दुःखों से पीडित मानव रो रोते हुए भगवान से प्रार्थना करता और उनके श्रीमुख से, "अभयं ददामि, मा शुचः" इत्यादि अभयवचन पाकर स्वस्थचित्त होता है। परंतु कहीं यह अर्थ नहीं बताया गया कि स्वयं भगवान दुःखी होते और भक्त से "अभयवचन" पाकर शांत व प्रसन्न-चित्त होते हैं। सत्य, आळ्वार एक ही ऐसे अतिविलक्षण भक्त हैं, जो भगवान को भी अभय-वचन देकर उन्हें प्रसन्न बना सकते हैं। अत एव श्री कूरेश स्वामीजी ने उन्हें, "विलक्षण भक्ति के प्रभाव से बननेवाले अत्यद्भुत भावबंधों के हेतु बढनेवाले प्रेमरसप्रवाहों से पूर्ण अतिमहान सागर" कहा॥ .... (*)

(गाथा.) वैहुन्दा मणिवण्णने एन्योळ्ळान्तिरुकुरळा! एन्नुळ् मन्नि *
वैहुम् वैहल्तोरुम् अमुदाय वानेरे *
शेयू कुन्दा वरुन्तीमै उन्नडियार्कुत्तीर्तु अशुरर्कुत्तीमैकळ्
शेयू कुन्दा * उन्नै नान् पिडित्तेन्कोळ् शिकनवे ॥ १ ॥

भगो वैकुण्ठपते! इन्द्रनीलमणिसवर्ण! मदनुभवयोग्य दिव्यवामनमूर्ते! मम मनः प्रविश्य प्रतिक्षणमपूर्वामृतभूत! नित्यसूरिनाथ! तत्तद्भक्तकृतदुरुद्धरपापनिवर्हणनिपुण! आसुरप्रकृतीनां मृत्युभूत परमपवित्र! त्वामहं सुदृढं स्वीकृतवानस्मीति विद्धि ॥

गाथायामस्याम् "भगवन्! त्वामहं सुदृढं स्वीकृतवानस्मीति विद्धि" इति यदभ्यधायि, तदिदं तस्य मनस्युदिताया अतिशङ्काया अपाकरणार्थमिति वेदितव्यम्। अतिशङ्कास्वरूपं तन्निदानं च अवतारिकायां विवृतमवलोकनीयम्। 'वैकुण्ठपते! इन्द्रनीलमणिसवर्ण!' इति सबोधनद्वितयं तस्य परत्वसौलभ्ययोर्युगपदनुभवप्रकाशकम्। परत्वेन सह सौलभ्यमपि प्रकाशयन्तं भवन्त कथमिव परित्यक्तुमहं प्रभवेयमिति तात्पर्यमिति तात्पर्यम्। [मदनुभवयोग्यदिव्यवामनमूर्ते!] याञ्चापदेशेन महाबलेर्यज्ञवाट प्रविश्य परमसुन्दरदिव्यमूर्त्या त यथा वशी

कृतवानसि, तथैव खलु मामपि वशीचकर्थ; एवं हि वशीकृतस्य मम काचिदपसरणप्रसक्तिः ! इति व्यञ्जितं भवति। 'वामनमूर्ते' इति संबोध्य अनुपदमेव "मम मनः प्रविश्य प्रतिक्षणमपूर्वामृतभूत!' इति कथनस्याभिप्रायम् आचार्या अत्यद्भुतमाचक्षते; स्वकीयैश्वर्यलाभेन परितुष्टो महेन्द्र स्वाद्वान्यपर्पेण तद्दिव्यमूर्त्यनुभवावकाशं नालभत; महाबलिस्तु प्रनष्टसर्वस्वोऽस्मीत्यवसादेन तथा। शुक्रमुनिप्रभृतयश्चात्यर्थमनर्थभाक्त्वेन तथा। अनुभवरसिकस्य स्वस्यैव तल्लाभस्समघटतेति हर्षभरं द्योतयन् मुनिवरो वाचं विसृजतीति। इह नित्यसूरिनाथेत्यनुसन्धानम् नित्यसूरीणामिव ममैवापमितरदुरवापोऽनुभवस्समघटतेत्यभिप्रायकम्। [तत्तद्भक्तकृतदुरुद्धुरपापनिबर्हणनिपुण!] पाप नाम चक्षुर्गोचरभूतं न किमपि वस्तु; तच्च उत्पत्तिक्षण एव स्वयं ध्वस्तमिति मन्तु योग्यं भवति; कालान्तरे देशान्तरे च भाविनः फलस्य प्रजनने तस्य शक्तिश्च दुर्वचा; एवंविधस्य पापस्य निबर्हणं यदुच्यते भगवत्कृत्यतया, अत्रेदं वेदितव्यम्; पापं स्वोत्पत्तिसमनन्तरमेव भगवतश्चेतसि निग्रहसंकल्परूपेण परिणमति; पापकर्तुर्जनस्य आभिमुख्यमात्रेण स सङ्कल्पो ध्वस्तो भवति। वस्तुत एतावन्तमंशमुपजीव्यैव तत्रतत्र भक्तजनपापनिबर्हणक्षमत्वप्रथा भगवतो भवतीति ध्येयम्। पापेषु पूर्वोत्तरात्मभेदसद्भावात् पूर्वाघविषये इदमुक्तम्। उत्तराघविषये तु भगवतश्चेतसि निग्रहसङ्कल्पस्यैवानुत्थितिरवगन्तव्या। उत्तराघानामश्लेषश्रुतेः॥ .... (१)

—※ पहली गाथा—वैहुन्दा मणिवण्णने ※—

"(हिंदी.) हे वैकुंठ के नाथ! हे इंद्रनीलमणि के सदृश! हे मेरे अनुभव करने योग्य दिव्यवामनस्वरूपिन्! हे मेरे मन में प्रविष्ट होकर क्षणे क्षणे अपूर्व अमृत के समान विराजमान! हे नित्यसूरियों के नाथ! हे भक्तों के दुरुद्धर पाप मिटाने में समर्थ! हे आसुर प्रकृतिवालों के लिए मृत्युभूत, परमपावनमूर्ते! जान लीजिए कि मैंने आपको सुदृढ पकड लिया हूं॥

अवतारिका में यह अर्थ बताया गया कि भगवान के मन में जो शंका उत्पन्न हुई, उसके निराकरणार्थ आळ्वार ने उन्हें आश्वासन दिया कि "मैंने आपको सुदृढ पकड लिया; कभी छोडूंगा नहीं; अतः आप चिंता न किया करें।" यह अर्थ प्रकृत गाथा में कहा गया है। इसमें अनेक शब्दों से भगवान का संबोधन किया जाता है। उनमें पहले के दो संबोधन, "वैकुंठनाथ" और "इंद्रनीलमणिसदृश," क्रमशः भगवान के परत्व व सौलभ्य के सूचक है। इसका यह तात्पर्य है कि "परत्व के साथ ही सौलभ्य का भी प्रकाशन करनेवाले आपको मैं कैसे कभी छोड सकूंगा?" [मेरे अनुभव करने योग्य दिव्यवामनस्वरूपिन्!] कहनेका यह भाव है—हे भगवन! भूमि मांगने के बहाने आपने जैसे महाबलि की यज्ञशाला में प्रवेश कर, अपनी अत्यद्भुत दिव्यसुंदर मूर्ति के दर्शन देकर उसे अपने वश में कर लिया, इसी प्रकार आपने मुझको भी अपना सौंदर्य दिखा कर अपने वश में कर लिया। ऐसे वशीकृत मेरे विषय में फिर आपसे दूर होने की प्रसक्ति भी कैसे उठ सकेगी! "वामनस्वरूपिन्!" कहने के बाद तुरत ही, [मेरे मन में प्रविष्ट होकर क्षणे क्षणे अपूर्व अमृत के समान विराजमान!] कहने का यह अत्यद्भुत भाव हमारे पूर्वाचार्यों से उपवर्णित है—श्रीवामन भगवान ने अपने अलौकिक व अत्यद्भुत सौंदर्य का खूब प्रकाशित किया तो सही। परंतु दौर्भाग्य की बात है कि उस समय किसी ने उसका अनुभव किया नहीं। तथाहि—महेंद्र अपनी खोई हुई संपत्ति के लाभ से मस्त होकर भगवान की

चिंता तक नहीं की। महाबलि अपने सारे ऐश्वर्य के नष्ट होने से दुःखी था। शुक्र, नमुचि इत्यादि तो भगवान से दंड पाकर दुःखमग्न हो गये थे। इस प्रकार तत्रत्य सभी लोग दूसरे सुखदुःखों मे मग्न होने के कारण भगवान के दिव्यमंगलविग्रह का अनुभव करने मे असमर्थ रह गये। अब इस विषय का ख्याल करते हुए आळवार अत्यानंद के साथ यह उद्गार कर रहे हैं कि मुझ परमरसिक को ही यह भगवदनुभव करने का भाग्य मिला। [नित्यसूरियों के नाथ!] जैसे नित्यसूरी जन आपका असाधरण अनुभव करते है, इसी प्रकार मैं भी हाल मे आपका असाधारण अनुभव कर रहा हूं। [भक्तों के दुरुद्धर पाप मिटाने में समर्थ] श्री भाष्य के तदधिगमाधिकरण मे (४-१-१३) पुण्यपापों के स्वरूप, उनका नाश होने का प्रकार इत्यादियो का बडा सुंदर विवेचन किया गया है; जिसका यह साराशसंक्षेप है—शास्त्र बताता है कि अपने किये हुवे सत्कर्म से हमे स्वर्गादि सुख और कुकर्म से नरकादि दुःख मिलते हैं। परतु सत्कर्म व कुकर्म, उसी समय नष्ट होते हैं; सुख दुःख तो बहुत समय के बाद मिलेंगे। यह कैसे बन सकता है कि तभी नष्ट होनेवाला कर्म हमें कालातर मे फल दें? इस प्रश्न के उत्तरतया पुण्यपापवाद अथवा कर्मवाद प्रवृत्त हुआ। अर्थात् सत्कर्म करनेवाले को 'पुण्य' नामक एक वस्तु मिलती है, जो उस कर्म के नष्ट होने पर भी स्वय स्थिर रहकर कर्ताको उचित समय में सुख दिलाता है। एवं कुकर्म का फल 'पाप' ही कालातर में दुःख देगा। परतु इसपर भी यह प्रश्न उठता है कि वस्तुगत्या ये पुण्यपाप क्या चीज है। इसका यही सारभूत उत्तर है कि भगवान की प्रसन्नता ही पुण्य, और उनकी अप्रसन्नता पाप कहलाते है। यह भाव है—शास्त्रोक्त सत्कर्मों के अनुष्ठाता मानव पर भगवान उस कर्मानुगुण खुश होते, और तत्फलतया उसे ठीक समय पर सुख देते हैं। एवं कुकर्म करनेवाले से वे नाराज हो कर, उसे दंड देते हैं। अतः भगवान की इन्हीं भावनाओं को—प्रसन्नता एवं अप्रसन्नताओं को—शास्त्रज्ञ पुण्यपाप कहते हैं। तथाच, यदि कोई भी मानव, वह चाहे जैसा पापी क्यो न हो, भगवान का भक्त बन जाय, एव भगवान भी उस पर प्रसन्न होजाये, तो उसके पूर्वकालकृत कुकर्म के फलतया भगवान के चित्त मे उसपर जो अप्रसन्नता रही, वह मिट जाती है; अतः उसे उन कुकर्मों का फल, दुःख नहीं मिलेगा। शास्त्रज्ञ, इसीको अपनी परिभाषा में कहते हैं कि भक्त के सभी पाप नष्ट हो गये; और भगवान की स्तुति करते हैं कि भगवान अपने भक्तों के पाप नष्ट कर देते हैं। इन पुण्यपापों के दो भेद होते हैं—पूर्वाघ और उत्तराघ—मानें भगवान का आश्रय लेने से पहले किया हुआ पाप और उसके बाद किये जानेवाला पाप। पूर्वाघ के विषय में कहा गया कि उक्त प्रकार पाप नष्ट हो जायंगे, उत्तराघ के विषय में शास्त्र कहता है कि वह पाप भक्त को न लगेगा। इसका यह तात्पर्य है कि यदि भक्त कदाचित् प्रमाद आदि से कुकर्म करें, तो भगवान उस पर नाराज ही नहीं होंगे॥ .... (१)

(गाथा.) शिकनचिरिदोरिडमुम् पुरप्पडाचन्नुल्ळे* उलहुहळ्
ओक्कवेविळुङ्गि पुहुन्दान् पुहुन्दद्र्प्पिन् *
मिक्कञान वेळ्ळच्चुडर्विळक्काय् तुळक्क च्चमुदमाय् * एङ्गुम्
पक्कनोक्करियान् एनृपैन्तामरैकण्णने ॥ २ ॥

कस्यचिदल्पीयसोऽपि वस्तुनो यथा वहिरवस्थानं न स्यात्तथा सर्वमपि जगद्युगपदेव निजोदरान्तः प्रवेश्य तादृशेन वेषेण मदन्तः प्रविवेश भगवान्; प्रवेशतः पश्चादपरिच्छिन्नज्ञानप्रभाभासुरप्रदीपवदौज्वल्यातिशयमधिवहन् परमविलक्षणपीयूषवदतीव भोग्यस्सन् विस्फारितस्वकीयसरसिजसदृशविलोचनोभूत्वा अन्यत्र कुत्रापि स्वकीयकटाक्षपातमप्रसारयन् मदेकपरोऽवतिष्ठते ॥

भगवान् अस्वामिनान्यभावस्पन् आन्यपर्यलेशमप्यनुद्वहंश्च सन् स्वात्मन्यतिमात्रमभिनिविष्ट इति वक्ति मुनिवरो गाथयाऽनया । "सर्वमपि जगद्युगपदेव निजोदरान्तः प्रवेश्य मदन्तः प्रविवेश" इति मूलसूक्तेर्हार्दभावमत्यद्भुतं विवृणोति षट्सहस्रिकायां श्रीकुरुकाधीशसूरिवरः—जगत्सृष्ट्यायान्यपरतायाः अवकाशं लुम्पन् मदुपभोगे प्रवृत्तः—इति । मूले जगन्निगरणोक्तिः जगद्विषयकमव्यापारनिश्शेषनिवर्तनोक्तिपर्यायभूतेति आचार्याणामभिसन्धिः । "पादरक्षामुत्सृज्य परमपुरुषाभिनन्दनव्रन्माभूदिति धिया" इत्यस्याचार्याणां सूक्तिरिह जागर्ति । अत्रेयं कथा ध्येया; कश्चन भक्तः स्वःक्रीतपादरक्षाविभूषितपादस्सन् भगवन्तं सेवितुमालयं प्रविवेश; पादरक्षया सह नान्तः प्रवेष्टव्यमिति न्यषेधद्दौवारिकः; अथ ता द्वारे विसृज्य भगवन्तं सेवितुमन्तः प्रययौ; तदानीं तदीयचिन्तानन्यत्वस्य पादरक्षैकगोचरत्वात् 'तीर्थं दीयताम् तुलसी प्रदीयताम्' इत्यादि कथनस्थाने 'पादरक्षा प्रदीयता' मित्येव कथयन्नासीत्सः । ततश्चावगतमर्चकपरिचारकादिभिः—सोऽय पादरक्षादत्तचित्त इति । तथा चैवंरूपया अन्यपरतया सह शठकोपमुनीन्द्रो नानुभोक्तव्य इति कलयन् भगवान सकलमपि जगद्गर्भे कृत्वा अन्यपरतालेशस्याप्यवकाशमन्तरा समाश्रयामिति चारु निगद्यते । जगद्रक्षणार्थमविधानमशेषमपि निरवशेषं संपाद्य रसिको भगवान् मुनिवरमनुभुङ्क्ते इति नातिशयोक्तिः । एवं नाम स्वान्त प्रवेशसमनन्तरं भगवति संजातं पौष्कल्यमयोच्यते—अपरिच्छिन्नेत्यादिना । अपरिच्छिन्नज्ञानप्रभाभासुरप्रदीपवदौज्वल्यं यद्यपि भगवति सार्वदिकमेव; तथाऽपि तदत्र नोच्यते; स्वाभाविकाकारादतिशयितं वैलक्षण्य मनुभूयत इति प्रतिपत्तव्यम् ।

[अन्यत्र कुत्रापि स्वकीयकटाक्षपातमप्रसारयन्] भगवन इत्र श्रियोऽपि भक्तजनप्रावण्ये निर्विशेषे सत्यपि, भगवान् मुनिवरमतिमात्रप्रेमभरेणोपभुङ्क्त इति ईर्ष्यामुद्वहन्ती सा स्वकीयस्तनोपमर्दविशेषेण भगवन्तं स्वाभिमुखं विकीर्षतीव; तथाऽपि भगवान् तामप्युपेक्ष्य स्वोपभोगे परं निरत इति कथयति मुनिवरः । अत्रेदं किमपि साम्प्रदायिकमैतिह्य व्याख्यानाच्छमवबोधयाम. । भगवतो यामुनार्यस्य * मणक्काल् नम्बिनामा राममिश्रो हि गुरुवरः; स च यामुनार्याय भूयसस्तत्सम्प्रदायार्थविशेषानुपदिश्य 'श्रीमन्नाथमुनीनामन्तेवासिवरेण्ये कुरुकैकावलप्पन् समाख्ये श्रीकुरुकेशदेशिके योगरहस्यविशेषार्थनिधिर्निहितोऽस्ति; स च तस्मादेव श्रीमता लब्धव्य' इत्युपदिष्टवानासीत् । अथ कदाचिद्यामुनार्यः स कुरुकैकावलप्पन्स्वामी गङ्गाधरचोलपुराग्रहारे निवसति योगसंशीलननिरतस्सन्निति विज्ञाय तत्र प्रययौ । स देशिकस्तदानीं क्वचन. जीर्णकुड्यापवरके निषण्णो योगमशीलनपर आसीत् । तस्य समाधिभङ्गो न कर्तुं युज्यत इति धिया यामुनार्य. पादचारशब्दमप्यनुत्पादयन् तज्जीर्णकुड्यबहिष्ट एवासीत् । अथानुपदमेव योगी स गुरुवरः 'श्रीमन्नाथमुनिवंश्य. कोऽपि समायातः । किमत्रे'ति परावर्तमानः पप्रच्छ । तदाकर्ण्य यामुनार्यो विस्मयविवशो भूत्वा 'दास एषोऽस्मी'ति विज्ञापयन् प्रविश्य चान्तः प्रणिपत्य साञ्जलिबन्धमनुयुयुजे, कथमहो विज्ञातं दासस्यागमनं श्रीमतेति । अथ तेन गुरुवरेण समन्दस्मितमेव प्रोक्तम्—

मम च भगवतश्च भोगे संपद्यमाने सति प्रेयसीं श्रीमहालक्ष्मीमपि नाद्रियते स भगवानिति वस्तुस्थितिः; स एषोऽधुना मामनुपेक्ष्य द्विजिरैक्षत कुड्याद्यादेः; एतस्य कारणं मत्तोऽप्यभ्यर्हितस्य श्रीमन्नाथमुनिवंश्यस्य कस्य चिदत्र समुपस्थितिरेव भवितुमर्हतीति व्यभावयम्—इति। भगवतः श्रियः पत्युः श्रीशठकोपमुनीन्द्रे प्रसृमरः कटाक्षविशेषः स्वःकालादनन्तरं श्रीमन्नाथमुनिमहावंशे प्रवोढुमारभतेति सुगमम्। गाथायामस्याम् "अन्यत्र कुत्रापि स्वकीयकटाक्षपातमप्रसारयन् मदेकपरोऽवतिष्ठते" इत्युक्तेरत्यन्तमनुरूपमिदमैतिह्यमिति ध्येयम्॥ .... (२)

—* दूसरी गाथा—* शिक्कनचिरिदोरिडमुम् *—

(हिंदी.) भगवान् ने किसी अल्प वस्तु को भी बाहर छोडे विना, समस्त जगत् को एक ही समय में अपने पेट में घुसाकर, उसी वेग के साथ मेरे अंदर प्रवेश किया। इसके बाद आप अत्यधिक ज्ञानप्रभायुत अत्युज्वल दीप के सदृश चमकते हुए अतिविलक्षण अमृत के समान अतिभोग्य होकर, अपने सुंदर कमल-सदृश नेत्रों को खूब खोल कर, अन्यत्र कहीं दृष्टिपात नहीं करते हुए मेरा ही अनुभव कर रहे हैं॥

इस गाथामें आळ्वार बताते हैं कि भगवान दूसरे सभी काम व विचार छोड, एकाग्र भाव से साभिनिवेश मेरा अनुभव कर रहे हैं। षट्सहस्री व्याख्याकार श्रीकुरुकेश स्वामीजी गाथा के आरंभ के शब्द, [**समस्त जगत को अपने पेट में घुसा कर**] इत्यादि का यह अत्यद्भुत भाव बताते हैं कि 'भगवान जगत्सृष्टयादि कार्यों में अपने अन्यपर होने का अवकाश न देते हुए मेरा भोग करने लगे हैं।' आचार्यों का अभिप्राय है कि भगवान इस लिए सारी जगत को निगल कर आळ्वार का अनुभव करने लगे, कि इस विलक्षण अनुभव करने के समय अपने को जगत का संभालन करने की चिंता न हो; अर्थात् स्वयं निर्विचार रह कर खूब आळ्वार का अनुभव कर सकें। अन्यथा अनुभव करते करते बीच में जगद्रक्षण की भी चिंता करने पर अनुभवरस का विच्छेद होगा। अतः भगवान सभी जगद्व्यापारों को बंदकर आळ्वार के अनुभव में उतर गये। इस विषय में आचार्यों की यह सूक्ति बहुत सुंदर है—"बाहर पादरक्षा छोडकर परमपुरुष का पादसेवन करने का प्रसंग न बने, इस लिए।" इसका यह भाव है। एक भक्त पादरक्षा पहन कर दर्शन के लिए मंदिर गया। चौकीदार ने उसे द्वारपर रोक दिया और कहा कि, यहांपर पादरक्षा छोड कर ही मंदिर के अंदर जा सकते हो, न तु उसे पहन कर। बेचारा भक्त क्या कर सकेगा? मंदिर के द्वार पर अपनी पादरक्षा छोड कर अंदर चला। परंतु उसका चित्त उसीमें लग्न हो गया था; चूंकि वह पादरक्षा कीमतवाली और तदन नयी थी। अतः भगवत्संनिधि पहुंच कर तीर्थ तुळसीप्रसाद इत्यादि मांगते हुए उसने पूजारी से पूछा कि, "मुझे पादरक्षा दीजिए।" यह सुनकर तत्रत्य सभी लोग समझ गये कि यह भक्तराज बाहर पादरक्षा छोडकर दर्शन करने आया है और उसीको ध्यान कर रहा है और खूब हँसने लगे। तथाच हाल में श्री शठकोपसूरी का अनुभव करना चाहनेवाले भगवान ने यह विचार किया कि आळ्वार का अनुभव करते हुए, मुझे 'पादरक्षा-भक्त' की भांति दूसरी चिंता न रहनी चाहिए। दूसरी चिंता तो जगद्रक्षण की ही होगी, अतः इस सारी जगत को अपने पेट में सुरक्षित रख, निश्चित

होकर आळ्वार का अनुभव करना चाहिए। समझना चाहिए कि यह बात केवल रसोक्ति नहीं, किंतु यथार्थ है। इस प्रकार आळ्वार से मिलने के बाद भगवान का दिव्यमंगलविग्रह अयत उज्ज्वल हुआ, जिसका वर्णन करनेवाले ये शब्द हैं—[अत्यधिक ज्ञानप्रभायुत अत्युज्वल] इत्यादि। यद्यपि भगवान स्वभाव से ही सदा उज्ज्वल रहते हैं; परंतु आळ्वार अब उसका नहीं, किंतु अपने से मिलकर विशेष उज्ज्वल बननेवाले भगवान की उस विलक्षण शोभा का ही वर्णन कर रहे हैं।

[अन्यत्र कहीं दृष्टिपात नहीं करते हुए] इत्यादि का यह भाव है। सामान्यत, भगवान की भांति लक्ष्मीजी भी भक्तों से बहुत प्रेम करती हैं। तथापि हाल में आळ्वार के विषय में भगवत्प्रदर्शित सीमातीत प्रेम देख कर उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। अत उन्होंने अपने मोहक हाव भाव विलास दिखाकर उनसे भगवान को अपने अभिमुख करने की चेष्टा की; परंतु भगवान उन विलासादियों का ख्याल तक नहीं करते हुए अनन्यचित्त से आळ्वार का भोग करते रह गये। इस प्रकरण में व्याख्याकार आचार्यसार्वभौम श्रीयामुनाचार्यसंबंधि यह एतिह्य लिखते हैं—यह अर्थ प्रसिद्ध है कि श्रीराममिश्र स्वामीजी (मणक्काल् नम्बि) ही श्रीयामुनाचार्य स्वामीजी के गुरु थे। उन्होंने एक दिन अपने चेले से कहा कि, "मेरे गुरु श्रीमन्नाथमुनि स्वामीजी के शिष्य श्रीकुरुकेश्वर स्वामीजी (कुरुकैक्कावलप्पन्) योगविद्या जानते हैं; अत. उनसे वह विद्या सीख लो।" इस आज्ञा को सिरोधार्य मानते हुए श्री यामुनाचार्यस्वामीजीने उक्त योगी को ढूंढते हुए गगावर चोळपुर पधार कर किन्हीं पुराने दीवारों के बीचमें बैठ कर समाधिस्थ उनके दर्शन किये। समाधिभंग करना अनुचित मानकर श्रीस्वामीजी दीवार के पीछे खड़े हो योगी के बहिर्मुख होने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। परन्तु आश्चर्य की बात है कि योगिराज सहसा बोल उठे कि "क्या यहापर कोई श्रीमन्नाथमुनिस्वामीजी का वशज आया है?" तब श्री यामुनाचार्य स्वामीजीने आगे चलकर उन्हें साष्टाग प्रणाम किया और विनति की कि, "दास आपके दर्शन के लिए आया है। परंतु समाधिस्थ आपको यह अर्थ कैसे विदित हुआ?" गुरुजी ने प्रत्युत्तर दिया—"अब समाधि में भगवान मुझसे मिले थे, मेरा अनुभव करने के समय भगवान अपने पार्श्वस्थ महालक्ष्मीजी की भी परवा नहीं करते हुए अनन्यचित्त होकर मेरा ही अनुभव करते थे। ऐसे भगवान अब दो तीन बार दीवार की ओर देखने लगे। इससे मैंने अनुमान किया कि ऐसी उनकी विशेष कृपा का पात्र व्यक्ति, मेरे गुरुजी परमपूज्य श्रीमन्नाथमुनिस्वामीजी का वशज कोई महात्मा यहा आया है।" श्री शठकोपसूरी के प्रति बहनेवाला भगवान का विशेष कटाक्ष, उनके बाद, श्रीमन्नाथमुनि स्वामीजी और उनके वशजों के प्रति बहने लगा। अत उस वशके श्री यामुनार्यस्वामीजी, भगवान को योगी कुरुकेशस्वामीजी से भी अधिक आदरणीय बने। अस्तु। यह ऐतिह्य हाल में आळ्वार से कीर्तित भगवत्कृत अनन्यपर अनुभव का सुंदर दृष्टान्त होता है॥ . (२)

(गाथा.) तामरैक्कण्णनै विण्णोर् परवुम् तलैमहनै * तुळायृविरै
प्पूमरुवुकण्णि येम्पिरानै प्पोन्मलैयै *
नामरुवि नन्गेत्ति युळ्ळिरणाडि नाम् महिळ्न्दाड * नावलर्
पामरुवि निर्कचन्द पान्मैये वळ्ळले ॥ ३ ॥

सरसीरुहोपमविलोचनम् नित्यसूरिभिस्तूयमानं स्वामिनम् सुरभिकुसुमसमूदञ्चिततुलसीस्रग्विभूषितम् हिरण्मयाद्रिनिभमस्मत्प्रभुमुपेत्य सम्यगभिष्टुत्य संचिन्त्य नमस्कृत्य, एवं त्रिकरणतोऽप्यभिगम्य हर्षवैवश्यप्राप्त्यनुकूलतया मदीयजिह्वाग्रतः पद्यानि समुत्पादयतस्तस्य भगवतो महौदार्यं किमुपवर्ण्यताम्! ।

मुनिवरः स्वकीयस्य करणत्रयस्यापि भगवति प्रावण्यातिशयं, विशिष्य स्वजिह्वाग्रतो विलक्षणगाथावतरणं च विमृश्य तदेतत्तस्य भगवतो महौदार्यकार्य मित्यनुसंधत्ते गाथयाऽनया । "मुनिवरोऽयं नैच्यानुसन्धानतो मां विसृजेत् किमु!" इत्यतिशङ्काकलङ्कितहृदो भगवतो धैर्यसंवर्धने कल्पते सेयमपि गाथा ॥ [**मदीयजिह्वाग्रतः पद्यानि समुत्पादयतः**] इत्यनेन स्वकीयमनस्सहकारोऽपि नास्तीति सूचितं भवति । "मनः पूर्वो वागुत्तरः" इति श्रुतिसिद्धो नियमः स्वकीयवाग्व्यवहारेषु खलु; स्वयं धीपूर्वकं न वक्ति; स एव भगवान् वाचं निर्गमयतीत्युक्तं भवति ॥ .... (३)

—* तीसरी गाथा—त्तामरैक्कण्णनै विण्णोर्परवुम् *—

(हिंदी) कमललोचन, नित्यसूरियोंके द्वारा स्तूयमान स्वामी, सुगंधिपुष्पयुत तुलसीमाला से विभूषित, और स्वर्णमय पर्वत के सदृश अपने नाथ को प्राप्त कर, ठीक उन्हें स्तुति ध्यान व नमस्कार कर, अर्थात् तीनों करणों से उनकी सेवा कर मैं आनंदपरवश हो जाऊं, इस प्रकार मेरी जीभ से सुंदर गाथाओं को निकालनेवाले भगवान के महान औदार्य का मैं कैसे वर्णन करूं?

इस गाथा में आळ्वार इस अर्थ का विचिंतन करते हुए कि अपने तीनों करण (मन, वाणी व तन) भगवान में ही प्रवण हुए हैं, और विशेषतः अपनी जीभ से अतिविलक्षण गाथाएं निकल रही हैं, यह निश्चय करते हैं कि भगवान के परमौदार्य के कारण ही मुझे यह भाग्य मिला है। इस गाथा से भी भगवान की यह चिंता दूर की जाती है कि, "क्या नैच्यानुसंधान करनेवाले आळ्वार, अंततः मुझसे दूर हट जाना ही चाह रहे हैं? [**मेरी जीभ से सुंदर गाथाओं को निकालनेवाले**] कहनेका यह भाव है कि इसमें आळ्वार के मन का भी कोई काम नहीं रहता। अर्थात् आप अपने मन से सोचकर तदनुगुण गाथा नहीं गा रहे हैं; परंतु स्वयं भगवान ही ये श्रीसूक्तियां निकाल रहे हैं ॥ .... (३)

(गाथा.) वल्ललें मधुसूदना! एन्मरकतमलैये * उनैनिनै
न्देळ्हल् तन्दवेन्दाय् उनै येन्नम् विडुहेन् *
वेळ्ळमे पुरै निन्पुहळ् कुडैन्दाडिप्पाडि कळित्तुहन्दुहन्दु *
उळ्ळनोगृहळेल्लाम् तुरन्दु उय्न्दु पोन्दिरुन्दे ॥ ४ ॥

परमोदार! मधुसूदन! मदनुभवयोग्यमरतकमहाद्रे! त्वां विचिन्तयतो मे त्वय्येव प्रवणतामनुगृहीतवन् स्वामिन्! सागरोपमेयभवद्गुणराशौ विगाह्य (मधुवनप्रविष्टवानरवर्गनीत्या नर्तनं कीर्तनं चोपबृंह्य आनन्दसीमाभूमिनिविष्टस्सन् विधूतसकलमनःक्लेशस्समुपलब्धसमुज्जीवनोऽहं कथं नु त्वा विजह्याम्? ॥

भगवतो मनसि अतिशङ्कालेशोऽपि यथा नोदियात्तथा नाम सुदृढमुच्यते गाथयाऽनया। अधस्तनगाथायामनुभूतं गुणविशेषं पुनरनुसंदधानोऽनुवदति परमोदारेति। हेतुविशेषेन प्रदातारं न कोऽप्युदारत्वेन स्तौति। भगवान् निर्हेतुकतयैव स्वात्मानं स्वोपभोगार्हमकार्षीदित्यानन्दभूम्ना परमोदारेति संबोध्यते। मधुसूदनेति संबोधनम् मधुकैटभयोरुभयोरपि निरसनं, कथयत् त्वद्विषयं चिरान्मम स्थितमौदासीन्यं द्वेषं च निर्मूलितवन् भो इति द्योतयति। भगवता प्रकाशितमौदार्यं किंविषयकमित्याकाङ्क्षां शमयति मदनुभवयोग्यमरतकमहाद्रे! इति संबोधनम्। दिव्यात्मस्वरूपादप्यभ्यर्हितं दिव्यमङ्गलविग्रहं खलु मदनुभवयोग्यं प्रदत्तवानसीत्युक्तं भवति। एवं नाम महोपकारकस्य नव कल्याणगुणसागरावगाहनेन "गायन्ति केचित्प्रलपन्ति केचित् नृत्यन्ति केचित्" इत्युक्तमधुवनप्रविष्टवानरवर्गचेष्टितानि च कुर्वन्नहं कथमिव त्वा परित्यक्तुं प्रभवेयम्? ॥ .... (४)

—* चौथी गाथा—वळ्ळले मधुसूदना एन्मरकतमलैये *—

(हिंदी.) हे परमोदार मधुसूदन! हे मेरे अनुभव करने योग्य मरकतपर्वत! मुझको अपने ध्यानरत व अपने में ही प्रवण बनानेवाले हे स्वामिन्! आपके समुद्रसदृश शुभगुणों में मग्न होकर, (मधुवन में प्रविष्ट वानरों की भांति) ससंभ्रम कीर्तन व नर्तन करता हुआ, सीमातीत आनंद में मग्न होकर, मनोगत समस्तक्लेशों को पार कर, समुज्जीवन भी प्राप्त करनेवाला मैं आपको फिर कैसे छोड़ूंगा? (कभी नहीं छोड़ूंगा।)

इस गाथा से आळ्वार भगवान की शंका को समूल उखाड़ देते हैं। तदर्थ, पिछली गाथा में विचिन्तित भगवद्गुण का ही पुनः अनुसंधान करते हुए उसका अनुवाद भी करते हैं—[हे परमोदार!] किसी कारण से दूसरों को उपकार करनेवाला वास्तव में उदार नहीं कहला सकता। भगवानने तो बिना कारण के ही आळ्वार को अपने उपभोग करने योग्य बना दिया। अतः आपको परमोदार कहना अत्यंत उचित है। मधुसूदन कहने का यह भाव है कि जैसे आपने (भगवान ने) मधु व कैटभ नामक दो असुरों का संहार किया, इसी प्रकार मेरे (आळ्वार के) मन में अनादि काल से रहे हुए (भगवान के प्रति) उदासीनता व द्वेष नामक दो शत्रुओं को आपने निकाल दिया। [हे मेरे अनुभव करने योग्य मरतक पर्वत!] कहने से भगवान के प्रदर्शित परमौदार्य का विषय बताया जाता है। अर्थात् यों कहा जाता है कि भगवान ने अपने दिव्यात्मस्वरूप की अपेक्षा भी श्रेष्ठतर अपने दिव्यमंगलविग्रह को ही मेरा अनुभव करने योग्य बना दिया। इससे बढ़कर औदार्य कौनसा होगा? ऐसे महोपकारक आपके शुभगुणों के चिंतन में मग्नमानस मैं,

उस आनंद से मस्त होकर मधुवन में खूब मधु पीकर मस्त होनेवाले वानरों की भांति यथेच्छ नर्तन कीर्तन इत्यादि कामों में मग्न हुआ हूं ॥ .... (४)

(गाथा.) उयुन्दु पोन्देन्नुलप्पिलाद वेन्तीविनैहळै नाशम् शेयुदु * उन
दन्दमिलडिमै यडैन्देन् विडुवेनो *
ऐन्दु पैन्दलैयाडरवणै मेवि प्पार्कडल् योगनिचिरै *
शिन्दै शेयुदवेन्दाय् उन्नैचिन्दै शेयुदुशेयुदे ॥ ५ ॥

दुग्धोदन्वति फणामण्डलपञ्चकोदञ्चितम् आनन्दनैर्भर्यात् नृत्यन्तं च फणिराजमधिशय्य योगनिद्रामुद्राविष्कृतजगद्रक्षणचिन्तावैवश्य भो भगवन्! भवन्तमविश्रान्तं विचिन्त्य समुज्जीवनमवाप्य निरवधिकदुरितराशिमपोह्य त्वत्कैङ्कर्यसाम्राज्यभागी सोऽहं कथमिव त्वा विसृजेयम् ?

परमपुरुषार्थभूतत्वत्कैङ्कर्यरासिक्यमप्यासेदिवानहं कथमिव त्वां विसृजेयमिति भगवतो धैर्यमेव पुनरुपजनयति मुनिवरः। क्षीरार्णवे फणिपतिशयनशायित्वप्रस्तावोऽत्र कुतः 'तस्य फणिपतेरिव ममापि नित्यानपायत्वं नित्यकैङ्कर्यनिष्णातत्वं च विद्धीति' बोधयतीति बोध्यम्। क्षीराब्धावादिशेषस्य पञ्चफणाञ्चितत्वमिहोच्यते; अन्यत्र सहस्रफणाञ्चितत्वमुच्यते; नात्र मिथो विरोध आशङ्क्यः; हर्षप्रकर्षेण बहुभवनोन्मुखफणाञ्चितत्वोक्तिमात्रे विवक्षा वेदितव्या ॥ .... (५)

—* पांचवी गाथा—उयुन्दुपोन्देन्नुलप्पिलाद *—

(हिंदी.) क्षीरसागर में पांच फनों से समलंकृत, अत्यानंद के मारे नाचनेवाले शेषजी पर शयन करते हुए, योगनिद्रामुद्रायुत होकर जगद्रक्षणचिंता में मग्नमानस हे भगवन्! आपका हीं अनवरत ध्यान कर, समुज्जीवित हो सीमातीत पापराशि को पारकर आपके कैंकर्य साम्राज्य का भागी भी बननेवाला मैं आपको कैसे छोड सकूंगा ?

इस गाथा में आळ्वार यों कहते हुए भगवान को फिर धीरज देते हैं कि हे प्रभो! परमपुरुषार्थभूत आपका नित्यकैंकर्य भी पानेवाला मैं क्या आपको छोड सकूंगा? कभी नहीं। शेषशयनवृत्तांत का उल्लेख करने से यह अर्थ सूचित किया जाता है कि जैसे शेषजी आपकी सर्वविध सेवा करने में निरत प्रसिद्ध हैं, इसी प्रकार मैं भी आपका सर्वविध सेवक, और अत एव सर्वदा आपके साथ ही रहनेवाला बन गया हूं। यहा पर शेषजी को पाच फनवाले कहने मे आया है। अन्यत्र आपको हजार फनवाले कहा है। इन दोनों में विरोधशंका न हो। क्योंकि फनों की संख्या में कोई नियम नहीं है; किंतु भगवदनुभव के मारे अत्यंत आनंद के परवश होकर शेषजी का दिव्यमंगलविग्रह, (और उनके फन भी) बढते जाते हैं। फलतया फनों की संख्या बदलती रहती है। (अथवा भक्तों को ऐसे प्रतीत होता है।) अर्थात् शेषजी को अनेक फनवाले कहने का तात्पर्य इतना मात्र है कि भगवत्सेवानंद से उनका फन फूल जा रहा है ॥....(५

(गाथा.) उँर्वचिन्दै शेयुदु शेयुदु उवेदुमामोळियेंपाडियाडि * एन्
मुँन्नैत्तीविनैहळ् मुळुवेररिन्दनन् यान् *
उँर्वचिन्दैयिनालिहळ्न्द इरणियनहलमार्वम् कीण्ड * एन्
मुँन्नैकोळरिये मुडियाददेन्नेनक्के ॥ ६ ॥

त्वयि हार्दद्रोहभरितहिरण्यासुरविपुलवक्षोविदारणविदग्ध ! मदनुभूयमाननित्य-सिद्धविक्रमशालिन् नरसिंहमूर्ते ! त्वामनारतमनुचिन्त्य त्वद्विषयकदिव्यस्तुतिगीतानि गायन् नृत्यश्चाहम् मदीयान्यनादिदुरितानि निश्शेषं निर्मूलितवानस्मि । किमस्ति मम दुस्साधम्?

"नरसिंहलनुरागोणी सवमनयममुद्रमथ भक्तगिर" इति श्रीकूरनाथगुरुवरोक्तरीत्या भक्तप्रतिज्ञा-समकाले नरहरितनुमुपादाय प्रादुर्भूय विरोधिनिरसनेन कृतमहोपकारं त्वामेव सचिन्त्य त्वामेव दिव्यगाथाभि-स्संकीर्त्य विधुताशेषदुरितराशिरिह सर्वथा कृतकृत्योऽस्मि । ईदृशमहोपकारचिन्तननिरतोऽहं कथमहो त्वां विमुञ्चेयमिति शेषपूरणेन भवितव्यम् ॥ हिरण्यासुरस्य हार्ददोहभरितत्वविशेषणेन कश्चन शास्त्रार्थं शिक्षितो भवति ; लोके कश्चित् भगवति भक्त इव वाचा स्तुतिशब्दान् प्रकिरति, परंतु तस्य हृदये प्रेमगन्धोऽपि नास्ति । तस्मिन् भगवाननुग्रहातिशयमेव प्रकाशयति ; अस्य हृदये अनुरागो नास्ति हीति त न जिहासति ; कपटभक्ति-मात्रेणापि प्रसीदतीति यावत् । अथान्यः कश्चित् भगवन्तं भूरिशो विनिन्दति, तस्य निग्रहः खलु कर्तव्यो भगवता । परंतु तावता न निगृह्णाति ; दूषकस्यास्य मात्सर्यं हृदयेऽप्यस्ति नेति परीक्षते ; तत्र तदस्तीत्यवगते सत्येव तं निगृह्णाति । एतेन किमुक्तं भवति ? कश्चिदनुग्रहीतुं वाङ्मात्राभिनयमात्रमेव पर्याप्तम् । निग्रहीतुं तु न तावत्पर्याप्तम् ; निग्रहहेतुभूतस्य वस्तुनो हृदयेऽपि सद्भाव आवश्यक इत्युक्तं भवति । अनुग्रहाय व्याजमात्रमप्य-लम् ; निग्रहाय न तथा इति भगवतो निस्समाभ्यधिको गुणातिशयः ख्यापितो भवति । प्रकृते भगवता कृतं हिरण्यासुरनिग्रहणं तदीयहार्दद्रोहभरितवक्षस्येवेति मुनिवरः कण्ठत आविष्कृतवान् भवति ॥ .... (६)

—* छठी गाथा—उँर्वचिन्दै शेयुदु शेयुदु *—

(हिंदी.) हृदय से द्रोह करनेवाले हिरण्यासुर का विशाल वक्ष चीर डालनेवाले, और मेरे अनुभव करने योग्य नित्यसिद्ध पराक्रमविभूषित हे नरसिंह मूर्ते! मैंने तो आपका ही निरंतर ध्यान करते हुए आपके विषय में दिव्य गाथाएं गाते और सहर्ष नर्तन करते हुए अपने अनादि पापों को समूल मिटा दिया । फिर, अब क्या मेरा भी असाध्य कोई काम होगा?

भक्त के प्रतिज्ञा करने के समय ही नरसिंहरूप को धारण करते हुए प्रकट होकर विरोधि का निरास करनेवाले महोपकारक आपका ही ध्यान और दिव्य गाथाद्वारा स्तुति कर, मैं उससे समस्त पाप-राशि से मुक्त हो गया ; इस महोपकार का चिंतन करनेवाला मैं अब आपको कैसे छोड सकूंगा?—यों

कहते हुए आळ्वार भगवान को आश्वासन देते हैं। [हृदय से द्रोह करनेवाला हिरण्यासुर] कहने से एक महान शास्त्रार्थ बताया जाता है। तथाहि —सामान्यतः शास्त्रों का नियम है कि तीनों करणों से किये जानेवाला काम ही पुण्यपापों का हेतु बनेगा; नतु एक दो करणमात्रों से किये जानेवाला। परंतु भगवान के विषय में किये जानेवाले सेवा या द्वेषों की बात कुछ अलग है। यदि कोई भक्ति का अभिनयमात्र करते हुए, (अर्थात नकली भक्ति से) भगवान की स्तुति अथवा दूसरी कुछ सेवा करें, तो भी भगवान उस पर पूरा अनुग्रह ही करेंगे; आप यह परीक्षा नहीं करेंगे कि क्या इसके हृदय में भी सच्ची भक्ति हैं कि न। दूसरा कोई मानव भगवान की खूब निंदा करता होगा। परंतु निंदावाक्य सुनते ही भगवान उसे दंड नहीं देते; किंतु यह परीक्षा कर लेते हैं कि क्या इसके मन में मेरे प्रति द्वेषभावना है। यदि हृदय में द्वेष न दीख पडे, तो भगवान उसे दंड नहीं देंगे। दंड तो तभी मिलेगा, जब कि उसके हृदय में भी द्वेष भरा हुआ सिद्ध हो। तथाच भगवान का यह अत्यद्भुत गुण सिद्ध हुआ कि उनका अनुग्रह पाने के लिए नकली भक्ति भी साधन होता है; परतु नकली द्वेष से दंड नहीं मिलेगा; हृदय से द्वेष करनेवाला ही दंड का भागी बनेगा। इस न्याय के अनुसार अब आळ्वार कहते हैं कि भगवान ने हिरण्यासुर का इस लिए वध किया, कि उसके हृदय में भी पूरा द्वेष भरा था ॥.... .... .. (६)

(गाथा.) मुडियाददेन्नेनकेलिनि मुळुवेळ्ळुलहुमुण्डान् * उहन्दुव
न्दडियेनुळ् पुहुन्दान् अहल्वानुमल्लनिनि *
शेडियानॊयहलेळान्तुरन्दु एमर् कीळ्मेलेळ्ळुपिरप्पुम् *
विडियावेन्नरहत्तु एन्नुम् शेर्दल् मारिनरे ॥ ७ ॥

सप्तलोकी कृत्स्नामपि प्रलयतो रक्षणाय निगीर्णवान् भगवान् सानन्दमुपेत्य, मम हृदि प्राविशत्। पुनर्विश्लेषभीरुश्च स चकास्ति। मत्तः पूर्वे अर्वाञ्चश्च पुरुषाः स्सप्तजन्मसंख्यया निर्धूताशेषकिल्विषा दुर्गतिप्राप्तिविधुरास्सद्गतिसमुखीना विराजन्ते; प्राप्तैतादृशभाग्यस्य मम सर्वं खलु सिद्धप्रायम् ॥

भगवति भक्ति मेजुषा न केवल भगवानेक एवोद्देश्यो भवति; अपितु "त्वद्भृत्यभृत्य-परिचारकभृत्यभृत्यभृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ।" इति मुकुन्दमालोक्तरीत्या तद्भक्तपरम्परास्वपि प्रेमपूरः प्रवहति। एवम् अच्युतोऽपि स्वभक्तव्यक्तिव्यक्त्यामेव न स्वविषयीकार विश्रान्तमाकलयति। अपितु तत: पूर्वेष्वपरेषु च सम्बन्धिविशेषेषु प्रवाहयति-इति शास्त्रार्थो विराजते। तमिम भगवान् मुनिवरस्य कर्णकुहरे प्रावीविशदिव। हे हन्त! एवं नाम सानुबन्ध मा विषयीकुर्वतो भगवन्. प्रद्यागे कियानहम्।" इत्यभिप्रायेण मुनिवरो गाथामिमां निबध्नाति।.... .... (७)

—* सातवी गाथा—मुडियाददेन्नेनकेलिनि *—

(हिंदी.) सातों लोकों को प्रलय से बचाते हुए निगलनेवाले भगवान् सानंद यहां पधार कर मेरे हृदय में प्रविष्ट हो गये; और विश्लेषभीरु होकर विराजमान हैं। मेरे

आगे पीछे के सात सात पीढ़ियों तकके सभी लोग अपने समस्त पापों को दूर कर सद्गति पानेवाले हो गये। ऐसा भाग्य पानेवाले मुझे सभी सिद्धियाँ मिल चुकीं ॥

भगवान से भक्ति करनेवाले केवल भगवान को अपनी भक्ति के लक्ष्य नहीं बनाते, किंतु उनकी भक्तपरंपरा तक भक्ति करते हैं। अत एव "मुकुन्दमाला" स्तोत्र में गाया गया कि, "त्वद्भृत्यभृत्यपरिचारक-भृत्यभृत्यभृत्यस्य भृत्य इति मा स्मर लोकनाथ" (अर्थात् हे प्रभो! मैं आपके दास के दास के दास के दास के दासके दासका दास हूं, माने सात पीढ़ियों तक आपके दासों का दास हूं)। एव भगवान भी यदि किसी व्यक्ति पर कृपा करें, तो उस एक पर ही नहीं, किंतु उसके आगे पीछे की सात सात पीढ़ियों तक उनकी वह कृपा रहती है। मालूम पड़ता है कि उन्होंने हाल मे आळ्वार के प्रति भी ऐसी कृपा प्रकट की। यह जानकर आळ्वार इस गाथा में इस महोपकार का स्मरण करते हुए यह विनती करते हैं कि, 'इस प्रकार सपरिवार मुझ पर सीमातीत अनुग्रह करनेवाले आपको मैं कैसे छोड़ सकूंगा? ... (७)

(गाथा.) मारिमारि प्पलपिरप्पुम् पिरन्दु अडियैयडैन्दुळ्ळम् तेरि *
ईरिलिन्बचिरुवेळ्ळम् यान् मूल्हिनन् *
पारिप्पारि यशुरर् तम् पल्कुलाङ्गल्नीरेळ * पायुपरवैयो
ओरि चीत्तिरुन्दाय्! उन्नैयेन्नुळ् नीक्केलेन्दाय्॥ ८॥

नानायोनिषु पुनः पुनर्जनित्वा एवं प्रचलन्तीषु जन्मपरम्परासु अधुना त्वत्पाद-परिसरमुपसृप्य प्रसन्नधीरहम् अनवधिकानन्दसंदोहप्रवाहनिमग्नोऽभूवम्। भूयसा दैत्य-वर्गाणां भस्मसात्करणाय पतगराजवाहनमधितिष्ठन् भगवन् भो! कदाऽपि मा त्वद्विरहितं मां स्म कार्षीः ॥

अधस्तनगाथासु भगवन्तमुद्दिश्य 'कदाऽपि त्वामहं न विजह्याम्' इत्यसकृदभिहितवान्मुनिवरः "त्याग परिग्रहो वा किमस्माकं शिरसि वर्तते? परिग्रहीताऽपि स एव, त्यक्ताऽपि स एव" इति शास्त्रार्थ-याथात्म्यमनुसंदधानः 'भगवन्! त्वद्वियोगं कदाऽपि मे मासम्पादय' इत्यर्थयते गाथयाऽनया। अप्रतिम-त्वद्विषयीकारनिदानतया मया न किमपि सुकृतमनुष्ठितम्, संसारगर्तपरिवर्तसहस्रमध्ये यदृच्छयाऽहमिदानीं भवत्पादारविन्दपरिसरं प्राप्तवानस्मि, महाम्बुधौ तरङ्गमालिकाभिरितस्ततः प्रक्षिप्त उत्क्षिप्तश्च तृणविशेषः कदा-चिद्यदृच्छया तीरं प्राप्नोति हि, तद्वदेवाहमपीति सनिर्वेदं विज्ञापयति च। इमामेव गाथामनुसृत्य भगवान् यामुनार्यः स्तोत्ररत्नेऽनुमदधे—* निमज्जतोऽनन्त! भवार्णवान्तश्चिराय मे कूलमिवासि लब्धः * इति।

मुनिवरस्यावताररहस्यमपि सूक्ष्मेक्षिकया द्रष्टव्यमस्यां गाथायाम्, श्रीभागवतैकादशस्कन्धे * कृतादिषु नरा राजन्! कलाविच्छन्ति सम्भवम्। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः ॥ क्वचित्क्वचिन्महाभाग! द्रमिडेषु च भूरिशः। ताम्रपर्णी नदी यत्र * इत्याद्युपवर्णितरीत्या कृतयुगे समुपक्रान्ता जन्मपारम्परी कलौ युगेऽस्मिन् श्रीशठकोपसूर्यात्मकजन्मविशेषे ऽस्मिन्नुपसंहृता सममूदिति। अत एव आचार्यहृदयद्वितीयप्रकरणोप-

क्रमे—"अत्रिजमदग्निपङ्क्तिरथवसुनन्दगोपानां सूनुभावं प्राप्तवतो भगवतो युगवर्णक्रमावतारः किमहो! आहो व्यासादिवदावेशः! उताहो नित्यमुक्तसमुदाये कस्यचिदवतारः! श्वेतद्वीपवासिष्वन्यतमस्याविर्भावो वा!" इत्येवमाशङ्काशरीराणि प्रादुर्भाव्य अन्ततः 'भगवत्कटाक्षविशेषफलपरिपाकं प्राप्तवान् कश्चन नित्यसंसारी किमहो' इति शङ्कोपसंहारः कृतः; प्रकरणेऽस्मिन् व्याख्यातृभिः श्रीवरवरमुनीन्द्रैः चरमशङ्काशरीरमेव सिद्धान्तपदं नीतमित्यवधेयम्। अत्रच अस्या एव गाथायाः प्राधान्यमभिहितमिति च ॥ .... (८)

—※ आठवीं गाथा—मारिमारिप्पलपिरप्पुम् पिरन्दु ※—

(हिंदी.) बारबार अनेक योनियों में जन्म लेकर, ऐसी जन्मपरंपराओं के बीत जाने पर, हाल में ही मैं आपके श्रीपादों को प्राप्त कर, प्रसन्नमन व सीमातीत आनंद-प्रवाहनिमग्न हुआ हूं। अनेक दैत्यवर्गों को भस्म कर देने के लिए गरुडवाहन पर विराजनेवाले हे भगवन्! आप कभी मुझसे मत छूट जाइए ॥

पिछली अनेक गाथाओं में आळ्वार ने भगवान से यह विनती की कि, 'हे प्रभो! मैं कभी आपको नहीं छोडूंगा।' इसके बाद उन्होने सोचा, कि, 'क्या मिलना अथवा छोडना मेरे हाथ का है! नहीं नहीं; वास्तव में मिलनेवाले एवं छोडनेवाले भगवान ही हैं।' अतः आप इस गाथा में यह विनती करते हैं कि, "प्रभो! आप कृपया मुझे कभी अपने से विरहित मत कीजिएगा। मैंने तो आपकी विशेष कृपा पाने के अनुगुणतया कोई पुण्य कमाया नहीं। किंतु अनादिकाल से जन्ममरणरूप संसारसागर में गोता मारता रहा; और अभी अकस्मात् आपके पादारविंदों को प्राप्त किया; जैसे कि सागर में पडकर लहरों से इधर उधर फेंका जानेवाला तिनका, अकस्मात् एक दिन तट पहुंचेगा'।" इस गाथार्थ को ही मन में रखकर श्रीयामुनाचार्य स्वामीजी ने स्तोत्ररत्न मे गाया कि, "निमज्जतोऽनन्त! भवार्णवान्तः चिराय मे कूलमिवासि लब्धः।" (हे भगवन्! अनादिकाल से ससार-सागर में गोता मारते रहनेवाले मैंने आज तट की भांति आपको प्राप्त किया।)

इस गाथा में आळ्वार अपने अवताररहस्य की भी सूक्ष्मसूचना दे रहे हैं। श्रीभागवत के ग्यारहवे स्कधके पाचवें अध्याय में बताया गया है कि "कृतादि युगों के जन कलियुग में जन्म लेना चाहते हैं; क्योंकि उसी युग में भारतवर्ष में अन्यत्र क्वचित् क्वचित्, किंतु द्राविडदेश में, और तत्रापि ताम्रपर्णी इत्यादि पुण्यनदियों के तट पर नारायणभक्तों का अवतार विशेषतः होगा।" इसका यह भाव है कि आळ्वार की जन्मपरपरा कृतयुग में ही उपक्रांत हुई थी, और इस कलियुग मे ताम्रपर्णीतट पर श्रीकुरुकापुरी में आळ्वार के रूप से जो उनका अवतार हुआ, इसमें समाप्त हो गयी। अत एव "आचार्यहृदय" दिव्यग्रंथ के दूसरे प्रकरण के प्रारंभ में आळ्वार के अवताररहस्य की परीक्षा करते हुए ग्रंथकार ने पहले ऐसी अनेक शकाएं कीं कि, "आळ्वार, क्या क्रमशः अत्रि जमदग्नि दशरथ व नदगोप के पुत्र (माने कृतादियुगों में क्रमशः दत्तात्रेय परशुराम श्रीराम व श्रीकृष्ण) बननेवाले भगवान के युग व वर्णों के अनुगुण (माने चौथे युगमें चौथे वर्णमें लिए जानेवाला) अवतार होंगे? अथवा, क्या व्यास आदि की

भांति अंशावतार होंगे? अथवा क्या नित्यमुक्तों के बीचमेंसे किसी का अवतार होंगे? अथवा, क्या श्वेतद्वीपनिवासी महात्माओं में किसीका अवतार होंगे?" और अंतमें यह निर्णय बताया कि, "क्या भगवान के परिपक्व कृपाकटाक्ष का पात्र बननेवाला कोई नित्यसंसारी होंगे?" इस प्रकरण का व्याख्यान लिखते हुए श्री वरवरमुनि स्वामीजी स्पष्ट बताते हैं कि यह अंतिम वाक्य ही आचार्यों का सिद्धांत है। समझना चाहिए कि इस व्याख्यान का मूल प्रकृत गाथा ही है ॥ .... (८)

(गाथा.) एन्दाय् तण्तिरुवेङ्कडत्तुर्द निन्नाय्! इलङ्गै शेत्ताय् * मरामरम्
पैन्ताळेल्लुरुव ओरुवालि कोत्त विल्ला *
कोन्दार् तण्णन्तुळायिनायमुदे! उन्नैयेन्नुळ्ळे कुळैत्तवेम्
मैन्दा! * वानेरे! इनियेङ्गु प्पोहिन्नदे ॥ ९ ॥

स्वामिन्! शिशिरश्रीवेङ्कटाचलमधितिष्ठन्! प्रभो! लङ्कापुरविध्वंसन! एकसायकप्रयोगनिष्पत्रीकृतसप्तसाल! दिव्यतुलसीगुच्छविभूषित! मद्भोग्यदिव्यामृत! मयि संदर्शितसौशील्यवैभव! नित्ययौवनशालिन्! नित्यसूरिपरिवृढ! इतस्ते गन्तव्यं देशान्तरमस्ति किमहो ॥

त्वयि व्युत्पत्तिलेशविरहिततया स्थितस्य मम त्वां च त्वद्भोग्यता च प्रकाश्य त्वदेकप्रवणं मां कृतवतस्ते अन्यत्र कुत्रापि जिगमिषा नैव भवेत् खलु इत्याह सूरिरनया गाथया। श्रीवेङ्कटाद्राववस्थानभोग्यता प्रादर्शयः; श्रीरामावतारदिव्यचरितभोग्यतामप्यन्वभावयः; तत्र च विशिष्य-मंदेहाक्रान्तमानसे भक्ते विस्रम्भप्रजननेनापि कार्यकरण-सामर्थ्यं प्रदर्श्य मामपि विस्रम्भयामासिथ। दिव्यतुलसीस्रगलङ्करणजनितभोग्यतामप्याविश्चकर्थ। किं भूयसा कथितेन? स्वकीयसौशील्यप्रकाशनपात्रेषु मां प्राथमिकं चकर्थ। श्रीरामकिशोरदर्शनेन दशरथ इव मत्संश्लेषेण युवा बभूविथ; नित्यसूरीणामिव ममापि लोचनगोचरोऽभूः। एवं मामनुभूय अनुभाव्य च प्रहृष्यतस्ते गन्तव्य-भूम्यन्तरसत्त्वे हि कुत्रापि न गन्तव्यं भवतेति मया प्रार्थयितव्यं स्यात्। प्रतिषेधस्य प्रसक्तिरेव नास्ति भोः! इत्युक्तं भवति ॥ .... (९)

—* नवमी गाथा—एन्दाय् तण्तिरुवेङ्कडत्तुर्द निन्नाय् *—

(हिंदी.) हे स्वामिन्! सुशीतल श्रीवेंकटाचलनिवासिन् प्रभो! हे लंकापुरी को ध्वंस करनेवाले! हे एक तीर से सात साल वृक्षों को छेद डालनेवाले! हे दिव्यतुलसीगुच्छ धारिन्! हे मेरे भोग्य दिव्यामृत! हे मुझपर अपना सौशील्यगुण बरसनेवाले! हे नित्य यौवनयुत! हे नित्यसूरियों के नाथ! अबसे, क्या आपको मुझे छोड कर, और कहीं जाने का स्थान होगा?

इस गाथा में आळ्वार यह विनती कर रहे हैं कि प्रभो! मैने तो आपका ख्याल तक नहीं किया; ऐसे मुझको आपने अपनी भोग्यता के साथ अपना स्वरूप भी दिखाया, और मेरे मन को अपने में सक्त

बना दिया। ऐसे आप अब मुझको छोड़कर और किधर पधार सकेंगे? श्रीवेंकटाद्रि में आपने अपने अवस्थान की भोग्यता दिखायी, और श्रीरामावतार में दिव्यचेष्टितों की भोग्यता दिखायी। इसमें भी शंकाकुलमानस भक्त सुग्रीव के मन में विश्वास पैदा करने के लिए सात साल वृक्षों को छेद कर, अपना सामर्थ्य बताते हुए, अर्थात् मेरे मन में भी विश्वास पैदा किया। दिव्यतुलसीमाला पहन कर अपनी परम-विलक्षण भोग्यता भी दिखायी। कहा तक कहते रहूं? संक्षेपत आपने अपने सौशील्यगुण-प्रकाशन के पात्र भाग्यवानों की गोष्ठी में मुझे अग्रस्थान दिया। श्रीरामचंद्रजी के दर्शन करनेवाले दशरथ चक्रवर्ती की भांति आप मेरे दर्शन पाकर युवा बन गये, नित्यसूरियों की भांति आप मेरी आँखों के सामने भी प्रकट हुए। इस प्रकार स्वयं मेरा अनुभव कर, मुझको भी अपना अनुभव करा कर उससे संतुष्ट होनेवाले आपको मुझको छोड़ और कहीं जानेका यदि प्रसंग होता तो मुझे 'आप कहीं मत जाइए' कहना आवश्यक होता। परंतु आपको उक्त प्रसंग न होगा और मुझे यह निषेध करने की आवश्यकता भी न रहेगी॥ (९)

(गाथा) पोहिन्न कालङ्गळ् पोय कालङ्गळ् पोहुकालङ्गळ् * तायृतन्दैयुयि
राहिन्नाय्! उन्नै नानडैन्देन् विडुवेनो *
पाहिन्न तोल्पुहळ् मूवुलहुकुम् नाथने परमा! * तण्वेङ्गड
मेहिन्नाय् तण्डुळाय् विरैनाऱु कण्णियने ॥ १० ॥

शैत्यसौरभसंभृतदिव्यतुलसीमालाविभूषित! विस्वतो विसृत्वरदिव्यकीर्तिविभासुर! त्रैलोक्यनाथ! परमपुरुष! शिशिरश्रीवेङ्कटाद्रिनिवासरसिक! वर्तमानभूतभविष्य-दात्मककालत्रितयेऽपि मातृवद्वत्सल! पितृवद्धितपर! प्राणवद्धारक भो भगवन्! त्वामहं संश्रित कथमहो विमुञ्चेयम्? ॥

दशकेऽस्मिन् सूरिवरेण भगवन्तमुद्दिश्य त्वामहं न त्यजेयमिति, मा स्म त्वं मा त्यज इति च कथितमस्ति यद्यपि, तथाऽपि भगवदतिशङ्कानिवर्तनस्यैवात्र प्रधानत्वेन उपक्रमगाथायां प्रोक्तमिहोप-संह्रियते। शास्त्रविदां गोष्ठीषु उपक्रमोपसंहारयोः प्राबल्यं प्रथते खलु। भगवतोऽतिशङ्कां व्युदस्य धैर्यसम्पादन-मुपक्रान्तम्, तदेवोपसंहृतमिति वेदितव्यम्। स्वस्य परित्यागरूप्यनुपपत्तौ कारणानि संबोधनमुखेन प्रकाशितानि॥

—* दसवीं गाथा—पोहिन्न कालङ्गळ् पोय कालङ्गळ् *—

(हिंदी) हे सुगंधि व सुशीतल तुलसीमाला से विभूषित! हे सर्वत्र व्याप्त दिव्य कीर्तिवाले! हे त्रिलोकनाथ! हे परमपुरुष! हे सुशीतल श्रीवेंकटाद्रि के निवासिन्! हे वर्तमान भूत भविष्यद्रूप तीनों कालों में माता के सदृश वात्सल्ययुत! हे पिता के सदृश हित करनेवाले! हे प्राण के सदृश धारण करनेवाले! हे भगवन्! मैंने आपको प्राप्त किया; फिर क्या मैं आपको कभी छोड़ दूंगा?

इस दशक में आळ्वार ने भगवान से विनती की कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। यद्यपि बीच में यह भी प्रार्थना की गयी कि आप भी मुझको मत छोड़िए। तथापि इस दशक का प्रधान तात्पर्य तो भगवान को आश्वासन देना ही है। पहली गाथा में यही अर्थ बताया गया। अतः इस अंतिम गाथा में इसीका उपसंहार किया जा रहा है। शास्त्रज्ञ लोग उपक्रम व उपसंहारों को प्रबल मानते हैं; अर्थात् जिस प्रकरण के उपक्रमोपसंहारों में जिस अर्थ का विशेष कथन पाया जाता है, वही उस प्रकरण का प्रधान अर्थ माना जाता है। इस न्याय के अनुसार भगवान को धैर्य देने के इसी अर्थका अब उपसंहार किया जाता है। गाथास्थ मंत्रोंसे आळ्वार अपने भगवान का त्याग न करने के कारणों की सूचना कर रहे हैं॥.... .... (१०)

(गाथा.) कण्णित्तण्णन्तुळाय् मुडि कमलत्तडम्पेरुम्
कण्णनै * पुहळ् नण्णि तेन्कुरुकूर् शठकोपन् मारन् शोन्न *
एण्णिल् शोर्विलन्दादि आयिरत्तुळ्ळिवैयुमोर् पत्तिशैयोडुम् *
पण्णिल् पाडवल्लारवर् केशवन्तमरे॥ ११॥

शिशिररमणीयतुलसीमालाविभूषितशिरस्कस्य पुण्डरीकदलामलायतेक्षणस्य च भगवतो दिव्यशुभगुणेष्ववगाढेन श्रीकुरुकापुरीश्वरेण श्रीशठकोपमुनिना कीर्तिते निरवद्ये गाथासहस्रे दशकमिदं सगीतसुभगं गातुं ये शक्तास्ते जात्यादिविमर्शमन्तरेण केशवभक्ताग्रेसराः परिगण्येरन्–(इति फलकीर्तनेन समापितमिदं दशकम्)॥ (११)

—* द्रमिडोपनिषत्संगतिश्लोकः *—

नीचं च मामधिगतोऽयमिति स्वशक्त्या जातां हरेः स्वविरहागमनेऽतिशङ्काम्।
षष्ठे निरस्य दृढसङ्गगिरा शठारिरात्मान्वयिष्वपि तदादरतोऽभ्यनन्दत्॥

—* *ग्यारहवीं गाथा—कण्णित्तण्णन्तुळाय्मुडि* —

(हिंदी.) सुशीतल व रमणीय तुलसीमाला से विभूषित सिरवाले और कमल के सदृश विशाल व सुदीर्घ नेत्रवाले भगवान के शुभ यश में निमग्न, श्रीकुरुकापुरी के नाथ श्रीशठकोपमुनि की गायी हुई दोषरहित हजार गाथाओं के अंतर्गत प्रकृत दशक का, संगीत शास्त्र के अनुसार सस्वर गान करने समर्थ भक्तजन जात्यादिविवेचन के बिना केशव के भक्त समझे जायंगे। (इस फलश्रुति के साथ यह दशक समाप्त किया गया॥) .... (११)

दूसरे शतक का छठां दशक समाप्त हुआ।
आळ्वार तिरुवडिगळे शरणम्॥

श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरमुनीन्द्रेभ्यो नमः

॥ सहस्रगीत्याम् द्वितीयशतके-सप्तमं दशकम्—केशवन्तमर् ॥

अवतारिका—अधस्तनदशकस्य सप्तम्यां गाथायां भगवतोऽनुग्रहः स्वस्मिन्नेवाविश्राम्यन् पूर्वापरेषु स्वसंबन्धिसंबन्धिष्वपि प्रसृमरोऽभूदित्यमुमर्थं संक्षेपेणानुसंहितवान्मुनिवरः तावता अतृप्यन् तं सुविशदमनुबुभूषुः तमर्थं दशकस्यास्य जीवनाडीस्थाने निधाय सुविशदमनुसंधत्ते। भगवति साक्षाद्भक्तानां सतां तदनुग्रहप्राप्तिरव्यभिचारिणी वा? इत्यस्मिन्विषये संशयापन्ने परम्परया भक्तानामपि तत्प्राप्तिर्भवतीत्येषोऽर्थः कथमिव विश्वसनीयो भवितेति केचिदाविलहृदो भवेयुः; शास्त्रविश्वासशालिनस्तु नैतादृशाः। घण्टाकर्णनामा प्रेताशनः प्रसिद्धः; स चिरतनं भगवद्विद्वेषं विहाय कदाचिदभूत्परमभक्तः। तस्मै भगवान् मुक्तिं प्रदातुमुत्कण्ठितोऽभूत्। स स्वकीयस्य सहोदरस्य पापिनामग्रेसरस्य मणिकर्णस्यापि मुक्तिमयाचत भगवन्तम्। भगवाननुयुयुजे स किं मयि भक्तिभागिति। नैवेत्युत्तरमदात्; अथ भगवानाह—तस्य माभून्मयि भक्तिः; त्वयि वा स किमनुरक्त इति। हे हे! त्वत्तोऽपि मयि तस्य निर्द्वेषो भूयानिति घण्टाकर्णः प्राह। अथ भगवता पृष्टम् मयि च त्वयि च प्रेमविधुराय तस्मै किमर्थं त्वया मुक्तिर्याच्यत इति। अथ तेनोक्तम् 'तस्मिन्ममानुरागो वर्तते; अत एव याचे' इति। अथ भगवान् सुप्रसन्नः प्राह 'तर्हि अवश्यमनुग्राह्य एव सः; अनुगृहीतश्च भोः' इति। एवंविधभूरितरेतिहाससंवादिनी भगवदुक्तिश्च सैषा * मम मद्भक्तभक्तेषु प्रीतिरभ्यधिका भवेत् * इति। भक्तशब्दस्तावदनुरागकर्तॄनिव अनुरागविषयभूतानप्याचष्ट इति वेदितव्यम्। * सप्त सप्त च सप्त च * दशपूर्वान् दशापरान् आत्मानं च एकविंशतिं पङ्क्तिं पुनाति *इत्यादिप्रमाणानुगृहीतश्च सोऽयं सुमहानर्थविशेषः।

अत्र श्रीकलिवैरिगुरुचरणाः स्वकीयपद्त्रिंशत्सहस्रिकायाम् प्रकृतमर्थमुपबृंहयितुं श्रीरामायणमहार्णवादेकं रत्नमुपादाय सुमधुरं व्याचक्षते; तदत्रानूद्यते। रावणे निधनं गते तस्यौर्ध्वदेहिककर्ता विभीषणादन्यो न कोऽप्यस्ति। पुत्रादयः परिकरास्सर्वेऽपि प्रागेव हि पञ्चतामगुः। विभीषणेनैव तत्कर्तव्यमापतितम्। विभीषणस्तु महापापिनोऽस्य नाहं कुर्यां चरमक्रियामिति बद्धमुष्टिरवतिष्ठते। तदात्वे तं प्रति रामः प्राह—* मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तं नः प्रयोजनम्। क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥ * इति। संस्कृतभाषापरिचयशालिनस्सर्वेऽपि प्राज्ञाः प्रायः श्रीरामायणप्रवचनपरायणा भवन्ति खलु जगति। तादृशा अन्तर्वाणयः पद्यस्यास्य कीदृशमर्थमुपवर्णयन्तीति चेदित्थम्; लोके तस्यतस्य जनस्य तेषुतेषु जनेषु उपाधिवशाज्जायमानं वैरं मरणपर्यन्तमेव ननु। मृते जने वैरस्य तस्यानुवर्तनमतितरामसमञ्जसम्। अस्माकं रावणे जातं वैरं मरणावधिकमेव भवितुं युक्तम्। प्राप्तमरणेऽप्यस्मिन् रावणे अद्यापि वैरवहनमस्माकं नैवोचितम्। [निर्वृत्तं नः प्रयोजनम्] एतस्य पापिनो दशवदनस्य प्राणैर्वियोजनम् सीतायाः स्वायत्तीकरणं चास्माकमिमिदं प्रयोजनमासीत्; तत्तु सुसम्पन्नं नः सम्प्रति। अथ चाप्येतस्मिन् रावणे वैरवहनमनावश्यकमेव खलु विभीषण! मात्सर्यानुवृत्त्यैव खलु भवान् चरमकृत्यमस्य नानुतिष्ठेयमिति कथयति। नैव साम्प्रतमेतत्। अस्थाने वैरं विसृज्य कर्तव्यमौर्ध्वदेहिकं कुरु तावद्विभीषण! इति राघवः कथयतीति व्याचक्षते प्रायः पौराणिकाः प्रतोलिकासु। संस्कृतभाषाविदुषां सर्वेषामपि मनसि श्लोकस्यास्य भाव एवमेव प्रति-

भायात्। सर्वथाऽयमाकूतमिदं व्याख्यानं श्रीरामचन्द्रहृदयविप्रतीप चेत्यभिसंदधानाः पूर्वाचार्याः [आद्यलोकाचार्याः नम्पिळ्ळै महागुरवः] प्रकृतदशकव्याख्यानावतारिकायां पारमार्थिक परममधुरं चार्थमनुजगृहुः। स चैवम्।

अतीते काले रावण एव राघवे वैरमुदवहत्; न राघवो रावणे लेशतोऽपि वैरशाली विरेजे। * आनयैनं हरिश्रेष्ठ! दत्तमस्याभयं मया। विभीषणो वा सुग्रीव! यदि वा रावणः स्वयम्॥ * इति कृतवरेण कथनेन रावणे प्रेमभरं प्रकाशितवतो राघवस्य हृदयमनुसृत्य स्वल्वयां व्याहरेयः। अयि विभीषण! रावणस्यास्य जीवतस्तत एव कतिपयानुपकारान् कर्तुमहमुत्कण्ठित आसम्; सोऽयं तदवकाशमप्रदाय भूयासि वैरकार्याणि विरचय्य निरगात्। महर्षिषु नृशंसमचरितवान्; व्ययुनग्वैदेहीम्; प्राणनिर्विशेषं भगवन्तं जटायुं छिनत्ति स्म। एवंविधानि वैरकार्याण्यसौ मरणपर्यन्तमेव हि कर्तुं प्राभवत्; इत परमप्येवं कर्तुं न खलु तत्रचेता-इत्येवमाशयकं मरणान्तानि वैराणीत्येतत्। वैराणि—वैरकार्याणीति यावत्। अन्यथा हि बहुवचनस्वारस्यं न स्यात्। अथ निर्वृत्तं नः प्रयोजन मिति वाक्यमेवात्र श्लोके जीवितमर्मत्वम्। यस्यैवार्थस्तत्र यथावदवगन्तव्यः। * न चाहं जीवितं मन्ये त्वां विना सीते! सलक्ष्मणाम् * इति, * त्वयि किञ्चित्समापन्ने किं कार्यं सीतया मम * इति च प्रोचुषो राघवस्य हृदा सीतालाभो न प्रयोजनं भवितुमर्हति; रावणवधोऽपि तथेति पुनरुक्तम्। अथ आचार्याभिमतोऽत्रायमर्थः। रावणविषयेऽस्मच्चिकीर्षितानामुपकाराणाम् अप्रतिषेधमात्रं प्रतीक्षितमासीत्; तत्तु प्रयोजन मेतावता कालेन निर्वृत्तम्; संप्रति तु निर्वृत्तम्—इति। विवृणुमश्चैतत्। भगवान् हि चेतनानां हितान्येव विधातुं बद्धदीक्षः। स्वविधित्सितानि हितानि निर्हेतुकमेव विधातुं प्रभवन्नप्येषः * सर्वज्ञोऽपि हि विश्वेशः सदा कारुणिकोऽपि सन्। संसारतन्त्रवाहित्वाद्रक्ष्यापेक्षां प्रतीक्षते॥ * इति शास्त्रोक्तरीत्या चेतनसकाशात्किञ्चित्किञ्चिदपेक्षत इति प्रतिभाति। तथा भगवताऽपेक्ष्यमाणं वस्तु किमिति चेत्, न तद्वयं निष्कृष्य वक्तुं निपुणास्स्मः। कर्मज्ञानभक्तियोगादिषु यत्किञ्चित्प्रतीक्षतापि; अप्रतिषेधमात्रं प्रतीक्षितापि। भगवत्कृपाप्रवाहस्य अस्मासु यथा नाम प्रसरो न स्यात्तथा वयं स्वच्छन्दवारिणो भवाम इति यत् तदेव प्रतिषेधः। तादृशप्रतिषेधविरहम् अनुमतिरूपं च मन्यते भगवान् * अप्रतिषिद्धमनुमतं भवति * इति न्यायतः। तथाविधमप्रतिषेधं रावणस्य जीवितकाले मनागप्यलभमानः मरणानन्तरमेव तं लभमानश्च राघवः एतावन्मात्रमेव परमप्रयोजनं मन्वानः * निर्वृत्तं नः प्रयोजनम् * इति प्राहेति। एतावता किमुक्तं भवति? श्रीराघवस्य विभीषणे जातः प्रेमभरस्तदनुबन्धिनि रावणेऽपि प्रासर्पदिति। एव हि स्वभावो भगवतः। एवंविधः प्रेमप्रवाहः श्रीवकुळकोपमुनीन्द्रे उद्वेलमुज्जृम्भत इति नात्र मात्रयाऽपि विस्मयः।

केशवादिद्वादशनामसंघटनयाऽवतारितमिदं दशकमिति विशेषः। अत एव दशकमिदं फलकीर्तनगाथया सह त्रयोदशगाथात्मकमवतीर्णम्॥ .... (*)

दूसरे शतक के सातवें दशक की अवतारिका—पिछले दशक की सातवीं गाथा में आळ्वार ने इस अर्थका संक्षिप्त अनुसंधान किया कि भगवान का अनुग्रह केवल उनके (आळ्वार के) प्रति नहीं, किंतु उनके संबन्धिसंबंधियों तक बहने लगा। परंतु इस सक्षिप्त अनुसंधान से आळ्वार को तृप्ति न हुई। अतः अब आप पूरे एक दशक से उस अनुग्रह का सविस्तर वर्णन करना चाहते हुए प्रकृत दशक गा रहे हैं। सामान्य जन इस विषय की शका करते हैं कि, क्या साक्षात् भगवान से भक्ति करनेवाले लोग अवश्य ही

उनके अनुग्रह के पात्र होंगे, या कभी कभी नहीं भी होने होंगे? अर्थात् क्या भगवान अपने भक्त पर निश्चय ही सर्वदा कृपा करेंगे, अथवा कदाचित् करेंगे और कदाचित् नहीं भी करेंगे? फिर ऐसे जन इस बात पर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि परपरा से भगवान से भक्ति करनेवाले (माने भगवद्भक्त, उनके भक्त इत्यादियों से भक्ति करनेवाले) जन निश्चय ही भगवान का अनुग्रह पायगे? परतु शास्त्र पर विश्वास करनेवाले जन इस विषय में कभी शका नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रों का यह स्पष्ट सिद्धात है कि भगवान अपने भक्तभक्तों पर अवश्य ही अनुग्रह करेंगे। हरिवंश में घटाकर्ण नामक एक पिशाच की कथा इस प्रकार उपवर्णित है—घटाकर्ण आदि से ही भगवान का द्वेषी था। परतु एक समय की बात है कि किसी कारण से उसका द्वेष शांत हुआ और वह भगवद्भक्त बन गया। उस पर बहुत प्रसन्न होकर भगवान ने उसे मुक्ति देना चाहा। परतु उसने अपने भाई मणिकर्ण के लिए भी मोक्ष माँगा। मणिकर्ण तो बडा पापी और भगवान का द्वेषी था। यह जानते हुए भगवान ने पूछा कि, "क्या तुम्हारा वह भाइ मुझसे प्रेम करता है?" घटाकर्ण ने कहा "न"। फिर भगवान ने पूछा, "अस्तु। क्या वह तुमसे प्रेम करता है?" घटाकर्ण ने उत्तर दिया कि, "हाय! वह मुझसे भी बहुत द्वेष करता है।" तब भगवान ने फिर प्रश्न किया कि, "मुझसे और अपने से द्वेष करनेवाले उसके लिए तुम क्योंकर मुक्ति माँग रहे हो?" घटाकर्ण ने यह उत्तर दिया, "प्रभो! आपका कहना ठीक है। परतु उससे मैं बहुत प्रेम करता हू। अत एव उसे मोक्ष माँग रहा हू।" यह सुनकर भगवान ने बडी प्रसन्नता से उस मणिकर्ण को भी मोक्ष का प्रदान किया। ऐसे और भी अनेक इतिहास मिलते हैं। स्वय भगवान का यह वचन भी है—मम मद्भक्तभक्तेषु प्रीतिरभ्यधिका भवेत् (अर्थात् मैं अपने भक्तों की अपेक्षा भक्तभक्तों से अधिक प्रेम करता हु)। यहा पर भक्त शब्द से प्रेम करनेवाला और दूसरों के प्रेमका विषय व्यक्ति, इन दोनों को समझना चाहिए। एव "मम सप्त च सप्त च", "दशपूर्वान् दशापरान् आत्मान च एकविंशतिं पुनाति" इत्यादि भी शास्त्रवचन प्रसिद्ध हैं। इनका यह भाव है—किसी महाभागवत के संबध से उसके आगे पीछे की दस दस पीढियाँ, और वह स्वय एक, इस प्रकार कुल इक्कीस पीढियों का उद्धार होगा। सात, सात, सात कहने से भी इन्हीं इकीसों को समझना चाहिए। तथा च यह अर्थ अनेक शास्त्रों के आधार से निश्चित बताया गया।

श्रीकलिवैरि स्वामीजी ने अपनी छत्तीसहजार टीका मे प्रकृत अर्थ को वाचकों के मन म ठीक ठीक बिठाने के लिए, इस प्रकरण में श्री रामायण के एक पद्य का बडा रोचक विवरण किया है। रावण का संहार होने के बाद उसके परिवार मे उसकी उत्तरक्रिया करनेवाला, एक मात्र विभीषण के सिवाय दूसरा कोई नहीं रहा। परतु विभीषण उसके साथ अपना सबध तोड डाल दिया था। अत उसने स्पष्ट शब्दों से कह दिया कि मैं इस महापापी को सस्कार कर उससे फिर अपना संबंध स्थापित करना नहीं चाहता। तब उसे बहुत समझाते हुए श्रीरामचद्रजी ने कहा—"मरणान्तानि वैराणि निवृत्त न प्रयोजनम्। क्रियतामस्य सस्कार ममाप्येष यथा तव ॥" प्राय सस्कृत साहित्य के सभी विद्वान अपने प्रवचनों में इस पद्यका यह भावार्थ बताते हैं—[मरणान्तानि वैराणि]—हम किसी कारणवशात् जब किसी व्यक्ति से द्वेष करते हैं, तब वह द्वेष उस व्यक्ति के मरणपर्यंत ही रहेगा, नतु उसके मरने के बाद भी। चूँकि मृतव्यक्ति से द्वेष

करना व्यर्थ और अनुचित है। तथाच हाल में हमें मृत रावण से द्वेष करना ठीक नहीं। [निर्वृत्तं नः प्रयोजनम्]—हमारा लक्ष्य इतना ही था कि रावण को मारना और सीता को प्राप्त करना; अब ये दोनों पूर्ण हो गये। फिर भी रावण से द्वेष चालू रखना अनुचित है। तुम यह द्वेष छोड़ दो। द्वेष से ही तुम अब उसे संस्कार करना नहीं चाह रहे हो। यह सर्वथा अनुचित है। उत्तरार्धका यह भाव है कि अतः तुम उसका संस्कार करो; तुम्हारा बंधु होने से अब वह मेरा भी बंधु हो गया।

श्रीरामायण का प्रवचन आदि करनेवाले संस्कृत साहित्य के सभी विद्वान उक्त श्लोक का यही अर्थ बतलाते हैं। परंतु यह कुछ विरस और मुख्यतया श्री रामचंद्रजी के स्वभाव से विरुद्ध होता है। अतः इसे छोड कर हमारे पूर्वाचार्य, श्रीनंजिय स्वामीजी (श्री कलिवैरि स्वामीजी) अपने सहस्रगीतिव्याख्यान में दूसरा ही बडा रोचक अर्थ बतलाते हैं। तथाहि—पूर्वकाल में, माने रावण के जीवित समय में, वही श्रीरामचंद्रजी से द्वेष करता था; वे तो उससे सर्वथा द्वेष नहीं करते थे। विभीषण शरणागति प्रकरण का यह सुंदर पद्य ही इस विषय का प्रबल प्रमाण हो सकता है—आनयैनं हरिश्रेष्ठ! दत्तमस्याभयं मया। विभीषणो वा सुग्रीव! यदि वा रावणस्स्वयम्॥ यह भाव है—जब श्रीरामचंद्रजी की गोष्ठी में विभीषण का स्वीकार करना, या नहीं, इस विचार की लंबी चर्चा चली, तब उसके अंत में श्री रामचंद्रजी ने उसका स्वीकार करने का अपना दृढसंकल्प बताकर विरोध करनेवाले सुग्रीवजी को ही यह आज्ञा दी कि—"हे कपिराज सुग्रीव! मैंने इस शरणागत व्यक्ति को तभी अभय दे दिया; अतः तुम ही जा और यदि कदाचित् वह रावण ही सिद्ध हो, तो भी निश्चित होकर उसे यहां लेते आओ।" इसका गूढ अभिप्राय यह है कि श्री रामचंद्रजी अपने मन में यही आशा कर बैठे थे कि आगत व्यक्ति कदाचित् गुप्तरूप से आया हुआ रावण ही होगा, और यदि वास्तव में ऐसा ही होता, तो बहुत अच्छा होगा। इससे यह अर्थ स्पष्ट होता है कि श्रीरामचंद्रजी रावण से किंचिन्मात्र का भी द्वेष नहीं करते थे; उलटे उसके हितेच्छु थे। अतः हाल में विभीषण को उसका संस्कार करने की प्रेरणा देनेवाले उनका अभिप्राय कुछ इस प्रकार का था कि, "मैंने इस रावण की कुछ भलाई करना चाहा; परंतु इस दुष्ट ने मुझे ऐसा करने का अवकाश ही नहीं दिया; अनेक वैरकार्य करते हुए मुझे रोक दिया। तथाहि—मेरे भक्त महर्षियों को इसने बहुत त्रास दिया; सीताजी को विश्लेषदुःख दिया; मेरे प्राणप्रिय जटायु का वध किया, इत्यादि। परंतु यह, अपने जीवित समय ही ऐसे अनेकविध वैरकार्य कर सका; अब मरने के बाद यह क्या कर सकेगा? कुछ नहीं। अतः इस समय हम अपनी इच्छा के अनुसार इसका कुछ कल्याण कर सकेंगे।" तथा च प्रकृत पद्य का यह तात्पर्यार्थ निकला—[मरणान्तानि वैराणि]—वैरशब्द पर बहुवचन लगाया गया है; अतः इस शब्द से वैरकार्य, पूर्वोक्त नानाप्रकार के अपचारों को समझना चाहिए। तथा च रावण अपनी मृत्युतक ही वैरकार्य करता था; अब तो कुछ नहीं कर सकता। [निर्वृत्त न प्रयोजनम्] श्रीरामचंद्रजी के अभिप्राय से रावण-वध अथवा सीताप्राप्ति कोई वस्तु ही नहीं थी; किंतु उनकी यही इच्छा थी कि रावण का भी कुछ कल्याण हो। परंतु मूर्ख रावण ने प्रभु-कृपा को अपने पास आने नहीं दिया; किंतु यथाशक्ति उसे रोक दिया। अब तो मृत होने पर, वह किसी प्रकार भगवान को रोक नहीं सकेगा। अत अभी हमारा इष्ट पूर्ण हुआ; अर्थात् हमे

रावण को कल्याण करने का अवकाश अब मिल गया। मूलश्लोकस्थ 'प्रयोजन' शब्द का यही अर्थ श्रीरामचन्द्रजी का हृदयानुसारी हो सकता है, नतु सीतालाभ अथवा रावणवध। चूँकि एक समय रावण के साथ द्वंद्वयुद्ध करके अपने पास लौटनेवाले सुग्रीव को देखकर उन्होंने कहा था, "त्वयि किंचित् समापन्ने किं कार्यं सीतया मम" इत्यादि। (अर्थात्, "हे सुग्रीव रावण से अकेले युद्ध करते हुए तुमने बहुत अनुचित काम किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना था। क्योंकि यदि अकस्मात् रावण के द्वारा तुम्हारा कोई अपमान होता, तो फिर मुझे सीतालाभ से क्या प्रयोजन होता?" इत्यादि।) और एक समय आपने स्वयं सीताजी से ही कहा कि "अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्" (हे सीते! मैं समय आने पर अपने प्राण, अथवा प्राणप्यारी तुम्हें, अथवा तुमसे भी प्रिय लक्ष्मण को भी छोड दूं, नतु भक्तरक्षणप्रतिज्ञा को।) इत्यादि। अतः सुहृद समझ लेना चाहिए कि सीतालाभ के लिए यह रामायुद्ध का नाटक नहीं रचा गया। अर्थात् रावणवध अथवा सीताप्राप्ति को श्री रामचन्द्रजी का अपेक्षित 'प्रयोजन' बताना अनुचित सिद्ध हुआ। किंतु रावण को भी कल्याणभागी बनाना ही वास्तव में उनका 'प्रयोजन' था, जो अभी सिद्ध हुआ। यह अर्थ शास्त्रों में तत्र तत्र उपवर्णित है कि भगवान सर्वदा चेतना का उद्धार करने की राह देख रहे हैं। यद्यपि आप सर्वशक्त है, और अन्य किसी चेतना को, अथवा एक साथ समारब्धित सभी चेतनों को ज्ञान भक्ति इत्यादि देकर, उनका उद्धार कर सकते है। परतु ऐसा करने पर सारे ससार को ही एक दम उखाड देना पडता है और मोक्षप्राप्ति के लिए नानाविध उपायानुष्ठान का वर्णन करनेवाले सभी शास्त्र व्यर्थ हो जाते हैं। इस आपत्ति से बचने के लिए भगवान चेतन की ओर से भी किसी विशेषता की प्रतीक्षा कर, उसके पाने पर ही उस चेतन की रक्षा करते हैं। इस विशेषता के बारे मे हम इतना ही जान सकते है कि यह सब के लिए एकरूप नहीं होगी। कदाचित यह वस्तु सदाचार, ज्ञान, प्रेम इत्यादि होगा, और कदाचित् आभिमुख्य अथवा अद्वेष मात्र। आभिमुख्य माने भगवान का अभिमुख होना, अर्थात् भगवान से रक्षा पाने को तैयार होना। अद्वेष माने भगवान से द्वेष नहीं करना, अर्थात् यदि कदाचित् भगवान की कृपा मिलनेवाली हो, तो उसे नहीं रोकना। कोई आश्चर्यसे पूछेगा भी कि 'क्या कोई भी मानव भगवत्कृपा को रोकेगा भी?' परंतु वास्तव में ऐसा ही होता है। यह तो स्पष्ट है कि भगवान के अस्तित्व का ही इनकार करनेवाले लोग उनकी कृपा का स्वागत नहीं करते। आस्तिकों में भी बहुत से लोगों की यह भावना रहती है कि भगवत्कृपानामक अनमोल वस्तु बिना मूल्य नहीं मिलेगी, उसे पाने के लिए हमें बहुत प्रयत्न करना पडता है। इस भावना मे मग्नमानस लोग, यदि अकस्मात् भगवत्कृपा अपने सामने खडी भी हो, तो उसे पहचान नहीं सकते, और अत एव उसकी उपेक्षा कर डालते। और कितने लोग अपने स्वप्रयत्न पर इतना भरोसा रखते है कि वे भगवान से मुफत में कृपा पाना अपने गौरवका नाशक समझते हैं। तथा च ऐसे नाना प्रकारो से लोग अपनी इच्छा के अनुगुणतया नानाविध काम करते हुए अपने विषय में प्रवृत्त होना चाहनेवाली भगवत्कृपा को रोक देते है। अतः यदि कोई भाग्यवान इस प्रकार भगवत्कृपा रोकने का प्रयत्न न करें, तो भगवान समझते हैं कि यह तो मेरी कृपा का प्रतीक्षी है। कहावत है कि अप्रतिषेध अनुमति का सूचक है। तथाच हाल में, रावण की ओरसे, उसके जीवितसमय

मैं भगवान को यह अप्रतिषेधमात्र भी नहीं मिला; चूँकि वह तो इतना गर्वी रहा कि वह निश्चय कर बैठा था कि किसीकी कृपा का पात्र होना मेरे लिए अपमान है। परंतु अब मृत होने के बाद वह भगवत्कृपा रोकने में असमर्थ बन गया। अतः इतनेमात्र को ही परमपुरुषार्थ मान कर भगवान ने कहा कि अभी मेरा प्रयोजन सिद्ध हुआ। अस्तु। मरने के बाद भगवान रावण को कौनसा कल्याण कर सकते थे? उसके कलेवर का योग्य संस्कार करवाकर तद्द्वारा उसकी आत्मा को भी कुछ शांति पहुंचाना ही भगवान का इष्ट था। अत एव उन्होंने परमभागवत विभीषणजी को आज्ञा दी कि [क्रियतामस्य संस्कारः]। प्रसक्त पद्य का चौथा पाद इससे भी गंभीर है—[ममाप्येष यथा तव]—रावण से तुम्हारा जो संबंध है, वह मेरा भी है। अतः यदि तुम इसका संस्कार न करोगे, तो मैं ही यह काम करूंगा। यह भाव है—विभीषण से भगवान ने जो प्रेम किया, वह केवल उनमें सीमित नहीं रहा। किंतु उसके भाई रावण तक बहा। समझना चाहिए कि भगवत्प्रेम का यही स्वभाव है। हाल में तो श्री शठकोप सूरी के प्रति प्रवृत्त उनका प्रेम उनसे संबंध पानेवाले अनेक व्यक्तियों तक प्रवृत्त होने लगा, जिसका मनोहर वर्णन प्रकृत दशक से किया जा रहा है।

प्रकृत दशक की यह भी एक विशेषता है कि इसमें तेरह गाथाएँ विराजमान हैं। सहस्रगीति के दूसरे सभी दशकों में ग्यारह ग्यारह ही गाथाएँ रहती हैं, परंतु इस एक में तेरह हैं। इसका कारण इतना ही है कि इसकी प्रत्येक गाथा के आदिमें (एवं अंतादि होने के कारण अंतमें भी) भगवान के केशवादि बारह नाम आते हैं; अंत में फलश्रुति के लिए एक गाथा होती है। अतः कुल तेरह गाथाएँ हुईं॥ (*)

(गाथा.) केशवन्तमर् कीऴ्मेलेमरेऴेऴ् पिरप्पुम् *
माशदिरिदु पेरु नम्मुडै वाऴ्वु वाय्क्किन्नवा *
ईशनेन्करुमाणिकमेन् शेङ्कोलकण्णन् विण्णोर्
नायकन् * एम्बिरानेम्मान् नारायणनाले ॥ १ ॥

सर्वेश्वरेण, मदनुभवयोग्यनीलमणिनिभदिव्यमङ्गलविग्रहशालिना, अतिसुन्दरदिव्यविलोचनवता, नित्यसूरिनाथेन, परमोपकारकेण, महता नारायणेन मदन्वयसंपन्ना जनाः पूर्वेषु चोत्तरेषु च 'सप्त सप्त च सप्त चे' ति गण्यमानेष्वेकविंशतिसंख्यासंख्यातेषु जन्मसु केशवकृपापात्रता प्राप्नुवन्तिस्म; एवंविधप्रभावसंपत्त्या अस्मदीयजीवितस्योत्कर्षलाभो हन्त वाचामभूमिः॥

* सिद्धिर्भवति वा नेति संशयोऽच्युतसेविनाम्। न संशयोऽस्ति तद्भक्तपरिचर्यारतात्मनाम्॥ * इति प्रथमाने प्रमाणे भगवत्सेवानिरतानां सिद्धिप्राप्तिरव्यभिचारिणी न भवतीति यदुक्तम् तत् भागवतसेवकानां सिद्धिप्राप्तिरव्यभिचारिणीति तत्प्रशंसामात्रतात्पर्यकम्; भगवत्सेविनां सिद्धिसंशयप्रस्तेत्यत्र नैव तत्परम्। श्रीमन्नारायणप्रवणानां प्रभावातिशयो ह्यत्र विक्षिप्यते। भगवति प्रावण्यमेको बिभर्ति यदि तस्य सम्बन्धः पूर्वेषां च परेषां च बहूनामुत्तारको भवतीति कथनेन भगवत्संबन्धमाहात्म्यमप्रमेयमित्युक्तं भवति।

* कुलं तारयते तात! सप्त सप्त च सप्त च * इति प्रमाणारूढः परमार्थः स्वानुभवद्वारा विशदीकृतो भवति मुनिवरेण।

एवं विषयीकृतवतः परमपुरुषस्य प्रभावः पञ्चभिर्विशेषणैः प्रोच्यते। केशवादिद्वादशनामावली-विन्यसनेन दशकमिदं निबन्धुं व्यवसितवतो मुनिवरस्य गाथायामस्यां केशवनाममात्रविन्यसनमुद्दिष्टम्; अन्ततो नारायणनाम्नो विन्यसनं तु अन्तादिप्रबन्धरूपायामस्यां कृतौ अनन्तरगाथायां नारायणनामसंघटनार्थम्। एषा रीतिः प्रतिगाथमनुसन्धेया॥ .... (१)

—* पहली गाथा—केशवन्तमर् *—

(हिंदी.) सर्वेश्वर, मेरे अनुभव करने योग्य नीलमणिसदृश दिव्यमंगलविग्रहवाले, अतिमनोहरदिव्यनेत्रवाले, नित्यसूरियों के नाथ, महोपकारक और हमारे प्रभु नारायण से मेरे वंशके जन आगे पीछे की सात, सात, सात (कुल इक्कीस) पीढियों तक केशव के कृपापात्र बनाये गये। ओह! ऐसा प्रभाव पानेवाले हमारे जीवन की श्रेष्ठता कैसे बढ रही है!॥

"सिद्धिर्भवति वा नेति" (अर्थात्, इस बात की शंका रहती है कि भगवान का सेवन करने वालों को सिद्धि मिलेगी या नहीं; परंतु भगवद्भक्तों की सेवा करनेवालों को ऐसी शंका कभी न होगी।) इत्यादि वचन का यह भाव नहीं कि भगवत्सेवा कदाचित् विफल भी होगी; किंतु उसका इतना ही तात्पर्य है कि भगवद्भक्तसेवकों को अवश्य ही सिद्धि मिलेगी। वस्तुतस्तु भगवद्भक्तों का यह वैभव भगवत्संबंध से ही बना है। अतः भागवतसंबंध का वैभव बताने से भगवत्संबंध का ही वैभव सुदृढ स्थापित किया जाता है। इस न्याय से आळ्वार प्रकृत गाथा में इस प्रकार श्रीमन्नारायणभक्तों के वैभव का वर्णन करते हैं कि, यदि कोइ भी एक व्यक्ति भगवान का आश्रय लें, तो उसके संबंध से, उसके आगे पीछे की अनेक पीढियों का उद्धार होगा; अर्थात् भगवत्संबंध का यह असाधारण वैभव है। इस प्रकार आळ्वार ने "कुलं तारयते तात! सप्त सप्त च सप्त च" इत्यादि प्रमाण वचन के अर्थ का, स्वानुभवपूर्वक वर्णन किया। गाथा के अवशिष्ट भाग मे उक्त प्रकार कृपा करनेवाले भगवान का वैभव चारेक विशेषणों के द्वारा बताया जाता है। अवतारिका में कहा गया कि इस दशक मे भगवान के केशवादि नामों का उल्लेख किया जा रहा है। तदनुसार इस पहली गाथा में केवल केशव का नाम लेना था; परंतु गाथा के अंतमें नारायण नाम भी आ गया है। जिसका कारण इतना ही है कि चूंकि यह प्रबंध अंतादि क्रम से रचा गया है, अतः प्रत्येक गाथा के प्रारंभ के कतिपय अक्षर पिछली गाथा के अंत से लिये जाते हैं। हाल में अगली गाथा के प्रारंभ में नारायण शब्द आयगा; अतः इस पद्य के अंतमें भी वह शब्द आ गया। आगे की गाथाओं में भी न्याय के अनुसार एकैक गाथा में दो दो नाम आते हैं॥ .... (१)

(गाथा.) नारणन्मुळ्वेऴुलहुकुम् नाथन् वेदमयन् *
कारणम् किरिशै करुममिवै मुदलवनेन्दै *
शीरणङ्गमरर् पिरर् पलरुम् तोऴुदेत्त निन्नु *
वारणत्तै परुप्पोशित्त पिरान् एन्माधवने ॥ २ ॥

नारयणशब्दवाच्यः सकलजगत्स्वामी वेदस्वरूपी कारणपदार्थेषु कार्यपदार्थेषु चान्तर्यामी तत्तत्कार्यप्रयोजननिर्वाहकः अमरैरन्यैश्च बहुभिरभिवन्दितस्सन् कुवलयापीडाख्यमत्तवारणदन्तभञ्जनेन कृतोपकारो मम माधवो मत्कैङ्कर्यस्वीकर्ता ॥

अभ्यस्तनगाथावसाने नारायणनामानुसन्धानं हि कृतम्, प्रसङ्गात्तदर्थानुसन्धानमिह क्रियते पूर्वार्धेन । नाराणामयनमिति तत्पुरुषसमासतः परत्वम्, नारा अयनं यस्येति बहुव्रीहिसमासतस्सौलभ्यं च प्रतीयत इत्याचार्याः । तत्र तत्पुरुषसिद्धं परत्वमिहानुभूयते सकलजगत्स्वामीति । [वेदमयः] वेदशब्द इह वेदोत्तंसभूताया उपनिषदो वाचकः; नारायणनामप्रशस्ता उपनिषत्सु प्रचुरेणयुक्त भवति । अथवा, * वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः * सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति * सर्वे वेदा यत्रैकं भवन्ति * इत्याद्युक्तरीत्या सकलवेदप्रतिपाद्यप्रभावोऽयं नारायण इत्युक्तं भवति । [कारणक्रियाकर्मणां मूलभूतः] इति मूलश्रीसूक्तिः । लोके कारणवस्तूनीति बहूनि निगद्यन्ते खलु; तानि कारणपदविवक्षितानि । एवं कार्यवस्तूनीति बहूनि कथ्यन्ते खलु । तानि 'क्रिया' पदविवक्षितानि । 'घटः कस्मै कर्मणे ? पटः कस्मै कर्मणे ?' इति पृष्टे घटो जलाहरणार्थम्, पटः परिधानार्थमिति प्रत्युच्यते हि । तथा च कर्मशब्दस्य प्रयोजनार्थे वृत्तिदर्शनात् इह कर्मशब्दः प्रयोजनवाची भवितुमर्हति । एवंच कारणानां कार्याणां फलानां च निर्वाहको नारायण इति फलितम् । बहुव्रीह्या व्युत्पादितेन नारायणनाम्ना सौलभ्यस्य प्रकाशनात् सौलभ्यैकनिकेतनं कृष्णावतारमनुस्मृत्य तच्चेष्टितेष्वन्यतमं कुवलयापीडभञ्जनमनुसन्धीयते गाथाशेषेण । व्रजमधिवसन्तौ बलभद्रकृष्णकिशोरौ धनुर्यागव्याजेन अक्रूरद्वारा मथुरापुरीमानाय्य कंसस्तयोर्जिघांसया स्वकीयं कुवलयापीडनामानं मत्तवारणं गोपुरद्वारे सज्जीकृतवान्; कृष्णस्तु जम्बालाद् शैवालोद्धरणवदवलीलया दन्तिनस्तस्य दन्तौ भञ्जयित्वा आधोरणं वारणं च निजघानेति कथाऽत्र स्मर्तव्या । तदानीं अमरा अन्ये च भक्ता बहवस्तुष्टुवुः; तदप्यभिहितम् ॥ .... (२)

—* दूसरी गाथा—नारणन् मुळ्वेऴुलहुकुम् नाथन् *—

(हिंदी.) नारायण नामधारी, सकल जगत के स्वामी, वेदस्वरूपी, कारण व कार्यवस्तुओं में अंतर्यामी, उन कार्यों के प्रयोजनों के भी निर्वाहक, श्रेष्ठ देवादिकों के द्वारा संसेवित और कुवलयापीड नामक मत्तगज के दांत तोडकर हमें उपकार करनेवाले मेरे माधव (लक्ष्मीनाथ) मेरी सेवा के लक्ष्य हैं ॥

पिछली गाथा के अंत में जो नारायण नाम लिया गया, उसका अर्थ, इस गाथा के पूर्वार्ध में बताया जाता है । आचार्यों के अभिप्राय के अनुसार नारायणशब्द दो प्रकारों से बनता है—तत्पुरुष व

बहुव्रीहि समासों से। दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। "नाराणाम् अयनम्—नारायणः" इस तत्पुरुषसमास से भगवान का परत्व, एवं "नाराः अयनं यस्य सः-नारायणः" इस बहुव्रीहि समास से उनका सौलभ्य बताया जाता है। [सकल जगत के स्वामी] कहने से भगवान का उक्त परत्व कहा गया। [वेदस्वरूपी] वेदशब्द से वेद के सिर उपनिषदों को समझना चाहिए। तथा च यह तात्पर्य निकला कि नारायण का वैभव उपनिषदों में सुस्पष्ट उपवर्णित है। अथवा "वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः" इत्याद्युक्त प्रकार भगवान का वैभव समस्त वेदप्रतिपाद्य है। [कारण] इत्यादि; मूल गाथा में कहा गया है कि [कारणक्रियाकर्मों के मूल।] लोक में कारण कहलानेवाले बहुत पदार्थ रहते हैं; उनके कार्य भी बहुत होते हैं। ये कार्यपदार्थ क्रिया कहलाते हैं। कर्मशब्द का अर्थ है प्रयोजन माने उक्त कार्यों के द्वारा होनेवाले काम। तथाहि—यों पूछे जाने पर, कि "घट क्या काम का?" "पट क्या काम का?" इत्यादि, हम झट प्रत्युत्तर देते हैं कि, "घट पानी लाने का है," "पट ओढ़ने के लिए है" इत्यादि। ये प्रयोजन, पानी लाना, ओढ़ना इत्यादि ही यहां पर कर्म कहलाये गये हैं। तथाच यह तात्पर्य निकला कि नारायण ही समस्त कारण कार्य व फलों के निर्वाहक हैं। कहा गया कि बहुव्रीहि समास से भगवान का सौलभ्य बताया जाता है। उस सौलभ्य की परा काष्ठा श्रीकृष्णावतार है। अतः आळ्वार को अब उस अवतार का स्मरण हुआ जिसकी एक विलक्षण लीला का अनुसंधान अब किया जाता है। कुवलया-पीडभंजन वृत्तांत तो श्रीकृष्णभगवान की एक प्रसिद्ध लीला है। तथाहि—दुष्ट कंस ने अक्रूर के द्वारा व्रज-निवासी श्रीबलरामकृष्णों को धनुर्याग के बहाने मथुरा बुलाकर उनको मारने के लिए राजमहाल के द्वार पर ही कुवलयापीड नामक मत्तगज को तैयार खड़ा रखा। उसे देख कर श्री कृष्ण ने बड़ी सरलता से उसके दांत उखाड़ कर उसीसे उस दुष्ट हाथी को महावत के साथ मार डाल दिया। यह विलक्षण लीला देख कर देवगण ने भगवान की स्तुति की; जिसका भी वर्णन आळ्वार ने किया है॥ (३)

(गाथा) माधवनेन्नदे कोण्डु एन्नैयिनि यिप्पाल् पट्टदु *
यादवनुळम् शेहोंडिनेन्न एन्नुळ् पुहुन्दिरुन्दु *
तीदवम् केडुकुमप्पुदम् शेन्तामरैकट्कुन्नम् *
कोदवमिलेन् कन्नल् कट्टि येम्मानेन् गोविन्दने ॥ ३ ॥

मदर्थं गोविन्दावतारं कृतवान् भगवान् माधवेत्युक्तिमात्रमेवावलम्ब्य मयि इतः परं कस्यापि क्लेशस्य सङ्गो माभूदिति सङ्कल्प्य मदन्तः प्रविष्टो विविधानि चावद्यानि विनिवार्य परमभोग्यता प्रकाशितवान् सरसीरुहलोचनो गिरिराजवत् स्थिरप्रतिष्ठः सारतमसुधारससमो विराजते ॥

गाथाया अस्याः श्रीकुरुकेशार्यैणा षट्सहस्रिकाख्याख्या संक्षिप्ताऽपि परमभोग्येति तस्या एव सारमनुवदामः। एवं मदनुबन्धिपरम्पराप्रविष्टानपि विरधीकृत्य मां वैष्णवीकृतवान् खलु परः पुमान्; एतदनुगुण सुकृतमिह किं नामेते चेत् तदुच्यतेऽत्र। लोके बहुनो उद्धारविहङ्गमाः ते तत परेषां हृदयाः सन्तो भावन इति

सानुराग कथयेयुर्यदि तेषु भगवान् स्वदिव्यकटाक्षामृतधारां प्रसर्पयतीति प्रथितम्। अहं तु यदृच्छया माधव इत्युक्तिमात्रमवादिषम्; हृदयपरपाकस्तु न लेशतोऽप्यासीन्मम; यादृच्छिक तदुक्तिमात्रमेव स भगवान् परमहेतुत्वेन परिगृह्य देवीपरिमहभूतजनतानिर्विशेषम् उत्फुल्लपङ्कजसहोदरनयनयुगलकटाक्षामृतलहरीं मयि प्रवाह्य 'इममिमं खलु महान्तं, चिरादहं वियुक्त आसम्।' इति अतीतचिरकालिकवियोगानुसन्धानतो व्यामुग्धस्थितः, अथ कथञ्चित्प्रबुद्धस्सन् 'व्यपगत कालो व्यपगत एव ननु; तच्चिन्तया किमिदानीं फलं भविष्यति?' इतः परं नैव वियोगार्हस्स एष मुनिः' इत्यध्यवस्यन् सौन्दर्यमाधुर्यसौलभ्य कारुण्यादि गुणप्रकाशनपूर्वकं मदन्तः प्रविश्य स्वसंश्लेषविरोधिभूतानि मदीयानि दुरितानि व्युदस्य ममात्यन्तभोग्यो विराजते इति।

[माधवेत्युक्तिमात्रमेवावलम्ब्य] माधव इत्येतत् श्रियः पत्युर्नामेत्यनवधार्य शब्दमात्रोच्चारणमेव व्याजीकृत्येत्यर्थः। अत्यल्पव्याजमात्रावलम्बनेनानुगृह्णन्भगवानित्युक्तप्रायम्। उपरि च दशमशतके सप्तमदशकोपक्रमे वक्ष्यति "श्रीवनगिरिरित्यवोचम्; तदुक्तिमात्रमेवावलम्ब्य श्रीपतिर्मदन्तः प्राविशत्" इति। भगवतोऽनुग्रहप्रकार एवंविध इत्युक्तं भवति॥ .... (३)

—* तीसरी गाथा—माधवनेन्नदे कोण्डु *—

(हिंदी.) मैंने कहा कि "हे माधव!" इतने मात्र से मेरे लिए गोविंद बननेवाले (माने श्रीकृष्ण रूप से अवतीर्ण) भगवान यों संकल्प कर कि, "अबसे में इसे किसी क्लेश से संबंधित होने न दूंगा," मेरे अंदर प्रवेशकर, नानाप्रकार के पापों को दूरकर, परमभोग्य बन कर, लाल कमल के सदृश सुंदर नेत्रयुत होकर, पर्वत की भांति यहीं सुस्थिर विराजमान हैं; और सारतम अमृतरसवत् अतिभोग्य प्रतीत हो रहे हैं॥

इस गाथा की, श्रीकुरुकेशस्वामिविरचित षट्सहस्री टीका संक्षिप्त होती हुई भी अति मनोहर विराजती है। अत. उसके अनुसार यह तात्पर्य लिखा जाता है। उक्त प्रकार भगवान ने आळ्वार को अपने संबंधिसंबंधियों के साथ स्वीकार कर जो वैष्णव बना दिया, इसका कारण सुकृत (माने पुण्य) अब बताया जाता है। यह तो प्रसिद्ध है कि श्रीलक्ष्मीजी के कृपापात्र कोई लोग, पक्वहृदय होकर, प्रेम के साथ, यदि 'माधव' कहते हुए भगवन्नामसंकीर्तन करेंगे, तो भगवान उनको अपने विशेषकृपाकटाक्ष के पात्र बना देंगे। परंतु हाल में मैंने माधव शब्द का उच्चारणमात्र किया; मेरे हृदय में तो भक्ति की गंध भी नहीं थी। अचानक मेरे मुख से निकली हुई उस वाणी के कारण ही भगवान लक्ष्मीजी के कृपापात्र महात्माओं की भांति मुझ पर भी अपने कमलनयन के कटाक्षामृत बहाकर, यों विचार करने कि, "हाय! हाय! बहुत समय से मैं इस महात्मा से वियुक्त रह गया।" और उसके लिए व्यामुग्ध होने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने यों मान। कुछ आश्वासन पाया कि, "जो समय बीत गया, उसकी अब चिंता करने से क्या लाभ है? जाने दो। अबसे इसे अपने से दूर नहीं रखना चाहिए।" यों मान कर वे अपने सौंदर्य माधुर्य सौलभ्य कारुण्यादि शुभगुणों को प्रकाशित करते हुए मेरे अंदर प्रवेश कर अपने संश्लेष के विरोधि मेरे पापों को दूर कर, मुझे अत्यंत भोग्य होकर यहां पर सुस्थिर विराजमान हैं॥

['हे माधव' इतनेमात्र से] मुझे इसका ख्याल तक न रहा कि माधव शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मीपति भगवान। तथापि भगवान इस शब्दोच्चारणमात्र से प्रसन्न हुए। अर्थात् उन्होंने अत्यल्प व्याजमात्र का अवलंबन करते हुए मुझ पर कृपा की। आगे दसवें शतक के सातवें दशक के प्रारंभ में आळ्वार कहनेवाले हैं कि, "मैंने 'वनगिरि' शब्दमात्र का उच्चारण किया; इतनेमात्र से (उसी बहाने से) भगवान मेरे हृदय में प्रविष्ट हो गये।" कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान अत्यल्प कारणाभास को लेकर भी किसी व्यक्ति पर अनुग्रह करेंगे॥ .... (३)

(गाथा.) गोविन्दन् कुडक्कूत्तन् कोवल नेन्नेन्ने कुनित्तु *
तेवुम् तन्नैयुम् पाडियाड त्तिरुत्ति * एन्नैक्कोण्डेन्
पावन्तन्नैयुम् पारक्कैत्तु एमरेळ्ळ पिरप्पुम् *
मेवुम् तन्मैय माक्किनान् वल्लनेम्बिरान् विट्टुवे ॥ ४ ॥

"सत्यसंकल्पः सकलपदार्थव्यापी भगवान् गोपजन्मास्थानेन गोवृन्दसमृद्धिमान्; घटनर्तनविचक्षणः" इत्येवमेवं संकीर्त्य प्रेमवैवश्येन नर्तनं चाकलय्य परत्वम् स्वासाधारणस्वभावभूतमाश्रितपारतन्त्र्यं च समुपवर्ण्य यथाऽहं प्रहृष्येयं तथा नाम मां विनीय स्वकीयतया स्वीकृत्य मदीयपापराशिनिश्शेषनिबर्हणमात्रेणातृप्यन् मदीयसंबन्धिसंबन्धिवर्गानपि समुत्तीर्णानकार्षीत्! हे है! कीदृशी सेयं शक्तिरस्य! ॥

स्वात्मनि केवलमपर्यवस्यन्ती स्वसंबन्धिसंबन्धिपरम्परास्वपि प्रवहन्ती परमगुरुपरमकृपामधिकृत्य वारं वारमनुवर्णनेऽपि नोदेति तृप्तिर्मुनिवरस्य। ननु भगवत्कृपा स्वानुबन्धिपरम्परास्वपि प्रवहतीति मुनिवरेण कथमिदमवगतम्! स्वानुबन्धिपरम्परा तु क्रमेण भवित्री, न तावदिदानीन्तनी; अत एव स्वसाक्षात्काराविषयभूतमिमं विषयं कथमसौ मुनिरभिदधाति! कथं वा जानातीति केचिदाशङ्केरन्; भगवान् संश्लेषकाले प्रीतिप्रकर्षेण तदिदं स्ववाचैवोदघाटयदिति वस्तुस्थितिः। 'भगवन् मुनिसार्वभौम! मदीयो विषयीकारो न तावद्भवत्येकस्मिन् विश्राम्येत्; सुदूरं प्रसरेदेव' इति प्रतिपादितवानेव स्यादच्युतः।

मूले द्वितीयपादे "देहं च स्वात्मानं च संक्षिप्येति वर्णिते। देहमित्यनेन शरीरमुच्यत इति साधु; स्वात्मानमित्यनेन किमुच्यत इति विचारे, स्वकीयं रूपमुच्यते, उत आश्रितपारतन्त्र्यमेवेत्याशयः। चित्रकूटे रामं प्रति वसिष्ठः प्राह—* भरतस्य वचः कुर्वन् याचमानस्य राघव। आत्मानं नातिवर्तेथाः सत्यधर्मपराक्रम! * इति। अत्र आत्मानमित्यस्य कोऽर्थ इत्याचार्यगोष्ठ्यां विचारः समजनि; * ज्ञानी त्वात्मैव मे मतमिति गीतावचनमनुरुध्य 'आत्मभूतं भरतं नातिवर्तेथ' इत्युक्तं इति केचिदूचिरे; श्रीपराशरभट्टार्यास्तु आश्रितपारतन्त्र्यमेव आत्मशब्देन कथ्यत इत्यनुजगृहुः। सैव गमनेऽत्रापीति सोऽपि व्याख्यातारसमकक्षः॥ .... (४)

—* चौथी गाथा—गोविन्दन् कुडक्कूत्तन् *—

(हिंदी.) "सत्यसंकल्प, विष्णु (माने सकलपदार्थव्यापी) भगवान गोपजन्म लेकर समृद्ध गोगणवान एवं घटनर्तन करने में समर्थ बने।" प्रेम से यों कीर्तन तथा सानंद

नर्तन करता, तथा परत्व एवं अपने (भगवान के) असाधारण स्वभाव, आश्रितपरतंत्रता का वर्णन करता हुआ मैं संतुष्ट हो जाऊं, इस प्रकार भगवान ने मुझको सुधार कर और अपनाकर मेरे पापों को समूल नष्ट कर, उतने में भी अतृप्त होते हुए मेरे संबंधि-संबंधियों का भी उद्धार कर दिया। ओह! कैसी विलक्षण है इनकी शक्ति!

आळ्वार अपने संबंधिसंबंधियों तक बहनेवाली भगवान की विशेष कृपा का बारंबार वर्णन करने पर भी तृप्त नहीं होते; अतः इस गाथा में भी उसीका वर्णन करते हैं। इस पर कोई प्रश्न करेगा कि आळ्वार को यह कैसे विदित हुआ कि अपनी अगली पीढ़ियाँ भी भगवत्कृपा के पात्र होंगे? ये पीढ़ियाँ अभी आनेवाली हैं, जिनका साक्षात्कार आप हाल में नहीं कर सकते। इसका प्रत्युत्तर इतना ही है कि आळ्वार से मिलनेवाले भगवान ने उन पर अपनी सीमातीत कृपा प्रकट करते हुए कहा कि, "हे मुनिवर! मेरा अंगीकार केवल आपमें सीमित न रहेगा; किंतु आगे आपकी परंपरा में भी बढ़ेगा ही"। मूलगाथा के दूसरे पाद में कहा गया है कि, "देवत्व और अपने का कीर्तन करता हुआ।" यहां देवत्व शब्द का अर्थ तो स्पष्ट है—सर्वेश्वरत्व, माने परत्व। 'अपने का' का अर्थ तो कुछ क्लिष्ट है। आचार्यों का अभिप्राय है कि 'अपने का' का अर्थ है अपना (माने भगवान का) असाधारणस्वभाव, आश्रितपरतंत्रता का। भगवान में परिपूर्ण परत्व है और आश्रितपरंतत्रता भी है। परंतु सारज्ञ आचार्यों का सिद्धांत है कि इन दोनों में आश्रित परतंत्रता ही उनका प्रधान स्वभाव है। इस विषय में प्रमाणतया वे श्रीरामायण से एक सुंदर पद्य बताते हैं। तथाहि—चित्रकूटपर्वत पर श्रीरामभरतसंवाद के बीचमें वसिष्ठजी ने श्रीरामचंद्रजी से भरत की प्रार्थना स्वीकार करनेका अनुरोध करते हुए बीचमें कहा कि "भरतस्य वचः कुर्वन्.......आत्मानं नातिवर्तेथाः।" आचार्यों की गोष्ठी में इस वाक्य पर चर्चा चली। किन्होंने इसका यह अर्थ बताया कि, "ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्" इत्यादि गीता के अनुसार प्रकृत पद्यस्थ आत्मा शब्द का अर्थ ज्ञानी है; अतः यह अर्थ हुआ कि 'भरत का वचन पालो, ज्ञानी उसका उल्लंघन मत करो।' श्रीपराशरभट्टाचार्य स्वामीजी ने कहा कि, "आत्मा शब्द का अर्थ है अपना असाधारणस्वरूप अथवा धर्म, आश्रितपरतंत्रता; अतः यह तात्पर्य हुआ कि *भरत की बात मानो; अपने आश्रितपरंतत्रता-स्वभाव का उल्लंघन मत करो; अर्थात् भरत की प्रार्थना को* स्वीकार करने से तुम अपनी असाधारण स्वभाव, आश्रितपरंतत्रता की रक्षा कर सकते हो; अन्यथा तुम्हें स्वरूपनाश ही होगा।" इसी प्रकार प्रकृत गाथा में भी 'अपने का' का अर्थ होता है आश्रितपरतंत्रता का ॥ .... (४)

(गाथा.) विट्टिलङ्गु शेङ्जोदि चामरै पादम् कैहळ् कण्गळ् ❋
विट्टिलङ्गु करुञ्जुडर् मलैये तिरुवुडम्बु ❋
विट्टिलङ्गु मदियम् शीरशङ्गु शक्करम् परिदि ❋
विट्टिलङ्गु मुडियम्मान् मधुसूदनन् तनक्के ॥ ५ ॥

(गाथा) तिरिविक्किरमन् शेन्दामरैक्कण् एम्मानेन् शेङ्गनिवाय् *
उरुविळ पोलिन्द वेळ्ळैप्पळिङ्गु निरत्तनन् * एन्नेन्नुळ्ळि
प्परवि प्पणिन्दु पलऌळियूळि निन्पाद पङ्गयमे *
मरुवि चोळुम् मनमे तन्दाय् वल्लैकाणेन् वामनने ॥ ७ ॥

मदर्थं परिगृहीतवामनमूर्ते! त्रिविक्रम इति, सरसीरुहाक्ष इति, परमभोग्यदिव्याधरोदञ्चच्छुद्धस्फटिकाभदन्तपङ्क्तिविभासुर इति चानुसन्धाय स्तुत्वा नमस्कृत्य च सुचिरं त्वदीयपादारविन्दपरिसर एव दास्यकरणोत्साहि मानसं मेऽनुगृहीतवानसि, अतीव समर्थोऽसि ॥

मुनीन्द्रो भगवतस्सकाशाद्विलक्षणानुग्रहप्राप्तिं प्रतिपादयति गाथयाऽनया। अर्जुनाय वैश्वरूप्यप्रदर्शनप्रकरणे 'दिव्यं ददामि ते चक्षुः' इति यथा प्राहानुजग्राह च गीताचार्यः तथैव [श्रीशठकोपमुनीन्द्राय] स्वस्मा अपि वाचिककायिकवृत्तिसादृगुण्यसम्पादकं किमपि नवीनं मानसमनुगृहीतवानिव भगवान्, स एव निरवग्रहोऽनुग्रह आविष्कृतोऽभूदनया गाथया। सुमहत्तरेषु देवस्थानेषु अत्यन्तमनर्घाणि दिव्यभूषणानि भगवतो दिव्यमङ्गलविग्रहे विराजन्ते। तथाविधानि भूयांसि च भूषणानि समयविशेषेषु उपादानयोग्यतया निधिनिधाय निधीयन्ते भूषणागारविशेषेषु, समये प्राप्ते तत्तत्सुशोभनं भूषणमुपादीयते। एवम् आत्मनामलङ्कारभूतानि मनांसि भूयांसि भगवता क्वचन निधौ निधाय संरक्ष्यन्त इव, तेषु परमवैलक्षण्यमेकं मन उपादाय 'भो शठकोपमुनीन्द्र! पुरातनं मनो मा भूत्तव, इदमपूर्वं मनो गृहाण नाम पुनस्संशोधनप्रसक्तिरहितम्' इत्युक्त्वा अतितरामभिराममभिनवं मनः प्रदत्तवानिव भगवान्' इति मधुरतरं व्याचक्षतेऽत्राचार्याः। अत्रेदमाकूतम्, प्राचीनं मनो विहृतकल्मषं कृतमित्युक्तेरवकाशमन्तरेण 'किमहो! किमपि नवीनं मनस्समुपागतम्!' इत्युक्तेरुपयोग्यता समजनीति। समनन्तरगाथायामिदं स्वत एवाविष्क्रियते मुनिवरेण ॥ (७)

—* सातवीं गाथा—तिरिविक्किरमन् शेन्दामरैक्कण् *—

(हिंदी) "हे मेरे लिए वामन बननेवाले! हे त्रिविक्रम! हे कमलनयन! हे मेरे भोग्य लाल होठ से शोभायमान शुद्धस्फटिकसदृश दंतपंक्तिवाले!" ऐसे अनुसंधान पूर्वक स्तुति व नमस्कार करते हुए बहुत समय तक आपके पादारविंदों की सेवा करने समर्थ मन को ही आपने मुझे दे दिया; आप बड़े समर्थ हैं।

इस गाथा में आळ्वार भगवान के द्वारा अपने प्राप्त एक परम विलक्षण अनुग्रह का वर्णन करते हैं। आपका यह आशय होगा कि अर्जुन को अपने विश्वरूप के दर्शन देते हुए भगवान ने जैसे 'दिव्यं ददामि ते चक्षुः' (तुम्हें दिव्यचक्षु देता हूं) कहते हुए उस विश्वरूप के दर्शन करने में समर्थ दिव्य नेत्र का प्रदान किया, इसी प्रकार अपने को (आळ्वार को) भी भगवान की वाचिक व शारीरक सेवा करने योग्य नवीन

किसी दिव्य मन का ही प्रदान किया। अत इस महान अनुग्रह का कीर्तन यहां पर किया जा रहा है। यहा पर आचार्य यह रसमय वचन लिखते हैं—बडे बडे मंदिरों में भगवान के कीमतवाले, बहुत आभूषण रहते हैं, जिनमें से कुछ भगवान के नित्य उपयोग के हैं और कितने ही विशेष समय पर धारण किये जाते हैं। ये भूषण भगवान के कोशागार में सुरक्षित रखे जाते हैं। इसी प्रकार भगवान के कोशागार में जीवात्मा के अलंकार परमपवित्र (माने भगवत्सेवा करने में ही निरत) अनेक मन भी रखे गये होंगे, जिनमें से एक श्रेष्ठ मनको ढूंढ निकालकर उन्होंने यों कहते हुए आळ्वार को दिया कि, "हे शठकोपमुनींद्र! आपका पुराना मन ठीक नहीं हैं, जिसे वारवार सुधारना कठिन है। यह लीजिए नया और परिशुद्ध मन।" कहने का यह भाव है—भगवान ने आळ्वार के मन को इस प्रकार सुधार दिया कि उसे देखनेवाले यह समझ नहीं सकें कि पुराना मन ही दोषमुक्त होकर यों विराज रहा है, परंतु एकमत से यही दावा करें कि यह तो कोई दूसरा नवीन मन ही है। अगली गाथा में यह अर्थ स्पष्ट होनेवाला है॥ (७)

(गाथा) वामननेन् मरतक वण्णन् तामरै क्कण्णिनन्
कामनैप् पयन्दाय् * एन्नेन्नुन् कळल् पाडिये पणिन्दु *
तूमनत्तननाय् प्पिरवि त्तुळदि नीङ्ग * एन्नै
त्तीमनम् केडुत्ताय् उनक्केन् शेय्हेनेन् श्रीरीदरने ॥ ८ ॥

मम भोग्य श्रीधरभगवन्! वामनमूर्ते! इति मरकतवर्णसमानदिव्यमूर्ते! इति, भगो पुण्डरीकाक्षेति, प्रद्युम्नजनकेति च स्तावस्तावं गायगायं तव पादौ प्रणिपत्य परिशुद्धहृदयस्सन् जन्मानुबन्धिना सकलदुःखानां व्यपगमं प्राप्तवान् यथा स्याम् तथा नाम कल्मषाविष्टेन मनसा वियुक्तं मामकार्षीः, हन्त! केन प्रकारेणाहं कृतज्ञो भवेयम्?

कृतज्ञता हि नाम महान् गुणो मनुष्याणाम्, प्रत्युपकारप्रसक्तिरहितमहोपकारकर्तृणा महता सविधे 'महीयसीमुपकृतिमासाद्यानह वत! कीदृशेन कृतेन प्रत्युपकारेण चरितार्थो भवेयम्!' इति विज्ञापनमात्रमपि वाऽत्यावश्यकम्, एतावता कोऽपि प्रत्युपकार कृत एव स्यात्, न चेत् कृतघ्नतैव सिध्येत्—इति प्रसिद्धिमनुसृत्य गीयते स्म गाथेयम्। अधस्तनगाथायाम् अपूर्वं किमपि मानसमनुगृहीत भगवतेति यदुक्तम्, तदिह विवृतमभूत् 'कल्मषाविलेन मनसा वियुक्तं मामकार्षीः' इत्यनेन। मनसि स्थितं कल्मषं सवासनमपाकृत मिति यावत्। वस्तुतो मुनीन्द्रस्य मनसि न किमपि कल्मषमासीत्, प्रकृतिमण्डलवासेन सम्भावितस्य कल्मषस्य व्यपोहनमुक्तमिति ध्येयम्। अत्राचार्याणामनर्घा श्रीसूक्तिः—अमृतं गरलं च समरूपं कामयन्ते खलु क्षुद्रा जनाः, तथा भगवन्! त्वामपि क्षुद्रविषयानपि सममेव कामयमानं मानसमजीहपः इति॥ (८)

—* आठवीं गाथा—वामननेन्मरतकवण्णन् *—

(हिंदी.) "हे मेरे भोग्य लक्ष्मनाथ! हे वामनमूर्ते! हे मरतक के सदृश प्रकाशमान दिव्य मूर्तिवाले! हे कमलनयन! हे कामदेव के बाप!" इत्यादि आपका यशोगान करता हुआ मैं आपके पादारविंदों को प्रणाम कर, इससे परिशुद्धमनवाला हो, जन्म-संबंधि समस्त दुःखों का पार कर दूं, इस प्रकार आपने मुझको कश्मलमनवियुक्त बना दिया; आपके विषय में मैं कैसे अपनी कृतज्ञता बताऊं?

मानव के अपेक्षित श्रेष्ठ गुणों में एक मुख्य गुण कृतज्ञता है, जिसका फल होता है अपने प्राप्त उपकार का प्रत्युपकार करना। जिस विषय में प्रत्युपकार करना अशक्य हो, वहां भी, उस उपकारक व्यक्ति से यह विनती करना कि, "मैंने जो महान उपकार प्राप्त किया उसे मैं कैसे चुका सकूंगा?" अत्यावश्यक है। प्राप्त उपकार का अनुसंधान करना भी एक प्रकार का प्रत्युपकार ही माना जाता है। जो इतना भी नहीं करेगा, वह अवश्य कृतघ्न ही होगा। अतः इस गाथा में आळ्वार अपनी कृतज्ञता का अनुसंधान करते हैं। पिछली गाथा में आपने कहा था कि भगवान ने मुझे एक अपूर्व मन का प्रदान किया। अब इसका तात्पर्य बताया जाता है [मुझको कश्मलमनवियुक्त बना दिया] इत्यादि से। यह तात्पर्य है कि मनके सभी कश्मल वासना के साथ साफ़ मिटाये गये। वस्तुतस्तु आळ्वार के मन में ऐसा कोई भी कश्मल रहा ही नहीं, तथापि प्रकृतिमण्डल में रहने के कारण, उसमें जो कश्मल होने की संभावना की जा सकती थी, उसका निवारण ही किया गया। यहां पर आचार्यों का यह रसमय वचन है—अमृत के समान विष से भी प्रेम करनेवाले क्षुद्र मानवों की भांति मेरा मन भी आपके साथ क्षुद्रविषयों की भी कामना करता था, अब आपने इसे छुडा दिया॥ (८)

(गाथा) शिरीदरन् शेय्यतामरै क्कण्णन् एन्ने निराप्पहल् वाय्
वेरीइ * अलमन्दु कण्णव्व नीरमलहि वेव्वुयि र्युयिर्त्तु *
मरीय तीविनै माळ विन्वम् वळर वैहल वैहल
इरीइ * उन्नै येन्नुव्व नैत्तने एन्निरुडीकेशने ॥ ९ ॥

मम स्वामिन् हृषीकेश भगवन्! श्रीधरेति सरसीरुहसमानलोचनेति च नक्तदिवं प्रजल्प्य (साक्षात्कारालाभेन) परितप्य बाष्पधाराकुलविलोचनम् उष्णोष्णनिःश्वासकारिणं च मां दुरितसंबन्धलेशविवर्जितं ब्रह्मानन्दमेदुरं चाकलय्य त्वां मम स्वान्ते न्यस्तवानसि। (अद्वितीयो ह्ययमुपकारः।)

गाथायामस्यां पूर्वाचार्याणां निर्वाहः, श्रीपराशरभट्टार्याणां निर्वाहश्चेति द्वौ निर्वाहौ व्याख्यामुपवर्ण्येते। मूले यदुक्तम् नक्तदिवं प्रजल्पनम् परितपनम् बाष्पधारापर्याकुलेक्षणत्वम् उष्णोष्णनिःश्वासकर्तृत्वं च, तदेतदखिलं मुनिवरस्य वर्तमानकालिकमिति पूर्वेषां निर्वाहः। तर्हि आनन्दमेदुरत्वोक्तिरिह कथं संगच्छेतेति चेत्, निरुक्तानां कृत्यानां भक्तिकार्यत्वात् भक्तेश्चानन्दरूपत्वात् नासंगतिरिति पूर्वेषां हृदयम्। अथ भट्टार्यवर्याणां

निर्वाहस्तु-निरुक्तानि प्रजल्पनादीनि कृत्यानि नेदानीन्तनानि; अपि तु पुरातनानि; अस्मिन्नेव शतके अधस्ता-च्चतुर्थे दशके (* आडियाडि इत्युपक्रमशालिनि) प्रजल्पनादीन्यमूनि चत्वार्यपि कृत्यानि जनन्या क्लेशपरी-वाहरूपतया वर्णितानि सन्ति; तत्र हि पञ्चमगाथायाम् "इयं मे दुहिता नक्तंदिवं यद्वा तद्वा प्रजल्पन्ती अक्षिणी अश्रुपूर्णे बिभर्ति" इति कथनेन प्रजल्पनं बाष्पधारापर्याकुलेक्षणत्वं च प्रोक्तं भवति। परितपनं च तत्र प्रथमगाथाया बहुभिः शब्दैस्सुस्पष्टम्। चतुर्थगाथायाम् "विश्लथहृदया सती उष्णमुष्णं निःश्वसिति" इति कथनेन उष्णोष्णनिश्वासकर्तृत्वमुक्तं भवति। तथाच प्राचीनपरितापस्थितिमनूद्य अधुना तन्निवर्तनपूर्वकमानन्द-सदायकत्वरूपो महोपकारः कृत इत्यनुसन्धीयते इति भट्टपादानां निर्वाहः परमगभीरः॥ .... (९)

—* नवमी गाथा—शिरीधरन् शेय्यतामरैक्कण्णन् *—

(हिंदी.) हे मेरे नाथ! हृषीकेश भगवन्! रातदिन यों प्रलाप करते हुए कि "हे श्रीधर! हे कमलनयन!" संतप्त होकर आँखों से आँसू बहानेवाले तथा गरम गरम श्वास छोडनेवाले मुझको आपने पापसंबंधगंध से भी वियुक्त तथा ब्रह्मानंदभरित बनाकर, अपने को भी मेरे हृदय में रख दिया॥ (ओह! आपका यह कैसा विलक्षण उपकार है!)

इस गाथा के व्याख्यान में दो प्रकारों के निर्वाह (माने अर्थवर्णन) बताये गये हैं—एक पूर्वाचार्यों का और दूसरा श्रीपराशरभट्टार्यस्वामीजी का। मूल गाथा में प्रलाप करने की, आँसू बहाने की और गरम श्वास छोडने की जो बातें की गयीं हैं, इनके बारे में यह विचार है कि आळ्वार की यह दशा कबकी है, कि हालकी अथवा पूर्वकाल की! पूर्वाचार्यों का अभिप्राय था कि यह भी हालकी ही अवस्था है। इस पर पूछा जायगा, कि यदि हालमें आळ्वार ऐसे दुःखी ही रहें, तो आगे चलकर वे अपने को आनंदभरित कैसे बता रहे हैं। इसका प्रत्युत्तर यह है कि अब आळ्वार दुःख से नहीं, किंतु आनंदरूपी भक्ति के मारे ही प्रलाप करना, आँसू बहाना, निश्वास छोडना इत्यादि कर रहे हैं। श्रीपराशरभट्टार्य स्वामीजी का यह निर्वाह था कि पूर्वोक्त सभी कृत्य विश्लेषसमय के थे। अर्थात् प्रकृत शतक के चौथे दशक में ("आडियाडि" में) आळ्वार की सीमातीत विश्लेषव्यथा के वर्णनप्रकरण में ये सभी चेष्टाएँ बतायी गयीं। तथाहि—तत्रत्य पाँचवी गाथा में कहा गया, कि "यह मेरी पुत्री जो मनमें आया से प्रलाप करती हुई, आँखों से आँसू बहा रही है।" पहली गाथा में विविध क्लेशों का पूरा वर्णन किया गया। चौथी गाथा में कहा गया कि "श्लथहृदया होकर यह गरम गरम निश्वास छोडती है।" तथाच यह तात्पर्य हुआ कि चौथे दशक में उक्त प्रकार नानाविध दुःख पानेवाले मुझको, अब आपने उन सभी क्लेशों से छुडाकर ब्रह्मानंदमग्नमानस बना दिया; अहो आपके उपकार की महत्ता कैसी है! .... (९)

(गाथा.) इरुडीकेश नेम्बिरान् इलङ्गै यरक्कर् कुलम् *
मुरुड् तीर्त्त पिरान् एम्मा नमरर्पेम्मा नेन्रेन्रु *
तेरुडियाहिल नेञ्जे वणङ्ग तिण्णमरि यरिन्दु *
मरुडियेलुम् विडेल् कण्डाय् नम्बि पर्प्पनापनैये ॥ १० ॥

अयि मम मानस! त्वं यदि विवेकशालि भवसि, तर्हि हृषीकेशेति सर्वस्वामिन्निति लङ्कास्थितरक्षःकुलेशधूर्तविध्वंसनपटो! इति मत्परिबृढेति नित्यसूरिनाथेति च सकीर्त्य तं प्रणम, सुदृढमिदमध्यवस्यताम्। (प्रकृतिस्वभावात्) पुनरपि कालुष्ये समुद्भूतेऽपि शुभगुणपरिपूर्णं पद्मनाभं मा स्म विजहा।

महोपकारकं परमपुरुषं कदाऽपि न हातव्यस्त्वयेति मुनिवरो मनसे दिशत्युपदेशम्। स्वकीयं दृढीयांसमध्यवसायमाविष्करोतीति यावत्। लङ्केश्वरो रावणो दशभिश्शिरोभिरुपेतः स्सागरपरिवृते लङ्कापुरे यथा न्युवास, तथा ज्ञानेन्द्रियपञ्चककर्मेन्द्रियपञ्चकात्मकेन शीर्षदशकेन युक्तं ससाराकूपारपरिवेष्टित-पाञ्चभौतिकदेहात्मके लङ्कानगरे स्वतन्त्रप्रभुत्वेन विराजते मनः। एतस्य स्वाधीनतासम्पादनं दशाननशिक्षणं च तुल्ययोगक्षेममित्यभिसन्धिना मुनिवर इह लङ्केश्वरविध्वंसनकथां प्रस्तौति। तदाहुराचार्याः "मुनिवरस्येन्द्रिय-वश्यतानिराकरणं लङ्केश्वरध्वंसनिर्विशेषम्" इति। भगवद्वन्दनावसरे तत्कृतमहोपकारानुसन्धानपूर्वकं वन्दनमाव-श्यकमिति पूर्वार्धेन सूचितं भवति। नैच्यानुसन्धानेनापसरणात्मको व्याधिः स्वस्य तदातदा शिरः प्रदर्शयेदिति जानन्मुनिवरः "पुनरपि कालुष्ये समुद्भूतेऽपि पद्मनाभं मा स्म विजहा" इति अपसर्पणरुच्यनुदयं मनस उपदिशति॥ (१०)

—* दसवीं गाथा—इरुडीकेशनेम्पिरान् *—

(हिंदी) हे मेरे मन! यदि तुम विवेकी हो, तो यों स्तुति करते हुए भगवान का प्रणाम करो कि, "हे हृषीकेश! हे सबके स्वामिन्! हे लंकास्थित राक्षसेंद्र धूर्त रावण का संहार करनेवाले! हे मेरे नाथ! हे नित्यसूरियों के नाथ!" तुम यह सुदृढ अध्यवसाय रखो। (प्रकृतिसंबंध के कारण) यदि फिर भी कदाचित् तुम कलुषित हो जाओगे, तो भी शुभगुणपरिपूर्ण पद्मनाभ भगवान को मत छोडो।

इस गाथा में आळ्वार अपने मन को यह उपदेश दे रहे हैं कि तुम महोपकारक भगवान को कभी मत छोडो। अर्थात् वे अपने इस दृढ संकल्प को प्रकाशित कर रहे हैं। यहां पर रावणवध वृत्तान्त का वर्णन करना भावपूर्ण है। यह इस अर्थ की सूचना करता है कि जैसे दस सिरवाला रावण सागरपरिवृत लंकापुरी में राज करता था, ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी पांच ज्ञानेंद्रिय और पांच कर्मेंद्रिय कुल दस इंद्रियों के अधिष्ठाता हो कर, संसारसागरपरिवृत पांचभौतिक शरीर में स्वतंत्र प्रभु होकर राज कर रहा है। ऐसे मनको क्षुद्रविषयविरक्त और भगवान में सक्त बनाना, यह काम रावण को जीतने के जैसा ही कठिन है। अत एव आचार्यों ने कहा कि, "आळ्वार की इंद्रियवश्यता दूर करना, रावणध्वंस के सदृश होता है।" पूर्वार्ध से यह भी अर्थ सूचित किया जाता है कि भगवान के दर्शन करने के समय उनके द्वारा किये हुए महोपकारों का स्मरण करता हुआ उनका नमस्कार करना आवश्यक है। आळ्वार ठीक जानते हैं कि नैच्यानुसंधान करते हुए भगवान को छोड पीछे हट जाने का रोग कभी कभी अपनेको होता है, अतः आप हाल में उसे यह उपदेश देते हैं कि, "कुछ भी हो, तुम भगवान पद्मनाभ को मत छोडो॥"

(गाथा.) पर्प्पनाप नुयर्वर चुयरुम् पेरुम् तिरलोन् *
एर्प्पर नेवै याक्कियक्कोण्डु एनक्के तन्नै चन्द
कर्प्पकम् * एन्नमुदम् कार्मुहिल् पोलुम् वेङ्कडनल्
वेर्प्पन् * विशुम्बोर् पिरान् एन्दै, दामोदरने ॥ ११ ॥

सकलजगदुदयनिदानभूतपद्मसनाथनाभिकत्वेन पद्मनाभनामाञ्चितो निरतिशय-महाशक्तिशाली मदेकप्रवणो मदुत्पादको मह्यं स्वात्मानमपि वितरन् विलक्षणकल्प-वृक्षो मम दिव्यामृतभूतो वर्षुकवलाहकाभः श्रीवेङ्कटाद्रिनिलयो नित्यसूरिनाथः भक्तविधेयत्वपिशुनदामोदरनामभूषितो भगवान् मम स्वामी ॥

भगवतो विलक्षणा प्रभावा बहवोऽत्र गाथायामनुसन्धीयन्ते। [मह्यं स्वात्मानमपि वितरन् विलक्षणकल्पवृक्षः] इति विशेषणमपूर्वमिह। कल्पवृक्ष इति श्रूयमाणस्सुरतरुः भूयिष्ठं ददातीति प्रसिद्धोऽपि स्वव्यतिरिक्तमेव वस्तुजातं ददाति, न तु स्वात्मानम्। भगवांस्तावन्न तथा; इतरसकलफलप्रदानेन सह स्वात्मानमपि प्रददाति। अत एवाम्नातम् "य आत्मदा बलदा" इति। आत्मानं ददातीत्यात्मदाः इत्येकवचनान्तं क्विबन्तम्। आत्मनः प्रदान नाम स्वस्य सर्वथाऽप्याश्रितजनविधेयीकरणम् आश्रितपारतन्त्र्यैकनिरूपणीयत्वापरपर्यायभूतम्। प्रसिद्धकल्पवृक्षात् अन्योऽपि कश्चिदतिशयोऽत्र कथ्यते मदुत्पादक इति। कल्पकानोकहस्तावत् स्वयमागतेभ्योऽर्थिभ्यः किमपि ददाति; अर्थिजनांस्तु स्वयं नोत्पादयति। एष तु भगवान् अर्थिजनमपि स्वयमुत्पाद्य वितरतीति विशेषः। भगवद्रामानुजानुगृहीते शरणागतिगद्ये "अर्थिकल्पक!" इत्येकं संबोधनम्। अत्र चतुरा आचार्यवर्याश्चतुरोऽर्थानुपवर्णयन्ति, (१) अर्थी चासौ कल्पकश्चेति विगृह्य स्वयमर्थी च सन् कल्पकश्च भवतीति। (२) अर्थिनां कल्पकतरुरिति। (३) अर्थिनः कल्पका यस्य। अर्थिनोऽपि स्वस्य दातारो भवन्तीति भावः। (४) अर्थिनः कल्पयतीत्यर्थिकल्पकः। याचकानपि स्वयं सृजतीत्यर्थः। स एष निर्वाहो गाथायामस्यां मदुत्पादकः कल्पवृक्ष इत्यनुगृहीतमनुरुध्येति वेदितव्यम्॥ .... (११)

—* ग्यारहवीं गाथा—पद्मनाभनुयर्वरचुयरुम् * —

(हिंदी.) समस्त जगत् की उत्पत्ति के हेतु कमल से समलंकृत नाभिवाले पद्मनाभ शुभनामविभूषित, सीमातीत परमशक्तियुत, मुझसे प्रेम करनेवाले, मेरे उत्पादक, मुझे अपनेका भी प्रदान करनेवाले विलक्षण कल्पवृक्षरूपी, मेरे परमभोग्य दिव्यामृतरूपी, वरसनेवाले कालमेघसदृश और श्रेष्ठ श्रीवेंकटाचलनिवासी भगवान, नित्यसूरियों के नाथ, भक्तजन-विधेयत्व के सूचक दामोदरनाम से शोभित और मेरे नाथ हैं॥

इस गाथा में भगवान के अनेकविध वैभव बताये जाते हैं। [अपने का भी प्रदान करनेवाले कल्पवृक्षरूपी] यह विशेषण बडा विलक्षण व अपूर्व है। सुना जाता है कि कल्पवृक्ष नामक देवलोक का वृक्ष अपने याचकों के अपेक्षित सभी पदार्थों का दाता है; परन्तु वह दूसरा चाहे जो पदार्थ दें, अपने को

केशवादि भगवन्नाम गुंथने का संकल्प पिछली (बारहवीं) गाथा में ही पूर्ण हो गया। अतः इस गाथा में उनमें से कोई नाम नहीं आ सका। प्रत्येक दशक के अंत में किया जानेवाला फलकीर्तन ही इस में किया गया है। इस दशक के पाठकों को भगवत्पादारविंदो से विमुख होने का दौर्भाग्य मिट जायगा, और उनके अभिमुख होने का सौभाग्य मिलेगा ॥ .... (१३)

सटीक सहस्रगीति के दूसरे शतक का सातवां दशक समाप्त हुआ ॥

आल्वार तिरुवडिगळे शरणम् ॥

श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्वरवरमुनये नमः।

॥ सहस्रगीत्याम् द्वितीयशतके—अष्टमं दशकम्—अणैवदरवणैमेल् ॥

अवतारिका—सहस्रगीत्या अस्यास्तनियन्पद्यसमाख्यानि मुखपद्यानि षट् खलु। तेषु षष्ठे (चरमे) पद्ये कृत्स्नस्याप्यस्य सहस्रगीतिदिव्यप्रबन्धस्य अर्थपञ्चकप्रतिपादने निष्णातता प्रतिपादिता। परमात्मस्वरूप-जीवात्मस्वरूप-उपायस्वरूप-विरोधिस्वरूप-पुरुषार्थस्वरूपाणामेव ह्यर्थपञ्चकव्यपदेशः। शतदशकपरिमितायामस्यां सहस्रगीत्याम् विंशतिर्दशकान्यर्थपञ्चकसारभूतानि, अवशिष्टान्यशीतिर्दशकानि तस्यैवार्थपञ्चकस्य प्रपञ्चनात्मकानीति आचार्यहृदयतृतीयप्रकरणेऽनुगृहीतम्। पञ्चस्वेतेष्वर्थेषु एकैकस्यार्थस्य सारसंग्राहकाणि चत्वारि दशकानीति कृत्वा आहत्य विंशतिर्दशकानि अर्थपञ्चकसारभूतानीत्युक्तम्। * प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूप्रमि*त्युपक्रमकथितस्य परमात्मस्वरूपस्य सारसंग्राहकेषु चतुर्षु दशकेषु वर्तमानमिदं दशकं तृतीयं भवति। प्रथमशतके प्रथमं दशकम्, अथ द्वितीयशतके द्वितीय दशकम् च व्यतीतम्। उपरिष्टाच्चतुर्थशतके चरमं दशकमागमिष्यति। इदं तु तृतीयं दशकम्। * अप्राप्ते हि शास्त्रमर्थवत् * इति न्यायमतिलंघ्य एकमेवार्थमविकल्प्य दशकचतुष्टयविन्यासः किमर्थमिति शङ्कामाचार्यहृदयव्याख्यया परिहरन्ति श्रीमद्वरवरमुनीन्द्राः। तदेवम्। श्रुतिच्छायया-अन्वयरूपेण-स्वानुभवमुखेन परत्वेपरत्वप्रतिपादकं प्रथमं दशकम् (* उयर्वरवुयर्नलम् *)। इतिहासपुराणप्रक्रियया-अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्—परोपदेशमुखेन अवतारे परत्वप्रतिपादकं द्वितीयं दशकम् (* तिण्णन्वीडु)। मोक्षप्रदत्वकथनेन परत्वप्रतिपादकम् तृतीयं दशकमिदम् (अणैवदरवणैमेल् *)। आर्चावतारे परत्वप्रतिपादकम् (* ओन्नुम् *) चतुर्थशतकावसाने भावि दशकम्। तथाच वर्तमानदशकमेतत् मोक्षप्रदत्वरूपपरत्वप्रतिपादनेदम्परमिति सिद्धम्। अधस्तनदशके प्रतिपादितमेकविंशतिमतानसतारकत्व मोक्षप्रदत्वरूप हि निष्पद्यते। तदेवात्र दशके उपदेशमुखेन प्रकाश्यते ॥ .... (*)

सहस्रगीति दूसरे शतक के आठवे दशक की अवतारिका—सहस्रगीति के छे (तनियन्) मुखपद्यों में अंतिम पद्य में यह अर्थ बताया गया कि अर्थपंचक का विवरण करना ही समग्र सहस्रगीति का लक्ष्य है। परमात्मस्वरूप, जीवात्मस्वरूप, उपायस्वरूप, फलस्वरूप और विरोधिस्वरूप, ये पाच ही अर्थपंचक कहलाते हैं। "आचार्यहृदय" ग्रंथ में बताया गया है कि सहस्रगीति के एक सौ दशकोंमें से बीस दशकों में अर्थपंचक का सारसंग्रह बताया गया है और अवशिष्ट अस्सी दशको में इन्हींका विवरण किया गया है; और इन बीसों में भी एकैक अर्थ का वर्णन करनेवाले चार चार दशक होते हैं। इस प्रकार प्रकृत दशक

रमात्मस्वरूप का वर्णन करनेवाला तीसरा दशक है। अर्थात् "उयर्वर उयर्नलम्" (१-१), "तिण्णन्वीडु" २-२), "अणैवदरवणैमेल्" (प्रकृत २-८) और "ओन्नुमतेवु" (४-१०) ये चार दशक परमात्मस्वरूप ा सारसंग्रह बताते हैं। इनमें से प्रकृत दशक तीसरा है। इस पर शंका होगी कि एक दशक में प्रतिादित अर्थ का ही फिर भी दो तीन दशकों में कहने से क्या पुनरुक्तिदोष नहीं लगेगा। श्रीवरवरमुनिवामीजी ने आचार्यहृदयव्याख्यान में इसका यह समाधान लिखा है कि—पहले दशक में (१-१) श्रुति ा आधार लेकर, अन्वयरूप से, अपने अनुभव पूर्वक परत्वे परत्व का वर्णन हुआ। दूसरे दशक में (२-२) तिहासपुराणों के आधार पर, अन्वयव्यतिरेकों से, परोपदेश के व्याज से अवतारों में परत्व बताया गया। र्तमान (२-८) दशक में मोक्षप्रदत्व बताकर उसके द्वारा परत्व बताया जा रहा है। आगे के (४-१०) दशक में अर्चावतार में परत्व का प्रतिपादन किया जायगा। इस प्रकरण में दूसरे दशक की (२-२. पृ. २८१-२८२) अवतारिका भी पुनः देखने योग्य है। प्रकृत दशक का तात्पर्य तो भगवान के मोक्षप्रदत्वरूप परत्व का वर्णन करना सिद्ध हुआ। अस्तु। पिछले दशक में इक्कीस पीढियों तक आळ्वार का उद्धार होने की जो बात की गयी, उसका भाव तो भगवान के मोक्षप्रदत्व का वर्णन ही है; वही अर्थ इस दशक में परोपदेश के रूप से सविस्तर बताया जाता है॥ .... (*)

(गाथा.) अणैव दरवणैमेल् पूम्बावै याहम् पुणर्वदु * इरुवरवर् मुदलुम् ताने *
इणैवना मेप्पोरुट्कुम् वीडुमुदालम् * पुणैरन् पिरविक्कडल् नीन्दुवार्क्के ॥ १ ॥

आदिशेषतल्पे शयनम्, सरसिजवासिनीवक्षसि संश्लेषण चेत्युभय नित्यविभूत्यां भगवतः कृत्यम्। प्रसिद्धयोर्विधिशिवयोरुभयोर्निदानभूतश्च स। अवतारमुखेन सर्वजन्तुसजातीयश्च स एव। मोक्षप्रदाता च स एव। संसृतिसागरपारं तितीर्षता प्लवोऽपि स एव॥

शेषशय्याशयनम्, पद्मावक्षस्संश्लेषकर्तृत्वं च नित्यविभूत्यैश्वर्यम्। सृष्टिकर्तृत्वेन संहारकर्तृत्वेन च प्रथितयोः प्रजापतिपशुपत्योरपि स्रष्टृत्वं लीलाविभूत्यैश्वर्यम्। अथवा साधारणैश्वर्यम्। विभवावतारेषु सुरनरतिर्यगादिनानायोनिष्ववतरणकाले तत्तत्सजातीयत्वपरिग्रहः भूलोके स्वर्लोके च समान.। मोक्षप्रदत्व तु केवल स्वात्मैकान्तिक विभर्ति। स्वात्मनो वैभव निगुह्य अवतारेषु क्रियमाणेष्वपि स्वकृत्य मोक्षप्रदानं न जहाति। यदि भगवान् मोक्षप्रदस्तर्हि सर्वेभ्योऽपि तं कुतो न ददातीति चोद्यानुदयाय [संसृतिसागरपारं तितीर्षतां प्लव] इत्युक्तम्। ये मुमुक्षवस्सन्त आर्तिमाविष्कृत्य याचन्ते तेभ्य. परमपुरुषार्थप्रद इति यावत्॥ "संसाराख्ये महति जलधौ मज्जतां नस्त्रिधामन्! पादाम्भोजे वरद! भवतो भक्तिनावं प्रयच्छ" इति प्रार्थयमानान् मुमुक्षून् भक्तिप्रदानपूर्वक मोचयतीत्युक्त भवति॥ .... (९)

—* पहली गाथा—अणैवदरवणैमेल् पूम्पावैयाहम् *—

(हिंदी.) परमपद में भगवान के ये काम हैं कि शेषपर्यंक पर शयन करना और श्रीमहालक्ष्मीजी के श्रीवक्षका आलिंगन करना। प्रसिद्ध दो मूर्ति–ब्रह्मा व शिव, इनके

नहीं देगा। भगवान तो ऐसे नहीं; वे दूसरी वस्तुओं के साथ अपने का भी प्रदान करते हैं। अत एव श्रुति ने कहा कि, "य आत्मदा बलदाः।" आत्मानं ददातीति आत्मदाः—अपने का दान करनेवाला; बलं ददातीति बलदाः—(अपना अनुभव करने पर्याप्त) बल देनेवाला; (ये दोनों शब्द क्विबन्त और एकवचन के हैं।) अपना प्रदान करना माने अपने को सर्वथा आश्रितों का परतंत्र बनाना। कल्पवृक्ष की अपेक्षा भगवान की यह दूसरी विशेषता। [मेरे उत्पादक] शब्द से बताया जाता है। तथाहि, कल्पवृक्ष, अपने पास आकर माँगनेवाले को उसकी अपेक्षित वस्तु देता है; वह स्वयं किसीको याचक बनाता नहीं। भगवान तो याचकों को स्वयं पैदा कर, अर्थात् किन्हींको स्वय याचक बनाकर, उनके इष्ट देते हैं। अत एव श्री रामानुजस्वामीजी ने शरणागतिगद्य में भगवान को "अर्थिकल्पक" करके संबोधन किया। इसके व्याख्याकार चतुर आचार्य चार प्रकार के अर्थ बताते हैं—(१) अर्थी चासौ कल्पकश्च—माने भगवान स्वयं याचक भी हैं, और कल्पक भी। (२) अर्थिनां कल्पकः—माने याचकों के लिए स्वयं कल्पतरु जैसे रहते हैं। (३) अर्थिनः कल्पकाः यस्य—माने याचक जन ही जिन्हें कल्पवृक्ष हैं, अर्थात् जो याचकों को कल्पवृक्ष की भाँति अपने दाता मानते हैं। (४) अर्थिनः कल्पयतीत्यर्थिकल्पकः—माने याचकों को स्वयं बनाते हैं। यही अर्थ प्रकृतगाथास्थ उत्पादक व कल्पवृक्ष शब्दों से कहा गया॥ (११)

(गाथा.) दामोदरनै चनिमुदल्वनै आल मुण्डवनै *
आमो तरमरिय ओरुवर्क्केन्ने तोळुमवर्ह्ळ् *
दामोदर नुरुवाहिय शिवर्क्कुम् तिशैमुहर्क्कुम् *
आमो तरमरिय एम्मानै येन्नाळि वण्णनैये ॥ १२ ॥

दामोदरदिव्यनामभूषितम् अशेषप्रपञ्चस्याद्वितीयकारणभूतम् प्रलयनिगीर्णसकलचराचरं च स्वामिनम् इदमित्थंत्वेनाववोद्धुं कोऽपि शक्त इत्यध्यवस्य नमस्यतां पशुपतिप्रजापतिप्रभृतीनामपि सागरसवर्णस्स भगवान् सागरवदेवापरिच्छेद्यः॥

भगवानपरिच्छेद्य इतीदं कथनम् तत्कृता उपकारा अपरिच्छेद्या इति रूपेण पर्यवस्यति। "रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्यापि रक्षिता" इत्युक्तप्रकारेण सर्वसामान्योपकारकत्वम् भक्तैकान्तिनोपकारकत्वमिति द्वितयमस्ति हि भगवति। यद्यपि सर्वसामान्योपकारकत्वं परिच्छेत्तुं योग्यं भवेत्तथापि मद्विषये अनितरसाधारणतया भगवत्कृता उपकारा वर्णनातीता इत्युक्तं भवति॥ (१२)

—* बारहवी गाथा—दामोदरनैचनिमुदल्वनै *—

(हिंदी.) दामोदरविरुदविभूषित, समस्तजगत के अद्वितीयकारण, प्रलयकाल में समस्त चराचरों को अपने पेट में रखकर संभालनेवाले स्वामी को, "ये ऐसे हैं, इतने हैं" इत्यादि प्रकार किसीको नापने अशक्य मानकर, उनका नमस्कार करनेवाले ब्रह्मरुद्रादियों के भी सागरवर्ण वे भगवान सागर की भाँति ही अपरिच्छेद्य रहते हैं॥

इस गाथा में भगवान को अपरिच्छेद्य कहने में आया है। इसका तात्पर्य तो भगवत्कृत उपकारों को अपरिच्छेद्य बताना ही है, जगत की सृष्टि इत्यादि उपकार के ही काम हैं। "रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्यापि रक्षिता" (श्रीरामचन्द्रजी समस्त जीवराशिके रक्षक हैं और अपने आश्रितों के भी रक्षक हैं।) इत्याद्युक्त न्याय के अनुसार सामान्यत समस्त लोकों को भी एक प्रकार से उपकार करते हैं, और दूसरे प्रकार से अपने पादाश्रित भक्तों को भी उपकार करते हैं। इस गाथा में यह अर्थ सूचित किया जाता है कि शायद भगवान का सर्वसाधारण उपकारकत्व परिच्छेद्य होगा, परंतु भक्तों के विषय में और विशिष्य आळ्वार के विषय में प्रदर्श्यमान विशेष उपकारकत्व कदाचिदपि परिच्छेद्य न होगा, यह तो सर्वथा वर्णनातीत ही है॥ (१२)

(गाथा.) वण्ण मामणि च्चोदियै अमरर् तलैमहनै *
कण्णनै नेडुमालै त्तेन्कुरुहूर् शठकोपन् *
पण्णिय तमिळ्मालै आयिरत्तुळ्ळिवै पन्निरण्डुम् *
पण्णिल् पन्निरु नामप्पाट्टु अण्णल् ताळणैविक्कुमे ॥ १३ ॥

सुचारुप्रभोद्भासिनीलमणिसदृशगात्रं नित्यसूरिनिर्वाहकम् विरचितश्रीकृष्णावतारम् आश्रितव्यामुग्धमच्युतमधिकृत्य श्रीकुरुकापुरीशमुनीश्वरेणानुगृहीत द्राविडवाङ्मयम् पाठ्ये गेये च मधुर केशवादिनामभूषितगाथाद्वादशक सर्वेश्वरपादारविन्दप्रापकम् इति फलकीर्तनेन समापितमिद दशकम् ॥

केशवादिद्वादशनामप्रथनसंकल्पस्तावद्धस्तनगाथायामवसित । अन्तत फलकथनमवशिष्टमनया गाथया पूर्यते। भगवत्पादारविन्दवैमुख्य व्यपोह्य तदाभिमुख्यसम्पादनमेव प्रवृत्तसूक्तस्य फलमिति भाव ॥ (१३)

—* एतद्दशकसारार्थसंग्राहकं द्रमिडोपनिषत्संगतिपद्यम् *—

(श्लो.) ते केशवाभिमततामभजन्त हन्त! ये मामका इति वदन्नधिसप्तमं सः।
तस्य स्वरूपगुणचेष्टितवाचिनामभूतद्विषट्कमुखरो मुमुदे मुनीन्द्रः॥

—* तेरहवी गाथा—वण्णमामणिच्चोदियै *—

(हिंदी) रमणीयप्रभायुत नीलमणि के सदृश, नित्यसूरियों के नेता, श्रीकृष्णरूप से अवतार करनेवाले और आश्रितों से असीम व्यामोह करनेवाले, अच्युत भगवान को लक्ष्यकर श्रीकुरुकापुरी के स्वामी श्रीशठकोपसूरी के द्वारा अनुगृहीत, द्राविड गाथासहस्र के अंतर्गत, सुमधुर गान करने योग्य और केशवादि द्वादशनामविभूषित ये बारह गाथाऐं सर्वेश्वर के पादारविंद पहुंचानेवाली हैं। (इस फलश्रुति के साथ यह दशक समाप्त किया गया॥)

केशवादि भगवन्नाम गुंथने का संकल्प पिछली (बारहवीं) गाथा में ही पूर्ण हो गया। अतः इस गाथा में उनमें से कोई नाम नहीं आ सका। प्रत्येक दशक के अंत में किया जानेवाला फलकीर्तन ही इस में किया गया है। इस दशक के पाठकों को भगवत्पादारविंदो से विमुख होने का दौर्भाग्य मिट जायगा, और उनके अभिमुख होने का सौभाग्य मिलेगा॥ .... (१३)

सटीक सहस्रगीति के दूसरे शतक का सातवां दशक समाप्त हुआ॥

आळ्वार तिरुवडिगळे शरणम्॥

श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्वरवरमुनये नमः।

॥ सहस्रगीत्याम् द्वितीयशतके—अष्टमं दशकम्—अणैवदरवणैमेल् ॥

अवतारिका—सहस्रगीत्या अस्यास्तनियन्पधसमाख्यानि मुखपद्यानि षट् खलु। तेषु षष्ठे (चरमे) पद्ये कृत्स्नस्याप्यस्य सहस्रगीतिदिव्यप्रबन्धस्य अर्थपञ्चकप्रतिपादने निष्णातता प्रतिपादिता। परमात्मस्वरूप-जीवात्मस्वरूप-उपायस्वरूप-विरोधिस्वरूप-पुरुषार्थस्वरूपाणामेव ह्यर्थपञ्चकव्यपदेशः। शतदशकपरिमितायामस्यां सहस्रगीत्याम् विंशतिर्दशकान्यर्थपञ्चकसारभूतानि, अवशिष्टान्यशीतिर्दशकानि तस्यैवार्थपञ्चकस्य प्रपञ्चनात्मकानीति आचार्यहृदयतृतीयप्रकरणेऽनुगृहीतम्। पञ्चस्वेतेष्वर्थेषु एकैकस्यार्थस्य सारसंग्राहकाणि चत्वारि दशकानीति कृत्वा आहत्य विंशतिर्दशकानि अर्थपञ्चकसारभूतानीत्युक्तम्। * प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपमित्युपक्रमकथितस्य परमात्मस्वरूपस्य सारसंग्राहकेषु चतुर्षु दशकेषु वर्तमानमिदं दशकं तृतीयं भवति। प्रथमशतके प्रथमं दशकम् अथ द्वितीयशतके द्वितीयं दशकम् च व्यतीतम्। उपरिष्टाच्चतुर्थशतके चरमं दशकमागमिष्यति। इदं तु तृतीयं दशकम्। * अप्राप्ते हि शास्त्रमर्थवत् * इति न्यायमतिलंघ्य एकमेवार्थमधिकृत्य दशकचतुष्टयविन्यासः किमर्थमिति शङ्कामाचार्यहृदयव्याख्यया परिहरन्ति श्रीमद्वरवरमुनीन्द्राः। तदेवम्। श्रुतिच्छायया-अन्वयरूपेण-स्वानुभवमुखेन परत्वेपरत्वप्रतिपादकं प्रथमं दशकम् (* उयर्वरतुयर्नलम् *)। इतिहासपुराणप्रक्रियया-अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्—परोपदेशमुखेन अवतारे परत्वप्रतिपादकं द्वितीयं दशकम् (* तिण्णन्वीडु)। मोक्षप्रदत्वकथनेन परत्वप्रतिपादकम् तृतीयं दशकमिदम् (अणैवदरवणैमेल् *)। आर्चावतारे परत्वप्रतिपादकम् (* ओन्रुम् *) चतुर्थशतकावसाने भावि दशकम्। तथाच वर्तमानदशकमेतत् मोक्षप्रदत्वरूपपरत्वप्रतिपादनैदम्पर्यमिति सिद्धम्। अधस्तनदशके प्रतिपादितमेकविंशतिमतानसत्यकत्व मोक्षप्रदत्वरूप हि निष्पद्यते। तदेवात्र दशके उपदेशमुखेन प्रकाश्यते॥ .... (*)

सहस्रगीति दूसरे शतक के आठवे दशक की अवतारिका—सहस्रगीति के छे (तनियन्) मुखपद्यों में अंतिम पद्य में यह अर्थ बताया गया कि अर्थपंचक का विवरण करना ही समग्र सहस्रगीति का लक्ष्य है। परमात्मस्वरूप, जीवात्मस्वरूप, उपायस्वरूप, फलस्वरूप और विरोधिस्वरूप, ये पांच ही अर्थपंचक कहलाते हैं। "आचार्यहृदय" ग्रंथ में बताया गया है कि सहस्रगीति के एक सौ दशकोंमें से बीस दशकों में अर्थपंचक का सारसंग्रह बताया गया है और अवशिष्ट अस्सी दशकों में इन्हीं का विवरण किया गया है; और इन बीसों में भी प्रत्येक अर्थ का वर्णन करनेवाले चार चार दशक होते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत दशक

परब्रह्मस्वरूप का वर्णन करनेवाला तीसरा दशक है। अर्थात् "उयर्वर उयर्नलम्" (१-१), "तिण्णन्वीडु" (२-२), "अणैवदरवणैमेल्" (प्रकृत २-८) और "ओन्नुमतेवु" (४-१०) ये चार दशक परमात्मस्वरूप का सारसंग्रह बताते हैं। इनमें से प्रकृत दशक तीसरा है। इस पर शंका होगी कि एक दशक में प्रतिपादित अर्थ का ही फिर भी दो तीन दशकों में कहने से क्या पुनरुक्तिदोष नहीं लगेगा। श्रीवरवरमुनिस्वामीजी ने आचार्यहृदयव्याख्यान में इसका यह समाधान लिखा है कि—पहले दशक में (१-१) श्रुति का आधार लेकर, अन्वयरूप से, अपने अनुभव पूर्वक परत्व परत्व का वर्णन हुआ। दूसरे दशक में (२-२) इतिहासपुराणों के आधार पर, अन्वयव्यतिरेकों से, परोपदेश के व्याज से अवतारों में परत्व बताया गया। वर्तमान (२-८) दशक में मोक्षप्रदत्व बताकर उसके द्वारा परत्व बताया जा रहा है। आगे के (४-१०) दशक में अर्चावतार में परत्व का प्रतिपादन किया जायगा। इस प्रकरण में दूसरे दशक की (२-२. पृ. २८१-२८२) अवतारिका भी पुनः देखने योग्य है। प्रकृत दशक का तात्पर्य तो भगवान के मोक्षप्रदत्वरूप परत्व का वर्णन करना सिद्ध हुआ। अस्तु। पिछले दशक में इक्कीस पीढियों तक आळ्वार का उद्धार होने की जो बात की गयी, उसका भाव तो भगवान के मोक्षप्रदत्व का वर्णन ही है; वही अर्थ इस दशक में परोपदेश के रूप से सविस्तर बताया जाता है॥ .... — .... (*)

(गाथा.) अणैव दरवणैमेल् पूम्बावै याहम् पुणर्वदु * इरुवरवर् मुदलुम् ताने *
इणैवना मेप्पोरुट्कुम् वीडुमुदालम् * पुणैवन् पिरविक्कडल् नीन्दुवार्क्के ॥ १ ॥

आदिशेषतल्पे शयनम्, सरसिजवासिनीवक्षसि संश्लेषणं चेत्युभयं नित्यविभूत्यां भगवतः कृत्यम्। प्रसिद्धयोर्विधिशिवयोरुभयोर्निदानभूतश्च सः। अवतारमुखेन सर्वजन्तुसजातीयश्च स एव। मोक्षप्रदाता च स एव। संसृतिसागरपारं तितीर्षतां प्लवोऽपि स एव॥

॥ शेषशय्याशयनम्, पद्मावक्षस्संश्लेषकर्तृत्वं च नित्यविभूत्यैश्वर्यम्। सृष्टिकर्तृत्वेन संहारकर्तृत्वेन च प्रथितयोः प्रजापतिशूलपाण्योरपि स्रष्टृत्वं लीलाविभूत्यैश्वर्यम्। अथवा साधारणैश्वर्यम्। विभवावतारेषु सुरनरतिर्यगादिनानायोनिष्ववतरणकाले तत्तत्सजातीयत्वपरिग्रहः भूलोके स्वर्लोके च समानः। मोक्षप्रदत्वं तु केवल स्वात्मैकान्तिक बिभर्ति। स्वात्मनो वैभवं निगुह्य अवतरणेषु क्रियमाणेष्वपि स्वकृत्यं मोक्षप्रदानं न जहाति। यदि भगवान् मोक्षप्रदस्तर्हि सर्वेभ्योऽपि तं कुतो न ददातीति चोद्यानुदयाय [संसृतिसागरपारं तितीर्षतां प्लव] इत्युक्तम्। ये मुमुक्षवस्सन्त आर्तिमाविष्कृत्य याचन्ते तेभ्यः परमपुरुषार्थप्रद इति यावत्॥ "संसाराख्ये महति जलधौ मज्जतां नस्त्रिधामन्! पादाम्भोजे वरद! भवतो भक्तिनावं प्रयच्छ" इति प्रार्थयमानान् मुमुक्षून् भक्तिप्रदानपूर्वकं मोचयतीत्युक्तं भवति ॥ .... (९)

—* पहली गाथा—अणैवदरवणैमेल् पूम्बावैयाहम् *—

(हिंदी.) परमपद में भगवान के ये काम हैं कि शेषपर्यंक पर शयन करना और श्रीमहालक्ष्मीजी के श्रीवक्षका आलिंगन करना। प्रसिद्ध दो मूर्ति–ब्रह्मा व शिव, इनके

भी आप ही मूल हैं। अवतारों के द्वारा आप समस्त प्राणियों के सजातीय भी होते हैं। मोक्ष देनेवाले भी आप ही हैं। संसारसागर का पार करना चाहनेवाले मुमुक्षुओं के लिए आप बेडा भी होते हैं ॥

शेषशयन पर लेटना और लक्ष्मीजी से आलिंगित होना ये दोनों भगवान के नित्यविभूति का ऐश्वर्य है। जगत की सृष्टि व संहार के कर्ता कहलानेवाले ब्रह्मरुद्रों की भी सृष्टि करना लीलाविभूति का ऐश्वर्य है, अथवा साधारण ऐश्वर्य है। विभवावतारों में देवमानवतिर्यगादि अनेक योनियों में प्रकट होकर उन उन प्राणियों के सजातीय होना, यह भूलोक व स्वर्गलोक में समान है। मोक्ष देना तो आपका ही असाधारण काम है। अपने वैभव छिपाकर अवतार करने पर भी आप इस मोक्षप्रदान को कभी छोडते नहीं। इसपर यह शंका होगी कि यदि सत्य ही भगवान मोक्षप्रद हो, तो आप सभी को क्यों मोक्ष नहीं देते! इसका उत्तर है—[**मुमुक्षुओं के लिए आप बेडा भी होते हैं।**] यह भाव है—संसार से विरक्त और मुमुक्षु होकर बडी आर्ति के साथ जो भगवान से मोक्ष माँगते हैं, उन्हींको भगवान वह देते हैं। श्री कुलशेखरसूरी गाते हैं। कि "संसाराख्ये महति जलधौ मज्जतां नस्त्रिधामन्! पादाम्भोजे वरद! भवतो भक्तिनावं प्रयच्छ" (म.नि., हे प्रभो! संसारसागर में डूबनेवाले हमारे उद्धार के लिए आपके पादारविंदों में भक्तिरूप नाव का प्रदान कीजिए।) प्रकृत गाथा में तो भगवान को ही नाव कहनेमें आया है। इन दोनों वचनों में विरोधशंका न हो। पार करानेवाले साक्षात् भगवान ही हैं; परंतु वे मुमुक्षुओं को शुरू में भक्ति देकर उसके ठीक पक जाने पर मोक्ष देते हैं; अतः भक्ति को भी नाव कहनेमें आया ॥] (१)

(गाथा.) नीन्दुम् तुयर्प्पिरवि उट्पड मत्तेव्वेवैयुम् * नीन्दुम् तुयरिल्ला वीडुमुदलाम् *
पून्दण् पुनल् पोय्है यानैयिडर् कडिन्द * पून्दण्डुळायेन् तनिनायकन् पुणर्प्पे ॥ २ ॥

शिशिरसलिलभरितसरसि गजेन्द्रस्यार्तिमपाकृतवतः, शिशिरसुरभितुलसीसत्कं कृ-तस्य च भगवतस्सबन्धः दुस्तरदुःखाकरजन्माद्यशेषक्लेशनिवारणनिपुणः, हेयप्रत्यनीक-मोक्षप्रदश्च ॥

अधस्तनगाथाया मोक्षप्रदातेति यत्प्रास्तावि, तदिह विव्रियते। मोक्षप्रदानं प्रति भगवाननपेक्षितः; तत्संबन्धमात्रम् अलमित्यभिधीयते। सबन्धज्ञानमात्रे सति संजाते मोक्षस्सुलभ इत्युक्तं भवति। भगवान् मोक्षप्रदः, भगवत्सम्बन्धो मोक्षप्रदः, भगवत्संकीर्तनं मोक्षप्रदम्, भगवत्प्रपदनं मोक्षप्रदम् इत्यादयः सर्वेऽपि व्यवहाराः पर्यायभूता इति वेदितव्यम्। भगवत्सेवा माभूत्, अलं भगवत्सिसेविषयेत्युक्तिवत् चमत्कारातिशयशालिनी सूक्तिप्रणाली। गजेन्द्रस्य चरितमिह निदर्श्यते। "मूलमूलेति खिन्ने" इत्युक्तप्रकारेण 'हे आदिमूल!' इत्याक्रन्दितवान् गजराजः संबन्धज्ञानमात्रमेव हि स्वस्मिन् संसूचितवान् भवति; तावन्मात्रेणैव हि स सकलदुःखानामात्यन्तिकध्वंसमवाप। गजेन्द्रत्राणकथा सुप्रसिद्धेति नात्र विव्रियते ॥ .... (२)

—※ दूसरी गाथा—नीन्दुम् तुयर्पिरवियुट्रपड ※—

(हिंदी.) सुशीतलजलभरित तटाक में गजराज का दुःख दूर करनेवाले और सुगंधयुत व सुशीतल तुलसीमाला का धारण करनेवाले भगवान का संबंध, दुस्तरदुःखों के मूल जन्मादि समस्तक्लेशों को दूर कर, दुःखरहित मोक्ष का प्रदाता है॥

इस गाथा में पूर्वगाथोक्त मोक्षप्रदान का ही विवरण किया जाता है। इसमें यों कहा जाता है कि मोक्ष पाने के लिए साक्षात् भगवान की भी आवश्यकता नहीं, किंतु उनका संबंध मात्र पर्याप्त है; अर्थात् भगवान के साथ अपना संबंध जानने मात्र से कोई भी मोक्ष पा सकेगा। समझना चाहिए कि यह तो उक्ति का चमत्कारमात्र है। अर्थात् ये सभी वाक्य भिन्न भिन्न प्रकारों से एक ही अर्थ बताते हैं—भगवान मोक्षप्रद हैं; भगवान के साथ संबंधमात्र से (अथवा संबंधज्ञान मात्र से) मोक्ष मिलेगा; भगवन्नामसंकीर्तन ही मोक्ष देगा; प्रपत्ति मोक्षदायक है, इत्यादि। इन वाक्यों में उक्तिचमत्कार के सिवा दूसरा कोई अर्थभेद नहीं है। जैसे कि, "भगवान के दर्शन मत करो, दर्शन करने की इच्छामात्र करो, तो भी चलेगा" कहना चमत्कारपूर्ण वचनमात्र है, न तु दर्शन का निषेध कर सकना। प्रसक्त विषय के दृष्टांततया गजेंद्रमोक्ष की कथा बतायी जाती है। दुःखी गजेंद्र ने भगवान के साथ अपना संबंध बताते हुए "हे आदिमूल!" पुकारा और रक्षा पायी। अर्थात् संबंधज्ञानमात्र से उन्हें रक्षा मिली। गजेंद्रमोक्ष की कथा प्रसिद्ध है; अतः यहां पर उसका विवरण नहीं किया गया॥ .... (२)

(गाथा.) पुणर्क्कु मयनाम् अळिक्कु मरनाम् ※ पुणर्त्त तन्नुन्दियोडु आहत्तु मन्नि ※
पुणर्त्त तिरुवाहि तन्मार्विल् तान्शेर् ※ पुणर्प्पन् पेरुम्पुणर्प्पु एङ्गुम् पुलने॥३॥

स्वनाभीकमलेन स्वदिव्यमङ्गलविग्रहेन च सम्बन्धशालिनः प्रपञ्चसृष्टिप्रवणस्य च विरिञ्चस्यान्तर्यामी यः, यश्च संहारकर्तुः शर्वस्य चान्तरात्मा, यश्च स्ववक्षस्स्थल-नित्यवासरसिकपद्मासहायः, असमाभ्यधिकचेष्टितस्य तस्य भगवतो मोक्षप्रदत्वरूप चेष्टितं सर्वत्र प्रसिद्धमेव ननु॥

जगत्सृष्टिकर्तुश्चतुर्मुखस्य। न केवलं नाभीकमलसम्बन्धमात्रम्; श्रिया शिवेन च सह स्ववपुषि च सम्बन्धः प्रदत्तः; एवंविधस्तस्य प्रकारस्सर्वप्रसिद्ध इत्यपि व्याख्यानमवतीर्णम्॥ .... (३)

—※ तीसरी गाथा—पुणर्क्कुमयनाम् अळिक्कुमयनाम् ※—

(हिंदी.) अपने नाभीकमल एवं श्रीविग्रह से संबंध रखनेवाले लोकसृष्टि करनेवाले ब्रह्माजी और जगत्संहारक शिवजी के अंतर्यामी, अपने श्रीवक्ष पर नित्यनिवास करने-वाली श्रीमहालक्ष्मीजी से युत और अपने असाधारणदिव्यचेष्टितवाले भगवान का मोक्ष-प्रदान रूप व्यापार सर्वत्र प्रसिद्ध ही है॥

इस गाथा के व्याख्याकार यह भी अर्थ बताते हैं कि, भगवान ने ब्रह्माजी को अपने नाभी कमल मात्र से संबंधित नहीं किया, किंतु श्रीमहालक्ष्मीजी और शिवजी के साथ उन्हे भी अपने शरीर के एक कोने मे स्थान दिया। उनका यह विलक्षण प्रकार सर्वत्र प्रसिद्ध है॥ .... (३)

(गाथा.) पुलनैन्दु मेयुम् पोरियैन्दु नीङ्गि * नलमन्द मिल्लदोर् नाड्ड पुहुवीर् *
अलमन्दु वीय असुररै चेचान् * पलमुन्दु शीरिल् पडिमि नोवादे ॥ ४ ॥

शब्दादिविषयपञ्चकविसृत्वरपञ्चेन्द्रियवश्यता विधूय निरवधिकानन्दसन्दोहमयं दिव्यधाम प्रवेष्टुकामा भो मुमुक्षवः! असुराणां सर्वगात्रशैथिल्यप्रजननपूर्वकं चित्रवधं कृतवतो भगवतः सर्वथा फलोपधानसामर्थ्यशालिदिव्यगुणानुभवेऽनवरतं व्याप्रियध्वम् ॥

भगवन्निष्ठमोक्षप्रदत्वोपदेशो न खलु कश्चन पान्थान् पामरान्प्रति कर्तुं योग्यः; वस्तुतो ये मुक्तिलिप्सवः तान्प्रत्येव खलु कर्तव्यः। अत एव मुमुक्षून् कण्ठरवेण संबोधयति। विषयग्रामसंचरिष्णुपञ्चेन्द्रियवशंवदत्वावस्थाया गर्हणं प्रथमतः आवश्यकम्; अथच "तेजोमयं परमसत्त्वमयं ध्रुवं यदानन्दकन्दमतिसुन्दरमद्भुतं यत्" इत्युपश्लोकिते ब्रह्मानन्दप्रचुरे दिव्ये धाम्नि प्रविविक्षया भवितव्यम्। तादृशानां मुमुक्षूणां नित्यं भगवद्गुणानुभव एव कर्तव्यं कृत्यम्। गुणानुभवे कृते फलमवश्यं भवेदेति सन्देहापनोदनाय **सर्वथा फलोपधानसामर्थ्यशालित्वं** विशेषणं दत्तम्। गुणानुभवेच्छाप्रागभावकाल एव फलमुदेतीति मूलगाथासन्निवेशः। तेन फलाव्यभिचारः प्रोक्तो भवति॥ .... (४)

—* चौथी गाथा—पुलनैन्दु मेयुम् पोरियैन्दु नीङ्गि *—

(हिंदी.) शब्दादि पांच विषयों में व्यासंग करनेवाली पांच इंद्रियों के वश न होते हुए, सीमातीत आनंदवाले दिव्य धाम पहुंचना चाहनेवाले हे मुमुक्षुजनो! असुरों के शरीर छेद छेद कर उनका चित्रवध करनेवाले भगवान के फल देने में समर्थ शुभगुणों का ही सर्वदा अनुभव करने में निरत हो जाइए॥

अत्र आळ्वार भगवान के मोक्षप्रदत्व का जो उपदेश दे रहे हैं, यह उनके सामने से निकलनेवाले चाहें जो व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता; परंतु जिनकी वस्तुगत्या मोक्ष पाने की इच्छा हो, उन्हीको देने योग्य है। अतः इस गाथा में आप स्पष्ट शब्दों से उनका संबोधन करते हैं। पहले पांचों इंद्रियों के शब्दादिविषयों में सक्त होने की सांसारिक अवस्था से विरक्ति होनी चाहिए। उसके बाद असीम आनंद के धाम दिव्य धाम में प्रवेश करने की इच्छा होनी चाहिए। ऐसे मुमुक्षुओं का कर्तव्य काम तो (आळ्वार के प्रकृत उपदेश के अनुसार) भगवान के शुभगुणों का अनुभव है। ऐसे करने पर उनका अपेक्षित फल अवश्य ही मिलेगा। इस विषय में किसीकि शंका न हो, अतः कहा गया—[फल देने में समर्थ]। मूल गाथा में कहा गया है कि गुणानुभव करने से पहले ही फल मिल जायगा। इसका भाव यही है कि यह गुणानुभव अवश्य ही फल देगा, न तु कभी व्यर्थ होगा॥ .... (४)

(गाथा.) ओवा तुयर्प्पिरवि उट्टपड मचेन्वैगुम् * मूवा चनिमुदलाय् मूवुलहुम् कावलोन् * मावाहि यामैयाय् मीनाहि मानिडमाम् * तेवादि देवपेरुमा नेन् तीर्त्तने ॥ ५ ॥

अविच्छिन्नदुःखसन्तानहेतुभूतजन्मसंबन्धरूपं सर्गम् अन्यच्च स्थितिसंहारादिरूपं व्यापारवर्गं सहायान्तरनिरपेक्षस्सन् अतन्द्रालुश्च सन् यो निर्वहति, विशिष्य त्रैलोक्यपालननिरतश्च यः, स एव देवाधिदेवः परमपावनः परमः पुमान् वेदप्रवर्तकहयग्रीवरूपी पुराणप्रवर्तककूर्ममत्स्यरूपी गीतोपनिषत्प्रवर्तकमानुषरूपी चावततार ॥

दशकेऽस्मिन् प्रथमगाथाया प्रस्तुतं सर्वजन्तुजातसजातीयत्वमनया गाथया विवृतं भवति । "संसारचक्रप्रवर्तकत्वात् ब्रह्मेशानादिदेवाधिदेवत्वात् नित्यसूरिनियामकत्वात् अशेषदोषप्रत्यनीकत्वात् देवमनुष्यादिव्यापारकरणेन सर्वजगद्रक्षकत्वाच्च स एव सर्वेश्वर इत्युक्तं भवति" इति षट्सहस्रिकायामनुगृहीतस्साराशः ॥ ५ ॥

—* पाँचवीं गाथा—ओवात्तुयर्प्पिरवि उट्टपड *—

(हिंदी.) निरंतर दुःखपरंपरा का हेतु जन्मसंबंधरूपी सृष्टि, और स्थितिसंहारादिरूप दूसरे सभी व्यापारों को जो किसीकी सहायता के बिना स्वयमेव, आलस्य छोड कर संभालते हैं, और मुख्यतया तीनों लोकों की जो रक्षा करते हैं, ऐसे देवाधिदेव, परमपुरुष ने वेदों का प्रवर्तन करानेवाले हयग्रीव, पुराणों के प्रवर्तक कूर्म, मत्स्य, और गीतोपनिषत के प्रवर्तक मानवरूपों में अवतार किया ॥

इस दशक की पहली गाथा में भगवान का जो समस्तप्राणिसजातीयत्व बताया गया, उसका विवरण प्रकृत गाथा में किया जा रहा है। षट्सहस्रीव्याख्यान में इसका साराश इस प्रकार बताया गया है—संसारचक्र के प्रवर्तक, ब्रह्मरुद्रादि देवो के भी देव, नित्यसूरियों के नियामक, समस्त दोषप्रतिभट और देवमनुष्यादियों के व्यापार करते हुए समस्त जगत के रक्षक होने से आप ही सर्वेश्वर है ॥ .... (५)

(गाथा.) तीर्त्त, तुलहळन्द शेवडिमेल् पून्दामम् * शेर्त्ति, यवैये शिवन्मुडिमेल् तान्कण्डु * पार्त्तन् तेळिन्दोळिन्द पैन्दुळायान् पेरुमै * पेर्त्तु मोरुवराल् पेश क्किडन्ददे ॥ ६ ॥

परमपावनस्य श्रीकृष्णमूर्तेर्लोकविक्रान्तचरणपरिसरे स्वेन समर्पितानि पुष्पमाल्यानि गङ्गाधरजटाजूटे दृष्टवता पार्थेन विशुद्धमनसाऽवधारित तुलसीधारिण. परमपुरुषस्य वैभव किमहो! अन्येषा गिरो गोचरः?

महाभारते "पार्थो विजेता मधुसूदनस्य पादारविन्दार्पितचित्रपुष्पम् । ददर्श गङ्गाधरमौलिमध्ये बभूव वीरः कृतनिश्चितार्थ. ॥" इत्येष श्लोक एव एतद्गाथात्मना विवर्तत इति ध्येयम् । भारतयुद्धप्रकरणे पाशुपतास्त्रलिप्सुः पार्थ. पुष्पाद्युपकरणसनाथस्सन् पशुपतेः स्समाराधने यदा प्रवृत्तः तदा भगवता कृष्णेन

प्रोक्तम् 'अर्जुन ! तानि पुष्पाणि मम पादे समर्पय' इति । स च तथा समार्पिपत् । तान्येव पुष्पाणि शिरसा बिभ्राणश्शिव काङ्क्षितमस्त्रं प्रदाय प्रयात इति तावत्कथा । पुनरपि मनाक् विविच्यते सेय कथा । अर्जुनस्तावदभिमन्युविनाशमाकर्ण्य 'व्यूहद्वारे जयद्रथेन रुद्रप्रसादलब्धमालाप्रक्षेपत खलु भीमसेनादीना व्यूहप्रवेशाशक्तिरजायत, तत एव ह्यभिम युरनश्यत्, तस्मादभिमन्युविनाशक जयद्रथ श्वस्सायकालादर्वागेव न हन्मि चेत् ध्रुवमहमग्निं प्रविशानि' इति प्रतिजज्ञे । 'जयद्रथश्च पाशुपतास्त्रेण विना न विनश्येत्, किं त्व तद्विजानासि?' इति कृष्णेन पृष्ट किरीटी 'विस्मृतवानहम्' इत्युत्तरमूचे, रुद्रात्पाशुपतास्त्रलिप्सया तत्समाराधने प्रववृते च । तदात्वे प्रवृत्त यत्तदस्या गाथायाम वमाहि ॥

अत्रेदमेक वक्तव्य भवति । अधस्तादिहोदाहृत श्लोक * पार्थो विजेता मधुसूदनस्येत्यादि प्रकृतगाथाव्याख्यासूदाहर्तव्योऽपि नैवोदाहृत । आचार्यहृदयचतुर्थप्रकरणे द्वितीयचूर्णिकाव्याख्यायामेता कथा विवृण्वद्भि श्रीवरवरमुनीन्द्रैस्तूदाहृत इति ॥ (६)

—* छठी गाथा—तीर्थनुलहळन्द शेवडिमेल् पून्दामम् *—

(हिंदी) परमपावन श्रीकृष्ण भगवान के लोक नापनेवाले पादारविंदों में अपने अर्पण किये हुए पुष्पमाला को शिवजी के सिर पर देख कर प्रसन्नमानस अर्जुन ने तुलसी मालाधारी परमपुरुष का जो वैभव ठीक ठीक समझ लिया, उसका वर्णन दूसरा कौन कर सकेगा?

यह गाथा, महाभारतस्थ "पार्थो विजेता मधुसूदनस्य" इत्यादि पद्य का अनुवाद सा है। पद्य का यह तात्पर्य है—जयशील अर्जुन ने श्रीकृष्ण के पादारविंदों में अपने अर्पण किये गये पुष्पों को शिवजी के सिर पर देखकर तत्वनिर्णय कर लिया। यह कथा अवश्यज्ञातव्य है—महाभारत युद्ध के बीच में एक दिन अर्जुन की अनुपस्थिति में अभिमन्यु मारा गया। प्रसग यह बना कि उस दिन कौरवसेना का व्यूह तोडकर लडने में समर्थ वीर पाडवों की सेना में दूसरा कोई न रहा, अत वीर अभिमन्यु को ही यह काम करना पडा। वह बालक आगे पीछे देखे बिना ही व्यूह में घुसकर लडने लगा। उसकी सहायता के लिए भीमादि वीरों ने साथ ही चलना चाहा। परतु द्वार पर जयद्रथ खडा था, जिसने शिवजी के द्वारा प्राप्त एक वरके बल से उन सबको रोक दिया। फलत अभिमन्यु अकेला ही शत्रुसैन्य के बीचमें रह गया और युद्ध करते मारा गया। शाम को अर्जुन ने सुना कि द्वार पर खडे हुए जयद्रथ से रोके जाने के कारण भीमादि वीर अभिमन्यु के सहायक न हो सके। तब दुःखसतप्त उसने यह प्रतिज्ञा की कि अभिमन्यु की मृत्यु के निमित्त जयद्रथ को कल सध्या से पहले मैं मार डालूगा, यदि ऐसा न करूगा तो अग्नि में कूद कर स्वय मर जाऊगा। श्रीकृष्ण जानते थे कि पाशुपतास्त्र के सिवा दूसरे किसी अस्त्र से जयद्रथ का वध करना है। अत उन्होंने अर्जुन से पूछा कि "क्या तुम पाशुपतास्त्र-मत्र जानते हो?" अर्जुन ने उत्तर दिया कि, "हाँ! मैं तो जानता ही था, परतु हाल में ही उसे भूल गया हू। तो भी चिंता नहीं। मैं अभी शिवजी की पूजा कर प्रसन्न उनसे वह मत्र प्राप्त करूगा। फिर पूजासामग्री तैयार हो गयी। तब

श्रीकृष्ण बोले—भैया! इस प्रकार तुम शिवजी को प्रसन्न नहीं करा सकोगे; इन पुष्पादियों से मेरे चरणों की पूजा करो।" अर्जुन ने वैसा ही किया। फिर शिवजी उधर प्रकट हो अर्जुन को वह अस्त्र देकर चले गये। उनके सिरपर वे पुष्प शोभायमान थे जिन्हें अर्जुन ने श्रीकृष्ण के पदकमलों में चढ़ाया था।

उक्त महाभारत का पद्य सहस्रगीति के किसी व्याख्यानमें उदाहृत नहीं किया गया; तथापि श्री वरवरमुनिस्वामीजी के आचार्यहृदयव्याख्यान में वह लिखा गया है॥.... .... (६)

(गाथा.) किडन्दिरुन्दु निन्रळन्दु केळलाग् कीळ्पुक्किडन्दिडुम् * तन्नुळ् करक्कु मुमिळुम् * तडम्बेरु न्दोळार तळुवुम् पारेन्नुम् मडन्दैयै * मालशेयुहिन्र माल् आर् काण्बारे॥ ७॥

शयनोपवेशनस्थितिविक्रमणैः, वराहरूपेणावतीर्य प्रलयार्णवान्तः प्रविश्य भूम्युद्धरणेन च, बाहुभ्यां परिरम्भणेन च भूदेव्यां श्रियः पत्या प्रदर्श्यमानं व्यामोहं को नु वेद? ॥

सेयं जगती भगवदिष्टसर्वचेष्टाविषयत्वेन तेनैव सनाथेत्यभिधीयते गाथयाऽनया। शयनोपवेशनस्थितीनामर्चावतारविषयत्वम् विभवावतारविषयत्वं च व्याचक्षत आचार्याः। दिव्यदेशेष्वर्चा (मूल)मूर्तीनां कचिच्छयनम् कचिदुपवेशनम् कचित् स्थितिं चानुभवामः खलु। विभवावतारे चैव समयभेदतः। भगवान् रामचन्द्रः * अञ्जलिं प्राङ्मुखः कृत्वा प्रतिशिश्ये महोदधेः * इत्युक्तरीत्या प्रतिशयनभूमिकया भूषितवान् पयोधिपुलिनम्। चित्रकूटे ददर्श हि भरतः * उटजे राममासीनम्। किष्किन्धाद्वारे ददर्श हि तारा * धनुरूर्जितमवष्टभ्य तिष्ठन्तं राघवम्। अर्चायां वा भवतु, विभवे वा भवतु; एताः शयनोपवेशनस्थितिक्रियाः प्रेम्णा सह प्रेक्षकाणां मनसि परत्वं प्रत्याययन्तीति हेतुना एतासामत्रोक्तिः। अथ विक्रमणोद्धरणनिगरणोद्गरणादिकथनं च भगवतः परत्वानुभवे पर्यवस्यति। अत एव भगवद्यामुनाचार्याः * क्रान्त्वा निगीर्य पुनरुद्गिरति त्वदन्यः कः, केन वैष परवानिति शक्यशङ्कः * इत्यनुजगृहुः। श्रीकूरनाथगुरुवराश्च सुन्दरबाहुस्तवे * क्षितिरियं जनिसंहृतिपालनैर्निगरणोद्गरणोद्धरणैरपि। वनगिरीश! तवैव सती * इत्यन्वगृह्णन्। .... (७)

—* सातवीं गाथा—किडन्दिरुन्दु निन्रळन्दु *—

(हिंदी.) लेटने, बैठने तथा खडे रहने से, वराहरूप से अवतीर्ण होकर प्रलयसागर के अंदर प्रवेशकर (भूमि का) उद्धार करने से, निगलकर पेट में लेने और फिर बाहर निकालने से तथा अपने भुजों से आलिंगन करने से श्रीलक्ष्मीनाथ भूदेवी पर जो व्यामोह बता रहे हैं, उसे कौन बराबर समझ सकेंगे।

इस गाथा में यह अर्थ बताया जा रहा है कि चूंकि भगवान् इस भूमिको अपने इष्ट समस्तविध चेष्टितों का लक्ष्य बना रहे हैं, इससे यह अर्थ स्पष्ट होता है कि आप ही इसके नाथ हैं। लेटना, बैठना इत्यादि अर्चावतार अथवा विभवावतार के व्यापार हो सकते हैं। यह तो प्रत्यक्ष है कि अर्चावतारों में कहीं कहीं भगवान (मूल अथवा ध्रुवमूर्ति) लेट रहे हैं, कहीं खडे हैं और अन्यत्र कचित् विराजमान हैं। एवं

रामकृष्णादि विभवावतारो में भगवान ने ये तीनों व्यापार किये, इसमें किसीकी शका नहीं होगी। क्वचित् इनका सुदर वर्णन भी किया गया है। तथाहि समुद्रशरणागतिप्रकरण में श्रीरामचद्रजी अपने सर्पसदृश भुज को ही तकिया बनाकर सागर तट पर, उस सागर की उपासना करते हुए सो गये। उन्हींको ढूंढते हुए अयोध्याजी से निकलनेवाले भरतजी ने चित्रकूट पहुंचकर, वहा पर्णशाला में विराजमान, जटामंडलविभूषित उनके दर्शन किये। एवं तारा ने भी अपने पति वाली को मार कर श्री:श्री से विभूषित होकर किष्किंधा के बाहर खडे रहनेवाले उन्हींके दर्शन किये। अर्चावतार में हो अथवा विभावातार में; भगवान की ये अवस्थाएं प्रेमी व सहृदय अपने दर्शकों को स्पष्टतया यह बताती हैं कि इन अवस्थाओ से युत भगवान ही परात्पर देवता हैं। इस अभिप्राय से अव ये कीर्तित हुई हैं। एव भूमि को नापना, निगलना इत्यादि भी स्पष्टतया ही भगवान के परत्व के सूचक होते हैं। अत एव श्रीयामुनाचार्य-स्वामीजी ने स्तोत्ररत्न में गाया, "कान्त्वा निगीर्य" इत्यादि। (हे प्रभो! मालिक आपको छोडकर दूसरा कौन इस जगत को नापना, निगलना, बाहर निकालना इत्यादि प्रकार संभालता है?) श्रीकूरेशस्वामीजी ने भी सुदरबाहुस्तव में "क्षितिरियम्" इत्यादि पद्य में भगवान से विनती की, कि हे प्रभो! चूंकि आप इस जागत की सृष्टि, रक्षा, सहार, निगलना, बाहर निकालना, उद्धार करना इत्यादि प्रकारों से सभाल रहे है, अतः यह निश्चय ही आपकी संपत्ति है। इत्यादि॥ .... (७)

(गाथा.) काण्वारा रेम्मीशन् कण्णनै येन्काणुमारु * ऊणपेशिल् एल्लावुलहुमोर् तुत्ताचा *
शेण्वाल वीडो उयिरो मत्तेप्पोरुट्कुम् * एण्वालुम् शोरान् परन्दुलना मेङ्गमे ॥ ८॥

सर्वस्वामिन भगवन्त कृष्ण को वा द्रष्टु प्रभवति? दर्शनप्रकारश्च को नाम? तस्याशन किमिति चेत्, कृत्स्नाऽपि जगती एककवलपर्याप्ता न भवति हन्त! तस्यावसथ तु रजसस्तमसश्च परस्तात् परम खम्। सोऽपि च स्वय सर्व-वस्त्वन्तरात्मा। अणुमात्रमप्यविहाय दश दिशो व्याप्यावतिष्ठते।

सर्वजगन्निगरणनियमनसमर्थस्य भगवतस्सर्वेश्वरत्व सर्वथाऽप्यपरिच्छेद्यमित्याह [कृष्णं को वा द्रष्टुं प्रभवति?] गीतायां * पश्य मे योगमैश्वरम् * इत्युक्त्वा स एव स्वय प्रदर्शयामास यतस्तत एव पार्थो ददर्श। तथा मह्यमपि प्रदर्शितवान् केवल स्वकृपया। अथान्य को वा द्रष्टा? इति कथनेन स्वरूपैकदृश्यत्व तस्योक्त भवति। [दर्शनप्रकारश्च को नाम?] अपरिच्छिन्नस्य वस्तुन परिच्छिन्नैर्दर्शन कथमिव घटेतेति पृच्छतीव मुनिवर। * यस्य ब्रह्म च क्षत्रच उभे भवत ओदनः। मृत्युर्यस्योपसेचन क इत्था वेद यत्र स॥ * इति श्रुत्यर्थमनुसन्धेच कृत्स्नाऽपि जगतीत्यादिना। सर्वव्यापकवस्तुनो व्याप्यपदार्थैकदेशपरिच्छेद्यत्व चासंभवीति गाथाशेषेण कथितम्॥ .... (८)

—* आठवी गाथा—काण्वारारेम्मीशन् *—

(हिंदी.) हमारे स्वामी श्रीकृष्ण को कौन दर्शन कर सकता है? दर्शन किस प्रकार मिलेंगे? उनके आहार के बारे में कहेंगे तो, तीनों लोक एक कवल के लिए पर्याप्त

नहीं होते। उनका निवासस्थान भी रज व तमोगुणों से बहुत दूर रहनेवाला परम धाम है। आप स्वयं समस्त पदार्थों के अंतर्यामी हैं और अणुमात्र को भी छोड़े बिना सभी दिशाओं में व्याप्त होकर विराज रहे हैं।

इस गाथा में आळ्वार कहते हैं कि समस्त जगत को निगलनेवाले भगवान का सर्वेश्वरत्व सत्य ही अपरिच्छेद्य है। [श्रीकृष्ण को कौन दर्शन कर सकता है?] गीताजी के विश्वरूपाध्याय में, चूंकि स्वयं भगवान ने ही "पश्य मे योगमैश्वरम्" कहते हुए अपना ऐश्वर्य दिखाया, अत एव अर्जुन देख सका। इसी प्रकार हाल में वे अपनी सीमातीत रूपादि दिखा रहे हैं, अत आळ्वार भी उसे दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार भगवत्कृपापात्र किसी व्यक्ति के सिवा, दूसरा कोई भी उनके दर्शन नहीं कर सकता। [दर्शन किस प्रकार मिलेंगे?] परिच्छिन्न वस्तुओं के द्वारा अपरिच्छिन्न भगवान के दर्शन कैसे किये जा सकते? [तीनों लोक] इत्यादि से "यस्य ब्रह्म च क्षत्र च" इत्यादि कठोपनिषन्मंत्र का अर्थविवरण किया जाता है। मंत्र का यह तात्पर्य है—संहारकर्ता मृत्युदेव के साथ ब्राह्मण क्षत्रियादिरूप यह सारी जगत जिनका आहार होता है, ऐसे सर्वसंहर्ता महामहिम भगवान को कौन ठीक ठीक समझ सकता है? गाथा के अवशिष्ट भाग का यह तात्पर्य है कि सर्वव्यापक भगवान को, उनके व्याप्य किसी पदार्थ से परिच्छेद्य होना अशक्य है॥ (८)

(गाथा.) एङ्गुमुळन् कण्णनेन्न महनै क्काय्न्दु * इङ्गिल्लैया लेन्नु इरणियन् तूणपुडैप्प * अङ्गप्पोळुदे अवन्वीय त्तोन्निय * एन्शिङ्ग प्पिरान् पेरुमै आरायुम् शीर्मैत्ते ॥ ९॥

सर्वेश्वरस्सर्वत्र सन्निहित इत्युक्तवते पुत्राय [प्रह्लादाय] कुपितवति हिरण्ये नास्ति स इति स्थूणा प्रहृतवति सति तत्रैव तदानीमेव प्रादुर्भूय त दैत्येन्द्र विदारितवतो भगवतो नृसिंहस्य प्रभाव कस्य ध्यानार्ह ? ॥

कृत्स्नया गाथयाऽनया नृसिंहावतारचरितमनुसन्धीयते। अधस्ताच्चतुर्थ्यां गाथायाम् "तस्य गुणानुभवेऽवगाहध्वम्" इति लोण्मध्यमपुरुषबहुवचनक्रियाप्रयोगत एव दशकस्य परोपदेशपरत्व निर्व्यूढमाचार्यै। अन्यास्वपि गाथासु तदनुषञ्जनमेव युक्तमित्याचार्याणा हृदयम्। यास्विह गाथासु महिमानमुदीरितम्, तासु 'तत्तादृशस्य भगवतो गुणानुभवेऽवगाहध्वम्' इति शेषपूरणेन भवितव्यमिति यावत्॥ श्रीनृसिंहभगवदवतारस्य प्रधान प्रयोजन प्रह्लादानुग्रह एव, आनुषङ्गिक तु हिरण्यहननम्। तदिदमनुगृणीत श्रीकूरेशमिश्रगुरुवर्ये —
* यदपराधसहस्रमनस्सज त्वयि शरण्य! हिरण्य उपाहरत्। वरद! तेन चिर त्वमविक्रियो विकृतिमर्भकनिर्भजनादगा ॥ * इति। भगवान् स्वस्मिन्ननवधिकापराधकारिणोऽपि न जिघांसति, स्वभक्ताग्रेसराणा विषये कृतापराधान् प्रति क्षमामीषदपि प्रदर्शयितु न प्रभवतीति परमार्थ उदाहृतकूरेशश्लोकस्थेनोद्घाटित। 'प्रह्लादो न हिरण्यकशिपो पुत्र, अपि तु भगवत एवेति तत्रतत्र दिव्यसूक्त्योऽनुसन्दधते, तदनुसृत्यैव कूरेशमिश्रा अपि अर्भकनिर्भजनात् इत्यनुजगृहु। प्रह्लादो हि कयाधुगर्भवासकाल एव नारदमहर्ष्युपदिष्टश्रीमदष्टाक्षरमहामन्त्रो गर्भश्रीमानिति प्रशस्यते। अत एव स आजानजश्रीमन्नारायणभक्तिभूमा विलसन्। 'प्राप्ते वयसि विद्यालय प्रापित उपाध्यायेन शुक्राचार्येण "नमो हिरण्यकशिपवे" इत्युच्चैरुद्घोषण शिक्षितैरितरैर्विद्यार्थिभि कृत तयो-

द्वोषण कर्णेऽपि कलयितुमक्षमस्सन् सद्यः पिहितकर्णकुहरः ओं नमो नारायणायेति गभीरमधुरमुच्चारयन् शुक्रेण बहुधा खण्डितोऽपि तमपि खण्डयन् अन्ततः पितृसकाशं प्रापितस्तेन च अनुनयभीषणादिभिर्बहुधा समुद्वेजितोऽपि मनागप्यप्रचलितभगवद्भक्तिरवतस्थे; तदात्वे 'आः पापिन् कुमारक! त्वयोच्यमानो नारायणः कुत्रास्ते कथये' त्यनुयुक्तः * उर्व्यामस्त्युदकेषु चास्त्युडुपतावप्यस्ति चोष्णद्युतौ वह्नौ दिक्षु विदिक्षु वायुनभसोस्तिर्यक्ष्वतिर्यक्षु च। अस्त्यन्तर्बहिरस्ति सत्यसति वा सारेष्वसारेषु वा सर्वत्रास्ति सदाऽस्ति किं बहुगिरा? त्वय्यस्ति मय्यस्ति च ॥ * इत्युदतरयत्प्रह्लादः। तदाकर्ण्य सन्निहितजीवितावसानसमयो हिरण्यः स्वगृहे स्थितां कामपि स्थूणां प्रदर्श्य, 'अरे! किमत्रास्ति सः?' इत्याक्रन्दन् स्तम्भे प्रददौ च मुष्टिप्रहारम्। तस्मिन्नेव क्षणे सत्वरमुदित्वरो नृसिंहमूर्तिर्भगवान् दैत्यप्रवरस्य तस्य वक्षो विदार्य वधमप्यकरोदिति संक्षिप्ता कथा। भगवान्नारायणः स्वकीयगुणविशेषेष्वेकैकम् एकैकभक्तद्वारा प्रकाशयन् सर्वव्यापकत्वात्मकं गुणविशेषं प्रह्लादमुखतः प्राचीकशदिति प्रतिपत्तव्यम्। इममवतारमनुसंदधानाः श्रीमद्वेदान्ताचार्यास्सचमत्कारमभिदधति—* भक्तस्य दानवशिशोः परिपालनाय भद्रां नृसिंहकुहनामधिजग्मुषस्ते। स्तम्भैकवर्जमधुनाऽपि करीश! नूनं त्रैलोक्यमेतदखिलं नरसिंहगर्भम् ॥ * इति। अयं भावः—सर्वत्रास्ति स भगवानिति प्रतिज्ञातवन्तं प्रह्लादमभिभवितुकामे सति हिरण्ये, सर्वत्रास्तीति प्रह्लादवाणी कथमपि मास्म भून्मोघा; स दैत्यो यत्रकुत्र वाऽपि परीक्षताम् इति मन्यमानो भगवान् त्रिलोक्यां सर्वमपि वस्तुजातं नरहरिरूपेणाविवेश; हिरण्यकशिपुनिमित्तमेकस्मादेव तद्गृहस्तम्भात्प्रादुरभूत्; तद्व्यतिरिक्तमन्यदशेषमपि स्थलम् अद्यापि नरसिंहगर्भमेवावतिष्ठते इति। हिरण्यसदृशो यः कोऽपि वा यदाकदाऽपि वा यत्रकुत्र वाऽपि अत्र नास्तीति कथयेद्यदि सद्यस्समुद्भूय तमभिभवेदेवेति ॥ * अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्स्थित ॥ * इति श्रुतिरुपबृंहिता भवत्येतेन ॥ .... (९)

—* नवमी गाथा—एङ्गुमुळन् कण्णनेत्र *—

(हिंदी.) यह कहनेवाले कि "भगवान् सर्वत्र विद्यमान हैं," पुत्र (प्रह्लाद) से नाराज होकर, यों कहते हुए कि, "यहां वह नहीं है" जब कि हिरण्य ने एक स्तंभ को ठोंका, तब उसी क्षण और उसी स्तंभ से प्रकट होकर उस असुर का संहार करनेवाले श्रीनरसिंह भगवान् का वैभव, किसके ध्यान का ठीक ठीक विषय हो सकता है?

इस पूरी गाथा में नरसिंहावतार-चरित्र का ही अनुसंधान किया जाता है। पिछली चौथी गाथा में कहा गया कि "भगवान का गुणानुभव कीजिए।" इस पर ध्यान देनेवाले आचार्यों का यह अभिप्राय हुआ कि यह सारा दशक ही परोपदेश करने के लिए अवतीर्ण है। जिन गाथाओं में ऐसे उपदेश का स्पष्ट शब्द सुना नहीं जाता, किंतु भगवान का वैभवमात्र उपवर्णित है, वहां भी इस प्रकार के उपदेशवाक्यों को मिला देना चाहिए कि, "ऐसे महामहिम भगवान का गुणनुभव करो" इत्यादि। अस्तु। श्रीनरसिंहावतार का प्रधान प्रयोजन प्रह्लाद पर अनुग्रह करना ही है; हिरण्य को मारना गौणमात्र है। यह श्रीकूरेश स्वामीजी से अपने श्रीवरदराजस्तव में "यदपराधसहस्रमजस्रजम्" इत्यादि पद्य में बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है, जिसका यह तात्पर्य होता है—हे प्रभो! हिरण्य अपने जन्म भर सर्वदा आपके बारे में अपराध [illegible] अपराध

करता रहा।। तथापि उन दिनों आप निर्विकार रह गये, और बाल प्रह्लाद के पुकारने पर आप तुरत विकृत हो गये (विकृत नरसिंह के रूप में प्रकट हो गये)। इससे यह शास्त्रार्थ बताया जाता है कि भगवान अपने विषय में हजारों अपराध करनेवालों को भी दंड नहीं देते, किंतु अपने भक्त के विषय में अल्पल्प अपराध करनेवालों को भी कठिन दंड देते, नतु किसी कारण इनकी क्षमा कर सकते हैं। मूल गाथा में, तथा उक्त श्रीकूरेशस्वामीजी के पद्य में प्रह्लाद का यह विशेषण दिया गया है कि 'बालक,' नतु 'अमुक का बालक'। आल्वारों और आचार्यों के अभिप्राय में प्रह्लाद, भगवान का पुत्र ठहरा, नतु हिरण्य का। यह सर्वथा उचित है। पुराण में कहा गया है कि माता के गर्भ में रहते हुए ही नारदमहर्षि के द्वारा उसे अष्टाक्षर महामंत्र मिला था, जिसके फलतया वह 'आगर्भश्रीमान,' अर्थात् जन्म से ही विलक्षण नारायणभक्त बन गया। ठीक समय पर वह अपने समवय दूसरे असुर बालकों के साथ पाठशाला भेजा गया। वहां गुरू ने यह आज्ञा दी कि शुरू में सब मिल कर यह जयघोष करो कि "हिरण्यकशिपवे नमः।" दूसरे सभी बालकों ने ऐसा ही किया। परंतु प्रह्लाद को यह शब्द सुनना भी असह्य हुआ, और उसने अपने कान बंदकर ऊंचे स्वर से कहा कि, "ॐ नमो नारायणाय"। यह सुनते ही गुरु खेद व आश्चर्य के साथ चौंक उठा; उसने प्रह्लाद को बहुत समझाया कि यह घोषणा करना अनुचित व आपत्कारक है। परंतु प्रह्लाद कुछ माननेवाला नहीं था। अंततः यह पिता के पास लिया गया। पिता ने उसे बहुत समझाया; मीठी मीठी बातें कीं; दंड देने की धमकी दी; परंतु ये सभी प्रयत्न बेकार हो गये; प्रह्लाद भगवद्भक्ति में अचल रह गया। अंत में हिरण्य ने पूछा कि, "अरे! तुम्हारा भगवान किधर है? बताव।" प्रह्लाद ने झट उत्तर दिया कि, "उर्व्यामस्त्युदकेऽस्ति" इत्यादि; अर्थात् भगवान भूमि में हैं; पानी में हैं; चंद्रमा में हैं; सूर्य में हैं; अग्नि में हैं दिशाओं तथा दिशाकोणों में हैं; वायु व आकाश में हैं; जानवरों में और अन्यत्र हैं; सब के अंदर व बाहर हैं; नित्य व अनित्य वस्तुओं में हैं; सार वस्तु व असार वस्तुओं में है; सभी वस्तुओं में हैं और सर्वदा विराजमान हैं; कहां तक इसका वर्णन करूं? वे तुम्हारे में हैं और मुझमें भी हैं। हिरण्य का मृत्युकाल सन्निहित हो गया; अत. उसने प्रह्लाद का वचन सुनते ही क्रोध से लाल लाल होकर सामने दीखनेवाले एक स्तंभ पर ठोंक मारते हुए पूछा कि, "अरे दुष्ट! तुम्हारा भगवान क्या इसमें है?" उसी क्षण भगवान ने परमविलक्षण नरसिंह के रूप में प्रकट होकर उस दुष्ट दानव का संहार कर डाला। यह है संक्षेपतः श्रीनरसिंहावतार की कथा। एकैक भक्त के द्वारा अपने एकैक गुण को प्रकाशित करनेवाले भगवान ने प्रह्लाद के द्वारा अपनी सर्वव्यापकता को प्रकट किया। श्रीवेदांतदेशिक स्वामीजी वरदराजपंचाशत्-स्तोत्र में बड़े चमत्कार से इस अर्थ का वर्णन करते हैं "भक्तस्य दानवशिशोः" इत्यादि पद्य के द्वारा; जिसका यह अर्थ है—हे प्रभो! जब आपने भक्त प्रह्लाद की रक्षा करने के लिए नरसिंहरूप को धारण किया, तब उस एक स्तंभ के सिवा, त्रैलोक्यवर्ति सभी पदार्थ नरसिंहगर्भ बन गये। इसका यह भाव है—जब प्रह्लाद ने यह प्रतिज्ञा की कि,,भगवान सर्वत्र विराजमान हैं, तब भगवान यह सोचकर कि, "अब हिरण्य तो इस बात की परीक्षा करनेवाला ही है; परंतु न जाने वह किधर से अपनी परीक्षा शुरू करेगा। कैसे भी हो; हमें तो सावधान रहकर उसमें उत्तीर्ण होने ही चाहिए," त्रिलोक के अंतर्गत सभी पदार्थों में नरसिंह रूप से

विराजमान हुए। इनमें से उक्त प्रकार हिरण्य के हृदय में आये हुए एक स्तंभ से भगवान बाहर निकल कर प्रकट हो गये। दूसरी सभी वस्तुओं में तो अभी भी नरसिंग भगवान विराजमान ही हैं। उनका यह अभिप्राय होगा कि यदि आगे कभी, हिरण्य जैसा दूसरा कोई नास्तिक कह दें कि "अमुक स्थल में भगवान नहीं हैं," तो उसी क्षण में वहां से प्रकट होकर उस दुष्टको समाप्त कर देना चाहिए। इस उपाख्यान से इस वेदवाक्य का अर्थ स्पष्ट बताया जाता है कि "अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण: स्थित" (इस विशाल जगत में जो कोई भी पदार्थ देखा अथवा सुना जाता है उन सब के अंदर और बाहर भगवान श्रीमन्नारायण की व्याप्ति रहती है।) ... . (९)

(गाथा.) शीमैंकोव्ळ् वीडु शुवर्क्कं नरहीरा * ईमैंकोव्ळ् तेवर् नडुवा मत्तेप्पोल्हुम् *
वेयुंदलाय् विचाय् परन्दु तनिनिंच * कार्मुहिल् वण्णनेन् कण्णनैनान् कण्डेने ॥ १० ॥

सर्वोत्तुङ्गमोक्षपदवीनिवासिनाम् स्वर्गस्थानाम् नरकनिलयानाम् कर्मनिष्ठाब्रह्मनिष्ठात्मकोभयभावनानिरतानां त्रिविधकारणभूतं सर्वव्यापकं परमविलक्षणकालमेघवपुषं भगवन्तमनुभोक्तुमहं भाग्यवानभूवम्।

अधस्तन्यो नव गाथा: परोपदेशप्रचुरा:। गाथायामस्यां परोपदेशं विसृज्य स्वात्मलाभप्रयुक्तसंतोषमाविष्करोति मुनिवर:। संसारिणोऽमी सफलोपदेशा भवन्तु मा वा; अहं तु धन्योऽभूवम् इति कथ्यते। एवं स्वप्रबन्धेषु द्वित्रि, कथयति तत्रतत्र मुनिवरोऽसौ। दवीयसाऽध्वना विदेशं, भजन्तो बहवो मध्येमार्गं तस्करापहृतसर्वस्वा: परितप्यन्ते स्म। तस्मिन्नेवाध्वनि गतवन्त: कतिपये सर्वथाऽपि सुखिन: कुशलिन: क्लेशलेशरहिताश्च गताश्चेत्, तेषां संतोषातिशय: किं नु वाचो विषय:? एवमेव संसारमहाकान्तारेऽस्मिन् जनेषु प्रायो विषयान्तराभिमुखेषु भगवद्विषयविमुखेषु च सत्सु अहमेकाकी भगवन्तमनुभवामि खलु, एतदर्थं मया संतोष्टव्यमेव खलु इति तान्मुनिवरस्य हृदयम्॥ स्वर्गमोक्षादि सकलपुरुषार्थानाम् नरकाद्यपुरुषार्थानाम् एतदनुभोक्तृदेवादिस्थावरान्तसकलवस्तुबृन्दानां धारकं कारणभूतं नियामकं वपुष्ट्वप्राहकाभदिव्यगात्रं च कृष्णं भगवन्तमहमनुभुञ्जे इत्युक्तवान् भवति। त्रिविधकारणत्वं च निमित्तोपादानसहकारिकारणत्वम्॥ .... (१०)

—* दसवीं गाथा—शीमैंकोव्ळ्वीडु शुवर्ग नरकीरा *—

(हिंदी) सबसे श्रेष्ठ मोक्षपदवी, स्वर्ग व नरक के निवासियों, कर्मनिष्ठा ब्रह्मनिष्ठा नामक उभयनिष्ठावाले देवों और दूसरे सभी पदार्थों के त्रिविधकारण, सर्वव्यापक एवं परमविलक्षण कालमेघसदृश विग्रहवाले भगवान का अनुभव करने का भाग्य मुझे मिला है॥

पूर्वोक्त प्रकार नौ गाथाओं में परोपदेश करने के बाद, अब आळ्वार इस दसवीं गाथा में वह काम छोडकर अपने प्राप्त लाभ का इस प्रकार सहर्ष वर्णन करते हैं कि, संसारियों के विषय में दिया हुआ मेरा उपदेश सफल हो या न हो, उसकी चिंता करनेसे क्या लाभ होगा। मैं तो विलक्षण भगवदनुभव कर धन्य हो गया। आळ्वार की ऐसी विचारधारा, न केवल इस गाथा में, किंतु और भी दो तीन जगह हुई है।

मान लीजिए कि लंबे मार्ग से देशांतर जानेके लिए कई जन प्रस्थित हुए, और रास्ते में चोरों से लूटे गये; परंतु उनमें से भाग्यवान कोई एक व्यक्ति इस विपत्ति में न पडकर आराम से अपने इष्ट स्थान पहुंच गया। अब कहिए कि उसके आनंद का कौन ठीक ठीक वर्णन कर सकेगा। इसी प्रकार इस संसारकांतार में यात्रा करनेवाले प्रायः सभी मानव क्षुद्र विषयों का अनुभव करने में सक्त होकर जब भगवान से दूर दूर ही भटक रहे हैं; तब एकमात्र आळ्वार इस आपत्ति से बचकर निर्विघ्न भगवान का अनुभव करते हैं। अतः उन्हें इस विषय पर बहुत आनंद हुआ, जिसका वर्णन प्रकृत गाथा में किया जा रहा है। गाथा का यह तात्पर्य है कि, स्वर्गमोक्षादि समस्त पुरुषार्थों, नरकादि सभी अपुरुषार्थों और इनका अनुभव करनेवाले देव-मनुष्यादि समस्त पदार्थों के धारक, कारण, और नियामक, नीलमेघश्याम श्रीकृष्ण भगवान का मैं अनुभव कर रहा हूं। निमित्त, उपादान व सहकारि, ये तीन प्रकार के कारण कहलाते हैं॥ .... (१०)

(गाथा.) कण्डलङ्गळ् शेय्य करुमेनि यम्मानै *
वण्डलम्बुम् शोलै वळुदि वळनाडन् *
पण्डलैयिल् शोन्न तमिळ् आयिरत्तिप्पत्तुम् वल्लार् *
विण्डलैयिल् वीत्तिरुन्दाळ्वर् एम्मानीडे ॥ ११ ॥

अरुणनलिनोपमविलोचनम् असितदिव्यविग्रहं परमपुरुषमधिकृत्य मुखरभ्रमर-भरितमहोद्यानपरिवृतकुरुकापुरावतीर्णेन श्रीशठवैरिसूरिणा मधुरगानार्हतया ऽनुगृहीते द्राविडवाङ्मये सहस्रे दशकमिदमधीयाना दिव्यं धाम विगाह्यानन्दानुभवशालिनो भवितार इति फलकीर्तनेन समापितमिदं दशकम् ॥ .... (११)

—* एतद्दशकार्थसारसंग्राहको द्रमिडोपनिषत्संगतिश्लोकः *—

आत्मान्वयिष्वपि हरेः प्रियतामवेक्ष्य सर्वात्मनस्स्वजनयन् मुनिरष्टमेन।
मोक्षप्रदत्वमुपदिश्य तदाभिमुख्यालाभात् स्वलाभमधिकं बहुमन्यते स्म॥

—* ग्यारहवी गाथा—कण्डलङ्गळ् शेय्य करुमेनियम्मानै *—

(हिंदी) रक्तकमल-सदृश नेत्रवाले, श्यामसुंदर परमपुरुष को लक्ष्यकर झंकार करनेवाले भ्रमरों से परिपूर्ण महोद्यानपरिवृत श्रीकुरुकापुरी में अवतीर्ण श्रीशठकोपसूरी की गायी हुई, मधुर गान करने योग्य हजार गाथाओं के अंतर्गत इस दशक का अध्ययन करनेवाले दिव्यधाम पहुंचकर सीमातीत ब्रह्मानंद के भागी बनेंगे। (इस फलश्रुति के साथ यह दशक समाप्त किया गया॥) .... (११)

आळ्वार तिरुवडिगळे शरणम्॥

सहस्रगीति में दूसरे दशक का आठवा दशक समाप्त हुआ॥

श्रीपराङ्कुश-परकाल-यतिवर-वरवरमुनीन्द्रेभ्यो नमः

॥ सहस्रगीत्याम् - द्वितीयशतके - नवमं दशकम्—एम्मावीडु ॥

(सं.) अवतारिका—अधस्तनदशके परमात्मस्वरूपशोधनमकारि मोक्षप्रदत्वप्रपञ्चनेन। तत्प्रसङ्गेनास्मिन् दशके जीवात्मस्वरूपशोधनं क्रियते पारतन्त्र्यपरिष्करणेन। रामानुजपदच्छायेति प्रसिद्धाः श्रीगोविन्दभट्टारका एतद्दशकार्थप्रवचनावसरे स्थितानां श्रोतृजनानामधिकारं परिशोध्य पिधाय च कवाटिकामुपदिदेशुरिति प्रसिद्धम्। एतद्दशकप्रतिपाद्यार्थविशेषस्यानुष्ठानदौष्कर्यमुक्तं भवति। श्रीमदष्टाक्षरमहामन्त्रे प्रणवनारायणपदयोर्मध्ये विराजमानस्य नमःपदस्य प्राशस्त्यमत्यधिकं प्रतिपद्यन्तेऽस्मदाचार्याः। अधीतसांप्रदायिकग्रन्था अपि नमसोऽर्थं यथावदवगच्छन्ति वा न वेति सन्देग्धव्यमेव भवति। भगवान् लोकाचार्यो मुमुक्षुप्पडि नाम्नि रहस्यत्रयार्थविवरणपरे रहस्यग्रन्थे नमसोऽर्थं तत्प्रभावं च विपुलेन वचोराशिना विस्तृणीते। नमःपदार्थज्ञानतः पूर्वं कीदृशी प्रतिपत्तिः, अथ ततः परं कीदृशी प्रतिपत्तिरिति विविच्य प्रतिपादनमुखेन नमःपदार्थप्रभावमवगमयति मुमुक्षुप्पडिग्रन्थे। तत्रैकनवतितमचूर्णिकायामिदमनुगृह्यते;—चिदचिदीश्वरभेदेन मिदुरं हि तत्वत्रयम्। चित्स्वरूपम् अचित्स्वरूपम् ईश्वरस्वरूपं चावबुध्यमानाः ईश्वरस्य स्वातन्त्र्यम् अचितः पारतन्त्र्यम् चितः स्वातन्त्र्यपारतन्त्र्योभयशालितां चावबुध्यन्ते नमःपदार्थज्ञानतः प्राक्; ज्ञानात्परतस्तु पारतन्त्र्ये चिदचितोरविशेषमवधारयन्ति—इति। इदमत्र विवरणम्। अवतारेषु भगवान् * इमौ स्म मुनिशार्दूल! किङ्करौ समुपस्थितौ। आज्ञापय यथेष्टं वै शासनं करवाव किम्॥ * इत्याद्युक्तप्रकारेण प्रकाशितपारतन्त्र्योऽपि सन् * स्वरूपं स्वातन्त्र्यं भगवत इदं, चन्द्रवदने! * इति श्रीगुणरत्नकोशोदितप्रकारेण स्वातन्त्र्यैकनिरूपणीयः स्वार्थपर एव भवति। चन्दनपवनकुसुमचन्द्रिकादीन्यचिद्वस्तूनि चैतन्यराहित्येन स्वार्थपरत्वप्रसक्त्यभावात् पारार्थ्यैकवेषाणि भवन्ति। (प्रणवे) अकारोपरि लुप्तया चतुर्थ्याऽवगमितं शेषत्वम्, मकारेणावबोधितं ज्ञातृत्वं च बिभ्राणो जीवात्मा तु ज्ञातृत्वबलेन स्वार्थतायाः शेषत्वबलेन परार्थतायाश्च साधारणो भवतीति गृह्णन्ति नमःपदार्थविवेचनतः प्राक्। परतस्तु पारार्थ्यैकवेषमचिद्वस्त्विव जीवोऽपि पारार्थ्यैकनिरूपणीयो भूत्वा शेषिण इष्टविनियोगार्हत्वमेव स्वस्वरूपं मन्वानः तादृशविनियोगाशदं मा स्वीकुर्विति शेषिणस्सविधे प्रार्थनां कारयति नमःपदमिति प्रतिपद्यन्ते। इति।

प्रायो विद्वांसोऽपि शेषत्वपारतन्त्र्ययोः पर्यायतां मन्यन्ते। नैवम्। शेषत्वादतितरामभ्यर्हितं पारतन्त्र्यमिति वस्तुस्थितिः। श्रीरामायणपुरुषेषु सौमित्रिः शेषत्वं प्रदर्शितवान्; तन उत्तुङ्गं पारतन्त्र्यं भरतः प्रदर्शितवान् स्वानुष्ठानतः। वनप्रस्थानकाले अयोध्यायामेव वर्तस्वेति, ततश्चायोध्यां प्रतिनिवर्तस्वेति च भगवता रामेण निर्बद्धोऽपि सौमित्रिर्नान्वमन्यत। भरतस्तु * स काममनवाप्यैवेति उक्तियोग्योऽपि सन् * आरुरोह रथं हृष्ट इत्युक्तेरपि योग्यतामुवाह। पारतन्त्र्यं प्राणिति स्मेति हि तस्य हृष्टमनस्कता। अन्ततो मकुटाभिषेकसमयेऽपि * सर्वात्मना पर्यनुनीयमानो यदा न सौमित्रिरुपैति योगम्। नियुज्यमानोऽपि च यौवराज्ये तदाऽभ्यषिञ्चद्भरतं महात्मा॥ इत्युक्तरीत्या लक्ष्मणे पारतन्त्र्यविधूननम् भरते तत्प्रख्यापनं च हि दृष्टम्। किं बहुना! पारतन्त्र्यस्य प्रभावं भरत एव श्रीरामायणेऽत्यद्भुतप्रक्रियया प्रख्यापितवान्। तथाहि। पितुर्दशरथस्य चरम-

क्रियामनसाध्य महता खेदेनाभिभूतः शेते भरतः; तदानीं कैकेयी समुपसृप्य "उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेषे राजन्" इत्याह; पुरोधा वसिष्ठो महर्षिरप्यत्र सहयोगमदर्शयत्। अथ किमासीत्? [विललाप सभामध्ये जगर्हे च पुरोहितम्] मदसाधारणमैश्वर्यम् संभूय द्योतेऽपहरन्तीति मांसापहारसमयेष्विव लुठित्वा रुरोद। 'सभामध्ये' इत्येतत् काकाक्षिन्यायेन पूर्वतः परतश्चान्वेति—[सभामध्ये विललाप, सभामध्ये पुरोहितं जगर्हे च] "प्रमादादाचार्यस्य बुद्धिपूर्वं वा नियमातिक्रमं रहसि बोधयेत्" इत्यापस्तम्बशासनमप्यतिलंघ्य महासभामध्ये वसिष्ठगर्हणमकार्षीत्। पुरो हितं पश्यतीति पुरोहितः; मम अहितमेव पश्यसि त्वं हन्त! कथमिव पुरोहितो व्यपदिश्यसे? इति तावज्जगर्हे। 'नाहं ते किमप्यहितं पश्यामि, हितमेव तु पश्यामि' इत्युक्तवति पुरोधसि, [राज्यं चाहं च रामस्य धर्मं वक्तुमिहार्हसि] इत्याह भरतः। अस्मिन्नेव वाक्ये रहस्यार्थः प्रतिष्ठितः। द्वे वस्तुनी एकस्य प्रभोः शेषभूते यदि, ते उभे अपि शेषी प्रभुरेवहि स्वार्थे विनियोक्तुमर्हति; अन्यतरस्य वस्तुनोऽन्यतरवस्तुविनियोग्यत्वं यदि युज्येत, तर्हि राज्यं मया पालनीयमिति को निर्बन्धः? राज्यमेव मां पालयतु कामम्, शेषत्वाविशेषात्, इत्युक्तवान् भवति। अथ प्रसङ्गोऽभवत्; राज्यं तावदचेतनम्; त्वं तु चेतनोऽसि; अचेतनस्यैव चेतनपाल्यत्वं योग्यम्; चेतनस्याचेतनपाल्यत्वमसंभवीति। तदाकर्ण्य पुनरपि विललाप भरतः—हन्ताहमचेतनजन्म विहाय धिक्कारार्हचेतनजन्म लब्धवानस्मि इति॥ 'अहं राज्यं च रामस्य' इत्यनभिधाय * राज्यं चाहं च रामस्येति राज्यस्य प्रथमताम्बूलप्रदानतो व्यञ्जितोऽयमर्थः। राज्यस्य प्रजावर्गानतिरेकितया प्रजानां च चेतनत्वेन ता एव मां पालयन्तु; अहं तु सर्वेषामप्यविहतपरतन्त्र एवास्मीति सुदृढमभिधायैव श्रीरामसन्निधिं प्रतस्थे। [कथं दशरथाज्जातो भवेद्राज्यापहारकः] इति च सुरुचिरमभिदधे। द्वेधाऽत्र निर्वाहः—दशरथाज्जातः कथं राज्यापहारको भवेदिति तु सर्वविदितम्। राज्यापहारकः कथं दशरथाज्जातो भवेदित्यपि विवक्षा।

एतादृशं पारतन्त्र्यं लक्ष्मणेऽपि च कश्चिन्निरीक्षितुमर्हमासीत्। पञ्चवटीप्राप्तिसमनन्तरं रामो लक्ष्मणमुद्दिश्य "आश्रमः कतरस्मिन्नो देशे भवति सम्मतः। रमते यत्र वैदेही त्वमहं चैव लक्ष्मण!॥ तादृशो दृश्यतां देशः सन्निकृष्टजलाशयः। वनरामण्यकं यत्र जलरामण्यकं तथा। सन्निकृष्टं च यस्मिंस्तु समित्पुष्पकुशोदकम्।" इत्यादिशत्। न्याय्य एव ह्ययमादेश इति सर्वेऽपि मन्येरन्। लक्ष्मणस्य धिया न न्याय्यः प्रतिबभौ। अन्याय्य एवायमादेश इति प्रतियन् "परवानस्मि काकुत्स्थ! त्वयि वर्षशतं स्थिते। स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद॥" इतीदं वचनमब्रवीत्सीतासमक्षं काकुत्स्थम्। अत्र रस्यं रहस्यमर्थं पूर्वाचार्येभ्य इतरे के वा विज्ञातुमीशते? मनाग्विवृणुमः। सन्निकृष्टजलाशयो देशो दृश्यतामिति लक्ष्मणमुक्तवतो रामस्य कोऽभिसन्धिः? विप्रकृष्टजलाशयो देशश्चेत् लक्ष्मणः परितप्येत। रामो वा सीता वा जलाशयाज्जलं नाहरिष्यतः; * अहं सर्वं करिष्यामीति सोत्साहं प्रतिज्ञातवता सौमित्रिणैव ह्याहर्तव्यं स्यात्। सुदूरतः आहरणकाले, हन्त! वनवाससुखं सुरुचिरम्! धिगीदृशं मे दुर्भगजीवितम्! इति परितप्तहृदा भूयेत सौमित्रिणा; सन्निकृष्टजलाशयत्वे तु नैवंविधपरितापावकाशः इति मत्वैव रामः सन्निकृष्टजलाशयो देशो दृश्यतामित्यादिशतीति मन्यमानो लक्ष्मणो विकृतमना बभूव। अथ च प्राह [परवानस्मि काकुत्स्थ! त्वयि वर्षशतं स्थिते] कैकेयीवरयाच्ञापूरणार्थं चतुर्दशहायनमात्रमेव मा भूद्राघव ते वनवासः; वर्षाणां शतमपि वासो भवतु कामं वने। यन्त्रादीन्यचेतनवस्तूनि यथा विकृतिलेशं विनैव कर्म कुर्युः, तथा कर्तुं ह्यहमुत्कण्ठितः। अतश्च [स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद] अविहतपरतन्त्रस्य मे रुचिर्नावेक्षणीया; स्वकीया रुचिः केवलमीक्ष्यताम् इति तावद्विवक्षा लक्ष्मणस्य।

एतादृग्वैभवशालि पारतन्त्र्यं प्रार्थ्यते मुनिवरेण दशकेऽस्मिन्। ननु अविद्ग्धपारतन्त्र्यं यदि काम्यते तर्हि प्रार्थना कथं युज्यते? न खलु प्रार्थयते किमप्यविद्वस्तु, स्व पारार्थ्यं क्रियैव हि प्रदर्शयति तत्, तथा मुनिवरोऽप्येष स्वया क्रियया परं प्रदर्शयतु तत्, इति चोद्यं मा भूत्, पुरुषार्थत्वाय प्रार्थना क्रियते। पुरुषैरर्थ्यत इति हि पुरुषार्थः। किंच, चैतन्यं व्यपोहनानर्हं भवतिष्ठत एव खलु, तेन च फलत्वेन भवितव्यम्, प्रार्थनामात्रमेव फलं तत् इत्यपि ग्राह्यम्। ज्ञातृत्वादपि शेषत्वमभ्यर्हितमित्युच्यते, तावता ज्ञातृत्वं नापोद्यते, शेषत्वज्ञानमेव तत्फलमिति यथा निरूप्यते तथा ह्येतत्। स्वाभिमतपुरुषार्थनिष्कर्षपूर्वकं तत्प्रार्थना क्रियत इति तावदत्र दिङ्मात्रसारम्॥

दूसरे शतक के नवें दशक की अवतारिका—पिछले दशक में भगवान का मोक्षप्रदत्व और उसके द्वारा उनका परत्व बताया गया। इस प्रसंग से प्रकृत दशक में जीवात्मा का स्वरूप, जो भगवत्पर-तंत्रतारूप है, बताया जाता है। यह अर्थ समझने में, तथा अनुष्ठान करने में बडा कठिन है। अत एव पूर्वाचार्यों ने इसे परमरहस्यार्थ मान कर योग्य अधिकारियों को ही इसका उपदेश दिया। सुना जाता है कि श्रीरामानुजस्वामीजी के प्रधानशिष्य, 'रामानुजपदच्छाया' विरुदविभूषित श्रीगोविंद (एम्बार) स्वामीजी ने, अपने श्रोताओं में एकैक के भी अधिकार की परीक्षा कर लेने के बाद उनमें से योग्य अधिकारियों को बिठाकर (दूसरों को बाहर भेजकर) कवाट बंद कर ही इस दशक का उपदेश दिया। हमारे आचार्यों के सिद्धांत के अनुसार, अष्टाक्षर महामंत्र के बीच में रहनेवाला नमःपद दूसरे पदों से अधिक माहात्म्यवाला होता है। इस बात की शंका ही करनी पडती है कि अनेक साम्प्रदायिक ग्रंथों का अध्ययन करके ज्ञानी कहलानेवाले बडे बडे विद्वान भी ठीक ठीक नमःशब्दार्थ जानते हैं कि नहीं। भगवान लोकाचार्य स्वामीजी अपने विरचित 'मुमुक्षुप्पडि' नामक मंत्रार्थग्रंथ में नमःशब्दार्थ का बहुत विस्तृत वर्णन करते हैं। इस अर्थ को हमारे मन में ठीक बिठाने के लिए आप यह विवेचन कर बताते हैं कि नमःशब्द का अर्थ जानने से पहले हमारा क्या विचार रहा और यह जानने के बाद यह विचार कैसे पलट गया। उस प्रकरण के एकानवें सूत्र में आप कहते हैं कि—तत्व तो तीन होते हैं—चेतन, अचेतन व ईश्वर। साधारणतया शास्त्राभ्यास करनेवालों का यह विचार होता है कि सर्वथा स्वतंत्र रहना ईश्वर का स्वरूप, परतंत्र रहना अचेतन का स्वरूप और कदाचित् स्वतंत्र एवं कदाचित् परतंत्र रहना चेतन का स्वरूप है। नमःशब्दार्थ जाननेवालों का यह सिद्धांत होता है कि अचेतन की भांति परतंत्र रहना ही चेतन का भी स्वरूप है।" इसका यह भाव है—अवतारों में भगवान् कदाचित् विश्वामित्र, अर्जुन इत्यादियों के परतंत्र जैसे दीख पडते हैं, तथापि निरंकुशस्वतंत्र रहना ही उनका स्वरूप है, उक्त पारतंत्र्य भी स्वतंत्रता का ही एक रूपांतर होता है। चंदन, पुष्प, पवन, चांदनी इत्यादि तो चैतन्यशून्य होने के कारण अपने किसी स्वार्थ से विरहित होते हुए सर्वथा परतंत्र ही रह जाते हैं। मंत्र के पहले पद, प्रणव में अकार के ऊपर लग कर बाद में लुप्त चतुर्थी विभक्ति से जीव भगवान का शेष, और मकार से वही ज्ञाता बताया जाता है। अतः सामान्यतः हमें कहना पडता है कि यह चेतन, भगवान का शेष होने से परतंत्र, और ज्ञाता होने से स्वतंत्र, दोनों होता है। परंतु नमःशब्द, प्रभु के पास चेतन की यह प्रार्थना बताता है कि, "हे देव! मैं सर्वथा अपना स्वातंत्र्य छोड कर अचेतन की भांति आपका परतंत्र रहता हुआ, आपके अपनी इच्छा के अनुसार काम में उपयुक्त होने योग्य हो जाऊं।"

संप्रदाय में शेषत्व व पारतंत्र्य, ये दो शब्द ऐसे निगूढ अर्थवाले होते हैं जिन्हें कितने ही विद्वान पर्याय मानते हैं। परंतु यह उनकी भूल है; क्योंकि इन दोनों के अर्थ में बहुत अंतर रहता है। तथाहि—शेषत्व की परिपक्व अवस्था ही पारतंत्र्य कहलाती है। अब इसका दृष्टांतपूर्वक विवरण करेंगे। श्रीरामायण पुरुषों में लक्ष्मणजी ने शेषत्व का, और भरतजी ने उससे भी श्रेष्ठ पारतंत्र्य का अनुष्ठान किया। तथाहि—लक्ष्मणजी श्रीरामचंद्रजी की बहुत सेवा की तो सही; परंतु वे कदाचित् उनकी स्पष्ट आज्ञा को टाल भी देते थे। अपने साथ वनप्रस्थान करने को तैयार हुए उनको श्रीरामचंद्रजी ने बहुत रोक दिया; अयोध्या में रहकर माताजी की सेवा करने का आग्रह किया; वनप्रस्थान करने के बाद भी उन्हें अयोध्या लौट जाने का बहुत आग्रह किया; परंतु लक्ष्मणजी ने उनका एक न सुना; किंतु आग्रहपूर्वक प्रभु के साथ ही रह गये। अब भरतजी का विचार लीजिए। उन्होंने चित्रकूट पधार कर प्रभु से बहुत प्रार्थना की कि "आप कृपया अयोध्या पधार कर राजगद्दी को अलंकृत कीजिए; आपके रहते हुए मैं राजा बन कर अपना स्वरूप खोना नहीं चाहता; अथवा लक्ष्मणजी की भाँति दास को भी अपने साथ ले जाइए" इत्यादि। परंतु प्रभु की इच्छा दूसरी ही हुई। उन्होंने अपनी पादुका देकर भरतजी को अयोध्या लौटने की आज्ञा दी। तब भरतजी ने क्या किया? उन्होंने लक्ष्मणजी की भाँति प्रभु की आज्ञा उठा देने का विचार नहीं किया; परंतु उसीके अनुसार "आरुरोह रथं हृष्टः"—सानंद रथ पर चढ गया—अयोध्या जाने के लिए। यह तो स्पष्ट है कि भरतजी की इच्छा सफल नहीं बनी। अत एव संक्षेपरामायण में कहा गया कि—"कामम‌नवाप्यैव नन्दिग्रामेऽकरोद्राज्यम्" (माने भरतजी की कामना विफल हुई; वे नंदिग्राम में रामपादुका के आसरे राज करने लगे। फिर भरतजी संतुष्ट कैसे हुए? बात यह कि भरतजी इस बात पर प्रसन्न हुए कि कुछ भी हो, मैं तो स्वतंत्र राजा न बना, (किंतु पादुका का आज्ञाधारक), और प्रभु की आज्ञा पालने से मेरा पारतंत्र्य भी सुरक्षित हुआ। दूसरे भी एक ऐसे प्रकरण में इन दो भाइयों की यह विशेषता दीख पडती है। रावण-संहार के बाद श्रीरामचंद्रजी ने अयोध्या पधारकर राजगद्दी पर विराजमान होकर किसीको युवराज बनाना चाहा। तब उन्होंने लक्ष्मणजी को कहा कि तुम युवराज बन कर मेरा सहायक हो। मालूम पडता है कि प्रभु ने इस विषय में बहुत समझाया, और मीठी मीठी बातों से विनती की; आज्ञा की; शपथ भी किया। वाल्मीकीजी कहते हैं कि "सर्वात्मना पर्यनुनीयमानः सौमित्रिः।" यहां पर ये दो उपसर्ग परि व अनु, और सर्वात्मना शब्द, ये सभी बताते हैं कि प्रभु ने लक्ष्मणजी को युवराज बनाने का बहुत प्रयत्न किया। परंतु प्रभुके ये सभी प्रयास बेकार हुए; लक्ष्मणजी ने स्पष्ट शब्दों से उसका निषेध कर दिया। (उनका यह भय था कि राजगद्दी पर बैठने से मुझे प्रभुकी सेवा करने का अवकाश शायद नहीं मिलेगा; यह बात दूसरी है।) फिर लक्ष्मणजी से निराश होकर प्रभु ने भरतजी को युवराज बना दिया। भरतजी ने क्या किया? "जो आपकी मरजी" कहते हुए चुप चाप गद्दीपर वे बैठ गये। उनका यह विचार था कि, "मैं तो भगवान की संपत्ति हूं। संपत्ति तो वही है जिसे मालिक अपनी इच्छा के अनुसार काम में ले सकता है। उसमें विघ्न करने से हम अपने (परतंत्रतारूप) स्वरूप से भ्रष्ट होते हैं। अतः उनकी इच्छा के अनुगुण चलना ही हमारे योग्य काम है।" अतः इन दोनों प्रकरणों में यह स्पष्ट है कि शेष होते हुए ही लक्ष्मणजी ने भगवान के परतन्त्र होकर उनकी इच्छा के

अनुसार चलना नहीं चाहा ; परंतु भरतजी ने अपनी निजी इच्छानिच्छाओं का ख्याल तक नहीं करते हुए प्रभु की आज्ञा पाली। और एक प्रकरण में उनका यह पारतंत्र्य अतिस्पष्ट देखा जाता है। अयोध्याकांड की कथा है। मातुलगृह से अयोध्या पधार कर भरतजी वहां के सभी दुःखद वृत्तांत सुनकर शोकाविष्ट होकर रोते रोते भूतल पर सो गये। तब कैकेयी ने कहा—"उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेषे राजन्!" (हे राजन्! उठो, क्यों कर सो रहे हो) इत्यादि। वसिष्ठजी ने उनसे राजा बनने का आग्रह किया। दूसरे मंत्रि पुरोहित नागरिक आदि ने भी वसिष्ठजी से अपने स्वर मिला दिये। तब भरतजी ने क्या किया? विललाप सभामध्ये जगर्हे च पुरोहितम्। वे उस सभा में ही ऊंचे स्वर से रोने और अपने कुलपुरोहित वसिष्ठजी की निंदा करने लगे। भरतजी को यों लगा कि ये सब मिलकर मेरे अमूल्य धन, पारतंत्र्य को लूट रहे हैं। अतः लुटेरों के द्वारा पीड़ित किसी यात्रीकी भाँति वे उस सभा के मध्यमें रहते ही रोने लगे। जब इतनेमें से भी काम न चला, तब वे उस सभामध्य में वसिष्ठजी का भी खूब तिरस्कार किया। महर्षि आपस्तंब कहते हैं कि "गुरु का तिरस्कार करना अनुचित है; और यदि कदाचित् गुरु शास्त्रमर्यादा का उल्लंघन करें, तो उनसे रहस्य में ही उस अतिक्रम की विनती करनी चाहिए।" परंतु भरतजी ने इस धर्मशास्त्र को भी हवा में उड़ा दिया और कहा कि वही पुरोहित कहलावेगा जो आगे का हित जानेगा और करेगा। वसिष्ठजी ने कहा कि मैं ने तुम्हारा कोई अहित नहीं किया; तब भरतजी ने इसका प्रत्युत्तर दिया कि "राज्यं चाहं च रामस्य धर्मं वक्तुमिहार्हसि।" इसी मानस में अत्यद्भुत रहस्यार्थ गर्भित है। इसका यह भाव है—यह राज्य और मैं (भरत), दोनों श्रीरामचंद्रजी की संपत्ति हैं। यदि एक मालिक की दो संपत्तियां हो, तो उनमें से एक दूसरी पर अधिकार नहीं चला सकती। एकमात्र मालिक दोनों को अपनी इच्छा के अनुसार काम में ले सकता है। अतः यदि आप मुझे इस राज्य पर अधिकार करने की बात करते, तो इस राज्य को ही आप क्यों आज्ञा नहीं करते कि तुम भरत को संभालो। इस पर किसीने कहा, कि, "तुम्हारी बात ठीक है। परंतु राज्य, अचेतन होने से दूसरों का पालन नहीं कर सकेगा, चेतन होने से तुम राज्य का पालन कर सकोगे।" यह सुनकर भरतजी फिर रोने लगे—"चेतन होने के कारण ही अब मेरे सिर पर यह राज करने की आपत्ति आ पड़ी; यदि राज्य की भाँति मैं भी अचेतन ही रह जाता तो कितना अच्छा होता!" उपदर्शित भरतवचन में "अहं च राज्यं च" कहने की जगह, "राज्यं चाहं च रामस्य" कहते हुए उन्होंने राज्य का जो प्राधान्य दिया, उसका यह तात्पर्य है। इसके उपरांत श्री भरतजी ने "कथं दशरथाज्जातो भवेद्राज्यापहारकः?" इत्यादि बहुत प्रलाप किया। इस वाक्य के दो अर्थ होते हैं—दशरथ का पुत्र होकर मैं कैसे (श्रीरामचंदजी की संपत्ति) राज्य का अपहार कर सकूंगा? अथवा, राज्य का अपहार करनेवाला मैं कैसे दशरथ का पुत्र हो सकूंगा? ऐसी अनेक बातें करते हुए महात्मा भरतजी प्रभु को अयोध्या लौटाने के उद्देश से चित्रकूट पधारे।

एक समय पर स्वयं लक्ष्मणजी ने भी ऐसे पारतंत्र्य का प्रदर्शन किया। (आरण्यकांड में) पंचवटी पहुंचते ही श्रीरामचंद्रजी ने अपने भाई से कहा कि, "लक्ष्मण! ऐसा एक अच्छी जगह ढूंढ निकालो, जो सुंदर हो; मुझे, सीता को और तुझे भी अच्छी लगे; और जहां पानी, लकड़ी, समिध, पुष्प इत्यादि आराम से मिलें; और उधर पर्णशाला बनावो।" हमारे अभिप्राय में इस बात में कोई दोष नहीं दीखता। परंतु

लक्ष्मणजी को यह बहुत बुरी लगी। अतः उन्होंने तुरंत हाथ जोडकर सीताजी के सामने प्रभु से विनती की कि, "परवानस्मि काकुत्स्थ! त्वयि वर्षशतं स्थिते। स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद।" इस पद्य में जो रहस्यार्थ निगूढ है, उसे हमारे पूर्वाचार्यों के सिवा दूसरा कौन समझ सकेगा? लक्ष्मणजी का यह विचार हुआ—अब प्रभु पर्णशाला के लिए योग्य स्थान ढूंढनेका काम मेरे सिर पर लाद रहे हैं, और स्पष्ट कह रहे हैं कि जहां तुम्हें पानी, लकडी इत्यादि वस्तु आसानी से मिलें, ऐसा स्थान ढूंढ निकालो। शायद उनका यह विचार होगा कि मैं उनकी सेवा करता करता थक गया हूं और बहुत दूरसे पानी भरना, फूल चुनना, लकडी लाना इत्यादि पसंद नहीं करूंगा। मैं तो सर्वदेश-सर्वकाल-सर्वावस्थोचित उनकी सर्वविध सेवा करने के उद्देश्य से आया हूं; इसमें मुझे दूसरा कोई स्वार्थ नहीं रहता। ऐसे होते हुए भी क्योंकर प्रभु के मन में मेरे विषय में यह शंका हुई? शायद वे मेरी परीक्षा लेना चाहते होंगे। यों सोचकर उन्होंने उत्तर दिया—"परवानस्मि" इत्यादि। इसका यह भाव है—प्रभो! कैकेयी की वरयाचना के अनुसार आप केवल चौदह वर्ष नहीं, किंतु सैकडों वर्ष वनविहार कीजिए; इसमें चिंता नहीं; मैं तो सर्वदा आपका परतंत्र ही रहनेवाला हूं, अर्थात् आपकी इच्छा के अनुसार ही सेवा करनेवाला हूं। अतः आप मेरे सौकर्यासौकर्यों की चिंता दूर कर अपना इष्ट स्थल चुन कर मुझे आज्ञा दीजिए कि अमुक स्थल पर पर्णशाला रचो। उसी प्रकार मैं करूंगा। अर्थात् यन्त्रादि अचेतन वस्तु की भांति ही आप मुझसे योग्य सेवा लीजिए; मेरी इच्छा की परीक्षा करने का कष्ट मत उठाइए। तथाच लक्ष्मणजी ने इस सिद्धांत को प्रकाशित किया कि, प्रभु की सेवा करते हुए हमें, अपनी इच्छा, अनुकूलता इत्यादि किसी स्वार्थ का ख्याल किये विना, इस प्रकार सेवा करनी चाहिए, जिसे वे विना किसी संकोच के और सानंद स्वीकार कर सकें। इसीका नाम पारतंत्र्य है, जो हमारे स्वातंत्र्य का विरोधी है।

हाल में आळ्वार ऐसे विलक्षण पारतंत्र्य की मांग कर रहे हैं। इस पर कोई पूछेगा कि "यदि अचेतनवत् परतंत्र रहना ही आळ्वार का इष्ट हो, तो उन्हें अचेतन-से पडे रहने चाहिए; आप इस विषय की प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? क्या अचेतनवस्तु कभी प्रार्थना भी करती है? नहीं; किंतु अपने व्यापार से ही पारतंत्र्य का ख्याल कराती है। अतः आळ्वार को भी अचेतनवत् चुप रहते हुए ही अपना पारतंत्र्य बताना चाहिए।" चैतन्यविरहित होने के कारण अचेतन वस्तु कोई प्रार्थना नहीं कर सकती; जीवात्मा तो सर्वदा चैतन्यवान ही होता है; अतः उसके चैतन्य का भी कुछ उपयोग होना आवश्यक है। उक्त प्रार्थना ही यह उपयोग है। अर्थात् चेतन होने से इस जीवात्मा के भी इष्ट व अनिष्ट हो सकते हैं। अब भगवान यह जानना चाहते हैं कि मेरा परतंत्र रहना इसका इष्ट है कि नहीं? अतः भगवान से यह विनती करनी ही पडती है कि मैं सर्वदा आपका परतंत्र ही रह जाऊँ। जैसे कि ज्ञातृत्व व शेषत्व नामक दो धर्मों में आत्मा के शेषत्व को ज्ञातृत्व से श्रेष्ठ कहने से ज्ञातृत्व का अपलाप अथवा तिरस्कार नहीं किया जाता, किंतु शेषत्वज्ञान ही उसका फल बताया जाता है, इसी प्रकार यह पारतंत्र्यज्ञान (व प्रार्थना) भी उसी ज्ञातृत्व (माने चैतन्य) का फल होता है। तथाच यह तात्पर्य हुआ कि अब आळ्वार अपने इष्ट पुरुषार्थ का वर्णन करते हुए भगवान से उसे मांग भी करते हैं॥ .... (*)

(गाथा.) एम्मावीट्टु चिरमुम् शेप्पम् * निन् शेम्मा पादपर्पुं तलैशेर्त्तोंछै *
कैम्मा तुन्बम् कडिन्द पिराने * अम्मा अडियेन् वेण्डुवदीदे ॥ १ ॥

सत्वरमुपेत्य हस्तिराजस्यार्तिमपहृतवन् भगवन् ! परमविलक्षणो मोक्षोऽपि हन्त ! न मयाऽपेक्ष्यते ; माभून्नाम तत्प्रसङ्गोऽपि । त्वदीयं दिव्यपादपद्मं मम शिरसि झटिति निधेयम् ; प्रभो ! दासेन मयाऽपेक्ष्यमाणमेतावदेव ॥

अवतारिकायां सुविपुलमुपपादित. परमपुरुषार्थ उपरिष्टाच्चतुष्टयमिव गाथाया प्रस्तोष्यते । उपक्रम एव तत्प्रार्थनमरसिककृत्यं हि स्यात् । लोकेऽपि कस्यचिन्महात्मनस्सविधे किमप्युत्तुङ्गं वस्तु याचितुं प्रयातो जनो न खलु प्रथमपदे तद्याचते, लोकाभिरामयोगक्षेमविचारादि कृत्वा क्रमेण ह्युद्देश्यं वस्तु याचते । तथैव मुनिवरोऽपि द्वित्रासु गाथासु सामान्यपुरुषार्थाभ्यर्थनामाकलय्य अथ विशिष्टपुरुषार्थमभ्यर्थयिष्यते । मुनिवरस्यास्य मोक्षकामना बलीयसी वर्तत इति गृह्णन् भगवान् 'भो मुनिसार्वभौम ! मोक्षो दीयते, गृह्यताम्' इत्याह । मुनिराह 'नाहं त कामये' इति । अथ भगवानाह 'विलक्षणमोक्षोऽसौ ; निषेधो नोचित: ; गृह्यताम्' इति । नैवाहं कामये इत्येव पुनरपि मुनिराह । अथ च भगवान् 'आः किमित्थमात्थ ! परमविलक्षणमोक्षस्तावदसौ ; * भोगा इमे विधिशिवादिपद च किं च स्वात्मानुभूतिरिति या किल मुक्तिरुक्ता * इत्यभिधीयमानेभ्य. पुरुषार्थेभ्योऽपि परमविलक्षणमिमं मोक्षं किमित्येवमन्यसे मुनिवर !' इति पप्रच्छ । "सीमातीतवैलक्षण्यशाली मोक्षोऽपि वा भवतु कामम् ; नैवाहं रोचये" इत्येव पुनरप्याह मुनि: । मोक्षप्रस्तावमात्रमपि मा भूत् ; प्रस्तावनिषेधयो रवकाशोऽपि मा स्म भूदित्याह । तर्हि किं नु कामयसे ? इति भगवता पृष्टो मुनिवरो ब्रवीति [त्वदीयं दिव्यपादपद्मं मम शिरसि झटिति निधेयम्] इति । * यावन्न चरणौ भ्रातुः पार्थिवव्यञ्जनान्वितौ । शिरसा धारयिष्यामि न मे शान्तिर्भविष्यति ॥ * इति ह्याह भरतश्चित्रकूटपरिसरे सेना निवेश्य रामाश्रममन्विष्यन् शत्रुघ्नं प्रति । एवमाचक्षाणं मुनिवरं प्रति भगवानाह—ओम्, करवाणि तथेति । करवाणीति न वक्तव्यम् ; कृतवानस्मीति वदेत्युवाच मुनिवर, [झटितीत्यनेन ।] अथ किमर्थमेवं निर्बन्ध इति पृष्टवति भगवति, प्रत्याह मुनि: श्रीगजेन्द्रकथां स्मारयन् । * स तु नागवर. श्रीमन्नारायणपरायण । परमापदमापन्न. * इत्युक्तियोग्यायां स्थित्या स्थितवति गजराजे, * भगवंस्त्वरायै नमः * इत्युक्तियोग्या त्वरा हि भगवन् ! भवतस्समजनि ; स तावद्गजेन्द्र एकेन ग्राहेण ग्रस्त. ; अहं तु विषयसशब्दितै पञ्चभिर्ग्राहै रभिभूये । गजस्य विपत्काल: परिच्छिन्न, मम तु विपत्तिरनादे. कालात् । स तु कस्मिंश्चिदल्पे ह्रदे विपन्न, अहं तु * विषयविषधरव्रजव्याकुले जननमरणनक्रचक्रसपदे भवाब्धौ ; तस्य शरीरनाश. केवलम्, मम त्वात्मान्तविनाश: । तस्य पाद एव ग्राहेण ग्रस्त. ; मम विषयग्रामग्राहबाधा तु देहेन्द्रियमन.प्राणबुद्ध्यात्मना सर्वेषामपि हन्त । एतावता वैषम्याणां विलोकने सति किं त्वया न त्वरितव्यम्' इयती परं मम कामना ॥ ... . (१)

—* पहली गाथा—एम्मावीट्टु चिरमुम् शेप्पम् *—

(हिंदी.) शीघ्र पधारकर गजराज का दुःख दूर करनेवाले हे प्रभो ! मैं परमविलक्षण मोक्ष नहीं माँगता ; उसका नाम तक नहीं लेता । परंतु आप अपने सुंदर पादपद्म को मेरे सिर पर शीघ्र रख दीजिए ; प्रभो ! दास तो इतना ही माँगता है ॥

अवतारिका में जिसका सुविशद वर्णन किया गया, उस पुरुषार्थ का प्रस्ताव आगे चौथी गाथा में किये जानेवाला है। दशक के प्रारंभ में ही वह प्रार्थना करना, अरसिकता का द्योतक होगा। लोक-व्यवहार में भी हम देखते हैं कि किसीसे कुछ माँगना चाहनेवाला जन, शुरू में ही सीधी अपनी प्रार्थना पेश नहीं करता; किंतु कुशलप्रश्न इत्यादि साधारण वार्ता करता, क्रमशः अपनी इच्छा प्रकट करता है। इस प्रकार आळ्वार भी दो तीन गाथाओं में साधारण पुरुषार्थ माँगते हुए, क्रमशः मुख्यपुरुषार्थ की माँग पेश करते हैं। अस्तु। यों मान कर कि आळ्वार मोक्ष माँग रहे हैं, भगवान ने उनसे कहा कि, "हे मुनिवर! यह लीजिए आपके लिए मोक्ष दे रहा हूं।" परंतु आळ्वार ने कहा, "मुझे मोक्ष नहीं चाहिए।" फिर भगवान ने कहा, "यह बडा सुंदर मोक्ष है, जिसका निषेध करना अनुचित है।" तो भी आळ्वार ने कहा, "रहने दीजिए; मुझे उसकी आवश्यकता नहीं।" और एक बार भगवान ने कहा, "मुनिवर! आप यह क्या कह रहे हैं? यह तो भूलोक, स्वर्गादि लोकों तथा अंततः कैवल्य के भोग से भी बडा विलक्षण भोग है। क्योंकर आप इसका निषेध कर रहे हैं?" इसका भी आळ्वार ने पूर्वोक्त प्रत्युत्तर ही दिया; "वह चाहे जैसा विलक्षण पुरुषार्थ हो; मैं उसे पाना नहीं चाहता। इतना ही नहीं; मुझसे उसका प्रस्ताव तक मत किया जायँ।" तब भगवान ने पूछा, "तो अंततः आप क्या माँग रहे हैं?" आळ्वार ने तब विनती की कि, [आप अपने सुंदर पादपद्मों को मेरे सिर पर शीघ्र रख दीजिए।] चित्रकूट पर्वत पहुंचने पर, सेना को वहीं खडी रख कर श्रीरामचंदजी का आश्रम ढूंढते हुए भरतजी ने यह उद्गार किया कि, 'जब तक मैं समस्तराजलक्षणों से सुशोभित बडे भाई के पादारविंदों का अपने सिर से धारण नहीं करूंगा, तब तक मेरे हृदय में शांति नहीं मिलेगी," इत्यादि। [शीघ्र रख दीजिए] कहने का यह भाव है कि बात करते हुए व्यर्थ ही कालक्षेप नहीं करना; किंतु शीघ्र ही यह काम कर देना। इस पर भगवान ने पूछा कि इतनी उतावली करनेका क्या कारण है। तब आळ्वार ने प्रत्युत्तर दिया, "प्रभो! यह तो आपको याद है न कि, जब मगर से पीडित और अत्यंत दुःखी होकर गजराज ने आपको पुकारा, तब त्वरा के कारण आपकी कैसी दुरवस्था हो गयी? गजेंद्र एक मगर से पीडित था; मैं तो इंद्रियरूपी पांच मगरों से पीडित हूं। उसकी पीडा थोडे समय की थी; मैं तो अनादिकाल से पीडित रहता हूं। एवं वह एक छोटे से झील में मग्न था; मैं तो शब्दादि विषय व जन्ममरणादि रूप क्रूर प्राणियों के भरे हुए विशाल संसारसागर में डूब गया हूं। उसका केवल शरीर छूट जाने का भय था; मेरा तो आत्मनाश होनेवाला है। मगर ने उसका पादमात्र पकड लिया था; क्षुद्रविषयरूपी मगरों ने शरीर इंद्रिय मन प्राण बुद्धि और आत्मा नामक मेरे सर्वस्व को भी पकड लिया है। बस! ऐसी मेरी दुरवस्था देख कर क्या आप विलंब भी कर सकते हैं? अतः शीघ्र ही मेरी कामना सफल बना दीजिए॥ (१)

(गाथा) ईंदे यानुन्नै कोळ्ळ देन्नावुम् ※ एनु मैतोय्शोदि मणिवण्ण वेन्दाय् ※
एयुदा निन्कळल् यानेयुद ※ ञान क्कैं ता कालक्कलियु शेय्येले॥ २॥

नीलमाणिक्यनिभशुभविग्रहविशिष्ट महाप्रभो! भवतस्सकाशे मयाऽभ्यर्थ्यमानमिद-मेकमेव, तान्यत्कदाऽपि। यथाऽहं दुर्लभं भवत्पादयुग्ममवाप्नुयाम् तथा प्रयच्छ ज्ञान-पाणिम्; मास्म कार्षीविलम्बम्॥

भगवतः पादारविन्दस्य स्वशिरोभूषणभावमभ्यर्थयतेस्म प्रथमगाथायाम्; इह ज्ञानपाणिप्रदान प्रार्थयते । नन्विदं नेदानीं प्रार्थनीयतयाऽवतिष्ठते; सहस्रगीत्यामस्यामुपक्रमगाथायामनुसहित हि भक्तिरूपापन्न ज्ञानं प्रददौ स्वस्मै भगवानिति । सत्यम् । नैतदपूर्वप्रार्थनम् । दत्तस्य ज्ञानस्य प्राकृतमण्डलवासेन क्षतिस्संभवितेति मत्वा तस्य नित्यानुवृत्तिरूपोऽनपाय प्रार्थ्यत इति विभाव्यम् । * ददामि बुद्धियोग तं येन मामुपयान्ति ते * इत्येषा गीतासूक्तिः स्मार्यते स्वप्रार्थनामुखेनेति ध्येयम् । **नीलमाणिक्यनिभशुभविग्रहविशिष्टेति** सम्बोधनबलात् दिव्यमङ्गलविग्रहशोभातिशयविवशचेतस्कतया 'लब्धमिदम् अलब्धमिदम्' इति विवेचनकौशलविरहेण प्रार्थयन इत्यभ्याहुराचार्याः ।

ज्ञानपाणिं प्रयच्छेत्यत्र व्याख्यारत्नसूक्तिरेषा—श्रीगोविन्द भट्टारकाय दाशरथिगुरुणा प्रोक्त स्मर्तव्यमिति । तदेवम् । मुदलियाण्डानमिधे श्रीदाशरथिस्वामिनि श्रीयादवाद्रिनिवासरसिके सति तच्छिष्यवर्गज कोऽपि श्रीवैष्णवस्ततः श्रीरङ्गमभ्येत्य श्रीगोविन्द [एम्बार] भट्टारकसकाशे किंकुर्वाण आसीत्; कदाचित्कतिपयेषु श्रीवैष्णवेषु पञ्चसंस्कारप्रेप्सुषु सत्सु स एव श्रीवैष्णव स्वात्मानमपि सस्कर्तुमार्थयत । 'विलक्षणसम्बन्ध· कोऽप्यस्ति वा भवत' इति पृष्टवन्तमाचार्य प्रत्यूचे स. 'तत्र भवता सम्बन्ध एव सम्बन्ध' इति । अथ सोऽयमपि संस्कृतोऽभूदपरैस्सह । ततोऽन्तरङ्गकैङ्कर्याणि चैष कुर्वन्नासीत् । गच्छति काले यादवाद्रित प्रत्यावृत्ते दाशरथिस्वामी । प्रस्तुतस्स एष शिष्यस्तदात्वे तत्सविधमुपेत्य तत्रैव कैङ्कर्याणि कुर्वाण आसीत् । विचार्यमाणे दाशरथिस्वामिना लब्धसंस्कारस्य पुत्रोऽयमिति परिज्ञातमासीद्गोविन्दार्येण । ततश्च सतापस्समजनि स्वान्ते । सद्य एव दाशरथिस्वामिसकाशमुपलभ्य प्रणम्य क्षमामार्थयत गोविन्दार्यः. प्रामादिकोऽयमपराध इति विज्ञाप्य । क्षमणनिदानमवजग्मिवान् दाशरथिस्वामी प्रतिबभाषे—हन्त ! भोः किमपचरितम्? कूपे निपतितस्योद्धरणाय हस्तप्रदान यदि द्वाभ्यां क्रियेत, तर्हि हस्तप्रदातुस्सौकर्यमितम्, उद्दिधीर्षोरपि धैर्यातिशय खलु । ससारकूपे निपतितस्य जनस्य मया सह श्रीमान् श्रीमता साकमहमपि च हस्तप्रदाननिरतौ भवेव यदि सौकर्यधैर्ययोरतिशय किं ननु हृदयगमो न भवतीति । इतिहासेनानेन किमवगत भवति? * साक्षान्नारायणो देव. कृत्वा मर्त्यमयीं तनूम् । मग्नानुद्धरते लोकान् कारुण्याच्छास्त्रपाणिना ॥ * इति प्रमाणप्रसिद्धपाणिप्रदानमेवात्र प्रार्थ्यत इति ॥ ... (२)

—* दूसरी गाथा—ईदे यानुन्नै कोळ्वदे ज्ञानुम् *—

(हिंदी.) हे नीलमाणिक्य के सदृश सुंदर विग्रहवाले प्रभो! मैं आपसे यह एक प्रार्थना करता हूं कि, आप मुझे ज्ञानरूपी हस्तावलंबन दीजिए, जिससे मैं दुर्लभ आपका श्रीपादारविंद प्राप्त कर सकूं; थोडा भी विलंब मत कीजिए ।

पूर्वगाथा में आळ्वार से अपने सिर पर भगवान के श्रीपादों को स्थापित करने की प्रार्थना की गयी; इस गाथा में ज्ञानहस्तप्रदान माँगा जा रहा है । यद्यपि यहाँ पर प्रार्थनीय ज्ञान, आळ्वार को सहस्रगीति के प्रारंभ में ही मिल चुका था; अत एव आपने पहली गाथा में विनती की कि भगवान ने मुझे भक्तिरूप ज्ञान दिया । तथापि आळ्वार को यह भय है कि संसार में रहने के कारण कदाचित् यह ज्ञान मंद हो जायगा; अतः ऐसा न हो, किंतु यह सर्वदा प्रकाशमान ही रहे; इस लिए यह प्रार्थना की

जा रही है। आचार्यों का यह भी कहना है कि नीलमाणिक्यसदृशसुंदरविग्रह को दर्शन करने से आल्वार संभ्रांत होकर यह भूल गये कि मुझे क्या मिला है और क्या नहीं मिला; अतः भूल से यह प्रार्थना की जा रही है।

ज्ञानहस्तप्रदान के विषय में व्याख्याकर श्री गोविंद व श्री दाशरथि स्वामीजियों के संवाद की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। यह ऐतिह्य है—एक समय, जब कि श्री दाशरथि (मुदलियाण्डान्) स्वामीजी श्रीपादवाद्रि में रहा करते थे, तब उनके शिष्यवंश का कोई एक महात्मा श्रीरंग में श्री गोविंद स्वामीजी के यहां आकर उनकी सेवा करता रहा। एक दिन उनके यहां कितने ही लोगों को समाश्रयण (पंचसंस्कार) होता था। तब उक्त महात्मा ने अपने को भी शंखचक्र देने की प्रार्थना की। श्री गोविंद स्वामीजी ने पूछा कि कौनसे आचार्य के साथ तुम्हारा संबंध है? उसने उत्तर दिया कि आपके साथ का संबंध ही संबंध है। बस। उसे शंखचक्र मिल गये और वह बडी प्रसन्नता से आचार्यसेवा करता रह गया। कुछ दिनों के बाद श्रीपादवाद्रि से श्री दाशरथि स्वामीजी श्रीरंगजी पधार गये। यह जानकर वह महात्मा अपने परंपरागत आचार्य उन श्री दाशरथिस्वामीजी की ही सेवा करने में निरत हुआ। क्रमशः श्री गोविंद स्वामीजी को इस बात की खबर मिली। उन्होंने सोचा, "दूसरों के शिष्य को शकचक्र देकर अपना शिष्य बनाना शिष्टाचार के विरुद्ध होने से अपराध है।" यों सोच उन्होंने श्री दाशरथि स्वामीजी के पास पधार कर उनसे विनती की कि, "अज्ञान से मैंने आपके विषय में यह अपराध कर दिया;- इस लिए आपसे क्षमा मांगता हूं।" तब श्री दाशरथि स्वामीजी ने सारा वृत्तांत समक्ष कर यह अत्यद्भुत प्रत्युत्तर दिया, "इसमें अपराध कौनसा है? कुँए मे पडे हुए मानव का उद्धार करने के लिए यदि कोई एक जन अपना पाणिप्रदान करें, तो उतने में यदि दूसरा भी कोई वहां आकर अपना सहयोग दें, तो उससे खींचनेवाले का बोझा हलका होता है, और कुँए में पडे रहनेवाले के मन में भी धैर्य दृढ होता है कि अवश्य ही मेरा उद्धार होगा। फिर इसमें क्षमा करने को क्या रखा है? आप निश्चित रहिए।" इस बात का भाव तो स्पष्ट है। संसार कूप में पडे रहनेवाले अज्ञ संसारीजन का उद्धार करना चाहते हुए आचार्य, इस प्रकार ज्ञानप्रदान करते हैं कि मानों ज्ञानरूपी अपने हाथ से उसे पकड कर ऊपर खींचते होंगे। इस काम में यदि दो आचार्य एक साथ प्रयत्न करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, परंतु उलटा लाभ ही है; क्योंकि उससे आचार्यों का कष्ट कम होता और शिष्य के मन में अधिक धैर्य भी उत्पन्न होता है। संस्कृतशास्त्रों में भी तत्र तत्र शास्त्रप्रदान को हस्तप्रदान कहने में आया है; यथा "साक्षान्नारायणो" इत्यादि पद्य में; जिसका यह तात्पर्य होता है—साक्षात् श्रीमन्नारायण ही आचार्य की भूमिका लेकर संसार में डूबे हुए चेतनों का शास्त्ररूप हस्त का प्रदान कर उद्धार करते हैं॥ (२)

(गाथा.) शेय्येल् तीविनैयेनु अरुळ् शेय्युम् * एन् कैयार् शक्कर क्कण्णपिराने *
ऐयार् कण्ठ मडैक्किलुम् * निन्कळल् एय्यादेच अरुळ् शेय्येनक्के॥ ३॥

मास्म कार्षीर्दुश्चर्यामिति प्रोच्य मयि प्रकाशितपरमकारुण्य भोः करतलोदञ्चित-हेतिराज श्रीकृष्णभगवन्! कफेन कण्ठावरोधे जातेऽपि असंकोचं श्रीमत्पादारविन्द-संकीर्तनौपयिकमनुग्रहं मे कलय॥

जितन्तेस्तोत्रे * दुर्गतावपि जातायां त्वद्गतो मे मनोरथः । यदि नाशं न विन्देत तावताऽस्मि कृती सदा ॥ * इति श्लोकं स्मारयितुमलमेषा गाथा । * प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ? * इति मुकुन्दमाला ; तदतिशायिनी प्रार्थना गाथायामस्याम्—कफेन कण्ठावरोधे जातेऽपि संकीर्तनं मम भूयादक्षय्यमिति ॥ भगवतो हेतिराजाश्रितकरतलत्वमवेक्षमाणो मुनिवरः स्वकीयमुल्लेखं प्रकाशयति मास र्पी-दुश्चर्यामित्यादिना । दुश्चर्यानिरतान् चक्रधारया विदारयेयमिति वक्तीव चक्रपाणिर्भगवान् ॥ .... (३)

—* तीसरी गाथा—शेय्येल् तीविनैयेन्नु अरुळ्शेय्युम् *—

(हिंदी.) यह उपदेश देते हुए कि कुकर्म मत किया करो, मुझ पर बहुत कृपा करनेवाले हे चक्रहस्त श्री कृष्ण भगवन् ! यह अनुग्रह कीजिए, जिससे मैं कफ के कारण कंठ के रुक जाने पर भी बगैर संकोच आपके श्रीपादों की स्तुति कर सकूँगा ॥

जितंते स्तोत्र के " दुर्गतावपि " इत्यादि पद्य में यह प्रार्थना की गयी है कि, " हे प्रभो ! मेरी चाहे जैसी दुरवस्था हो ; उसकी चिंता नहीं ; परंतु सर्वदा आपके विषय की ही इच्छा यदि स्थिर रह जाय, तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा । " मुकुंदमाला स्तोत्र में " प्राण प्रयाण समये " इत्यादि पद्य के द्वारा यह प्रार्थना की गयी है कि, हे प्रभो ! शरीर छूटने के समय कंठ तो कफ से बंद होगा, और फलतया आपका स्मरण करना अशक्य बन जायगा इत्यादि । प्रकृत गाथा में आळ्वार इनसे भी विलक्षण यह प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ भी हो, मुझे सर्वदा आपकी अखंड स्तुति ही बनी रहे ।" भगवान् को [चक्रहस्त] संबोधित करनेवाले आळ्वार का यह भाव है कि आप संसारियों को यह चेतावनी दे रहे हैं कि, " सावधान रहो ; और दुर्मार्ग छोड़ कर सन्मार्ग में ही चलो । अन्यथा यह चक्रायुध तुम्हें दंड देगा ।" (३)

(गाथा.) एनक्के याट्चेय् एक्कालत्तु मेन्नु * एन्नु मनक्के वन्दु इडैवीडिन्नि मन्नि *
तनक्केयाह एनैक्कोळ्ळु मींदे * एनक्के कण्णनै यान्कोळ् शिरप्पे ॥ ४ ॥

भगवतस्सविधे मया प्रार्थ्यमानः श्रेष्ठतमः पुरुषार्थो नन्वेष एव । सर्वेष्वपि च कालेषु ममैव वरिवस्यां विधेहीति प्रोच्य ममैव मनसि संनिधाय निरन्तरस्थिति-मप्यासाद्य सर्वथा पारार्थ्यैकवेषं मां कुरुष्वेति ॥

दशकस्यास्यावतारिकाविस्तर इमामेव गाथां लक्ष्यीकृत्येति स्मर्तव्यम् । तमिमं परमपुरुषार्थं प्रार्थ-यितुमेव प्रधानमध्यवसायं हृदि बिभ्राणो मुनिवरः 'ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति' ति न्यायेन अन्याः काश्चिदपि प्रार्थनाः प्राकाशयत् । सर्वथा पारार्थ्यैकवेषं मां कुरुष्वेति प्रार्थनावाक्यमस्मादृशां मुखतोऽपि निर्गच्छेद्भूयः । तदनुकूलमाचरणं तु नैव घटेत । केनचिच्चेतनेन पुंसा स्वीकृतमचिद्वस्तु कीदृगवतिष्ठत इति पश्येम ; तत् स्वयं न किञ्चिदीहते ; स्वरक्षणे स्वान्वयं च न बिभर्ति ; मनागपि स्वविनियोगकाले खेदं मोदं वा नेषदपि धत्ते । स्वरूपयाथात्म्यविद् किमेकोऽपि वा पुरुष एवंविधवृत्तिको लभ्येत ? शास्त्रार्थानां ज्ञातत्वेन चारितार्थ्यम् अनुष्ठितत्वेन चारितार्थ्यमिति द्वितयमस्ति खलु ; विषयेऽस्मिन् ज्ञातत्वेन चारितार्थ्यतोऽन्यत्र किमपि सेद्धुमलमिति किं विस्तरेण ? ॥ .... (४)

—* चौथी गाथा—एनके याट्चेय् एकालमेन्नु *—

(हिंदी.) भगवान के पास मेरा माँगा जानेवाला अति श्रेष्ठ पुरुषार्थ यही है कि, यों कहते हुए कि, "तुम सर्वदा मेरी ही सेवा करो," मेरे मन में विराज कर और वहीं स्थिरप्रतिष्ठित होकर, मुझे सर्वथा अपना परतंत्र बना दीजिए॥

इस गाथा के आधार पर ही प्रकृत दशक की अवतारिका में एक विशेष अर्थका सविस्तर वर्णन किया गया। पिछली तीन गाथाओं में आळ्वारने जो प्रार्थनाएँ कीं, वे कोई मुख्य नहीं; परंतु प्रकृत गाथास्थ प्रार्थना—कि [मुझे सर्वथा अपना परतंत्र बना दीजिए] यही सारतम है। कदाचित् हमारे मुख से भी यह प्रार्थना-वचन निकलता होगा; परंतु तदनुसार आचरण करना सर्वथा अशक्य-सा है। यहां पर अचेतन की भाँति परतंत्रता माँगी जाती है। इसका क्या भाव है? अचेतन वस्तु की कोई इच्छा ही नहीं होती; अतः वह अपने कल्याण होने की चिंता तक नहीं करती; दूर रही उस दिशामें कोई प्रयत्न करनेकी बात। और जब मालिक अपने किसी काम में उसका उपयोग करेगा, तब उस वस्तु को किसी प्रकार का आनंद अथवा क्लेश उत्पन्न नहीं होगा। अब आळ्वार यही माँग रहे हैं कि ऐसा अनुग्रह कीजिए कि मैं भी इसी प्रकार सर्वथा स्वार्थ के बिना आपके निजी काम में ही उपयुक्त हो जाऊं। इस अर्थको ठीक समझना ही बहुत कठिन है और हमारे जैसे मानव कैसे इसका अनुष्ठान कर सकेंगे? तथापि इतना दृढ विश्वास रखना कि उक्त प्रकार अचेतन की भाँति सर्वथा भगवान के परतंत्र रहना ही हमारा स्वरूप है, और यह अवस्था पहुंचने की इच्छा करना, इतने मात्र से हम भी कथंचित् अपने को कृतार्थ मान सकते हैं॥ (४)

(गाथा.) शिरप्पिल् वीडु सुवर्क्के नरकम् * इरप्पि लेय्दुह एय्दक्के * यानुम्
पिरप्पिल् पल्पिरवि प्पेरुमानै * मरप्पोन्रिन्रि एन्नुम् मढिव्वेने ॥ ५ ॥

एतद्देहावसानसमनन्तरम् परमपुरुषार्थलक्षणमोक्षं वा प्राप्नवानि, स्वर्गभोगं वाऽवाप्नवानि, नरकगर्ते वा निपतानि; नैतेषु मे कश्चिदस्ति निर्बंधः। कर्मनिबन्धनजन्मरहितम् कृपामूलकनानाजन्मवन्तं भगवन्तं विस्मरणगन्धमन्तरेण नित्यमनुभूयासम्। अत्रैव मे सुमहान्निर्बन्धः।

शास्त्रज्ञानां परमैकान्तिनां प्रार्थनासु 'माभून्मे नरकनिवेशनम्; मा च भूत्स्वर्गप्राप्तिः' इत्येवंविधाः प्रार्थना अपि प्रेक्ष्यन्ते। अत एव श्रीकूरनाथगुरुवराः * भोगा इमे विधिशिवादिपदं च किंच स्वात्मानुभूतिरिति या किल मुक्तिरुक्ता। सर्वं तदूषजलजोपमह जुपेय हस्त्यद्रिनाथ! तव दास्यमहारसज्ञः॥ * इति व्यजिज्ञपन्। एवं स्थिते गाथायामस्यां 'मोक्षो वा भवतु, स्वर्गो वा नरको वा कामं भवतु' इति कथमिव कथ्यत इत्याशङ्का स्यात्। अत्रावधत्त। भगवान् यामुनार्यो जीवात्मतत्वं शोधयन् तस्य देहादिन्द्रियेभ्यो मनसः प्राणेभ्यो विधश्च व्यावृत्ततां सिद्धित्रये सुष्ठु साधितवानपि सन् स्तोत्ररत्ने * वपुरादिषु योऽपि कोऽपि वाऽस्तानीति कथयति। किमेतावता आचार्यवर्यस्य तस्य जीवात्मस्वरूपनिष्कर्षे मैर्भयविरुद्धस्वुवचः? सत्यं दुर्वचं एव सः। तथाऽपि

वपुरादिषु योऽपि कोऽपि वाऽस्तु जीवात्मेति स्वरूपतत्वस्य गुणे. कोऽभिप्राय.? उपरि वक्ष्यमाणेऽर्थे भव दर्शनाभ्यासाय इति प्रधानानुभवमात्रमभिप्रेतम्। तदेवात्रापि गाथायां प्रार्थ्यमाने वस्तुनि प्राधान्यातिशयः केवलं बोध्यत इति ध्येयम्॥ भगवान् जन्मरहित इति, नानाजन्मशाली च प्रोच्यते। तदिदम् "अजायमानो बहुधा विजायते" इति श्रुतिसमर्थितम्। अस्मादृशामिव कर्मनिबन्धनजन्मरहित:; अपितु "संभवाम्यात्ममायया" "इच्छागृहीताभिमतोरुदेहः" इत्याद्युक्तरीत्या दयामूलकर्मजन्मवत्त्वप्रतिपादनात् गर युक्तं भवति॥ (५)

—* पाँचवीं गाथा—शिरप्पिल्ल वीडु सुवर्गनरकम् *—

(हिंदी.) शरीर छोडने के बाद मुझे चाहे अतिश्रेष्ठ कहलानेवाला मोक्ष मिले अथवा स्वर्ग मिले अथवा नरक ही मिले; इसमें मेरा कोई निषेध नहीं। किंतु इस एक ही बात का निर्बंध है कि, कर्मनिमित्त जन्म से विरहित, तथापि कृपानिमित्त अनेक जन्म लेनेवाले भगवान का, विस्मरण किये विना, सर्वदा अनुभव कर मैं हृष्ट हो जाऊं॥

शास्त्रों के वेत्ता परमभक्तों के श्रीमुख से ऐसे प्रार्थनावचन निकलते हैं कि, "प्रभो! मुझे स्वर्गनरकों से बचाकर अपना पादारविंद पहुंचा दीजिए" इत्यादि, जैसे कि श्री कूरेशस्वामीजी की यह विनती है "भोगा इमे" इत्यादि, जिसका यह भाव है—"हे हस्तिगिरिनाथ! मैं, इस भूतल के समस्त भोगों, ब्रह्मरुद्रादियों की पदवियों, और कैवल्य मोक्ष को भी सारा जल मान कर उनकी उपेक्षा करता हुआ आपकी सेवारूपी अमृत रस ही पीना चाहता हूं।" तथा च, अब यह शंका होगी कि, अब आळ्वार कैसे इन स्वर्ग नरकों में जाने की बात कर रहे हैं? इसका सारतम समाधान यही है कि आगे की जानेवाली बात पर विशेष जोर डालकर, उसे अतिमुख्य बताने के लिए ही चमत्कारपूर्ण यह स्वर्गादि पाने की बात की जा रही है। अर्थात् आळ्वार का यह भाव है कि मेरी प्रधान प्रार्थना (अथवा इच्छा) यही है कि मुझे अटूट भगवदनुभव मिलता रहे; इसके सामने स्वर्गनरकादियों की चिंता उत्पन्न होती ही नहीं। इस प्रकार की बात करना कविसमयसिद्ध है। स्तोत्ररत्न में "वपुरादिषु योपि" इत्यादि पद्य इस विषय का सुंदर दृष्टांत होता है। तथाहि—उक्त पद्य में श्री स्वामीजी यह विनती करते हैं कि, "प्रभो! मैं इस बात की चर्चा नहीं करूंगा कि, क्या जीव शरीर, इंद्रिय, मन आदियों में कोई एक है अथवा इन सबसे भिन्न? इसके स्वभाव कैसे हैं?" इत्यादि। ये सभी बातें चाहें जैसी निकल जायें, उसकी चिंता नहीं। मुख्य बात यह है कि यह आपकी संपत्ति है, अतः मैं अभी आपको इसका अर्पण कर दूंगा। इसका तात्पर्य इतना ही है कि श्री स्वामीजी इस आत्मवस्तु के भगवदर्पण करने को ही प्रधान मानते, नकि इसके स्वरूपस्वभावों के निष्कर्ष को। चूंकि आपने ही सिद्धित्रयनामक ग्रंथ में अनेक युक्ति तथा शास्त्रवचनों के आधार से आत्मा के स्वरूपस्वभावों का विवेचनपूर्वक बडा सुंदर सिद्धांत किया है। अतः समझना चाहिए कि एक बात को मुख्य बताने के लिए दूसरी पर उदासीनता प्रकट करना एक प्रकार का शब्दचमत्कार है॥

भगवान को जन्मविरहित और अनेक जन्मवाले कहना वेदादि शास्त्रों के अनुगुण है। वेद कहता है कि भगवान "अजायमानो बहुधा विजायते," माने जन्मशून्य होते हुए भी अनेक जन्म लेते हैं।

भी यह प्रसिद्ध वचन है—"अजोऽपि सन्नव्ययात्मा........संभवामि।" इन वचनों का यह तात्पर्य है कि भगवान चेतन की भांति पुण्यपापरूप कर्म के परवश होकर जन्म नहीं लेते; किंतु चेतनों के उद्धार के लिए कृपापरवश होकर अनेक जन्म लेते हैं॥ .... (५)

(गाथा.) मह्दिव्कोळ् देयुवम् उलोह मलोहम् * मह्दिव्कोळ् शोदि मलर्न्द वम्माने * मह्दिव्कोळ् शिन्दै शोद् शेयुहै कोण्डु * एन्नुम् मह्दिक्कुरु उन्नैरुणङ्ग वाराये॥ ६॥

आनन्दैकनिरूपणीयदेवतावर्गः, ज्ञानप्रचुरो मानुषवर्गः, ज्ञानदरिद्रपशुपक्षिस्थावरवर्गः, संतोषप्रदायकचन्द्रसूर्याद्यात्मकज्योतिर्वर्गश्च यथा स्वस्मादुत्पद्येरन् तथा सर्वपदार्थविकासनिदानभूत सर्वेश्वर! मदीयं प्रेमार्द्रं चिन्तनं कीर्तनं चेष्टितं च भूरितरं स्वीकुरु; अनवरतं यथा त्वामहं सानन्दं प्रणमेय तथा नाम सन्निदध्याः॥

उच्चावचविचित्रसृष्टिप्रगल्भस्य भवतः सृष्टस्य मम संतोषसंविधानं किं नु भो दुष्करम्! नाहमेतं किमपि वाञ्छामि; मत्प्रणतिं स्वीकर्तुं मदग्रे समायाहि भगवन्! इत्युक्तं भवति॥ ... (६)

—* छठी गाथा—मह्दिव्कोळ्देय्वम् उलोकमलोकम् *—

(हिंदी.) आनंद पाने के स्वभाववाले देव, ज्ञानप्रकाशवाले मानव, ज्ञानप्रकाशशून्य स्थावरजंगम पदार्थ और आनंददायक चंद्रसूर्यादि ज्योतिर्गण, इन सब की अपनी ओरसे सृष्टि करनेवाले हे सर्वकारण सर्वेश्वर! मेरे प्रेमसहित चिंतन, कीर्तन और चेष्टितों को अधिक मात्रा में स्वीकार कीजिए; और इस प्रकार मेरे सामने विराजिए की मैं सर्वदा सानंद आपका नमस्कार कर सकूं॥

यह भाव है—नानाविधविचित्र जगत की सृष्टि करने में समर्थ आपको सृष्ट जगत के अंतर्गत मुझको संतुष्ट करना क्या कठिन है? नहीं, नहीं; और मैं तो कोई दुर्लभ वस्तु नहीं मांगता। बस! मेरे सामने पधारकर मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए; यही मेरे लिए पर्याप्त है॥ .... (६)

(गाथा.) वाराय् उन्तिरुप्पाद मलक्कीळ् * पेरादे यान्वन्दु अडैयुम्बडि तारादाय् * उन्नैयेनुळ् वैप्पिलेनुम् आरादाय् * एनक्केन्नु मेक्काले॥ ७॥

स्वपादारविन्दसरसिजपरिसरे यथाऽहमविरतं वर्तेय, तथा कृपामकुर्वाण भगवन्! सुचिरमनुभवे कृतेऽपि अपर्याप्त स्वामिन्! सदा सर्वदा मदग्रेऽवतिष्ठस्व॥

स्वापेक्षित वस्तु सद्य एवालब्धवन्तो बालका यथा पुनःपुनरपेक्षामाविष्कुर्वन्ति, तथैव मुनिवरोऽपि प्रार्थितमेव पुनः प्रार्थयते। केशव! नारायण! माधव! गोविन्द! इत्यादि संबोधनवत् परमविलक्षणं संबोधनमेकमत्रावतरति, 'कृपामकुर्वाण!' इति। निर्घृणेत्युक्तप्रायम्। दयालो! कृपालो! इत्युद्बोधितवतो

मुखात् कथमिद वचनमवतरति? मनसि विह्वले किं किं नावतरेत्? एतत्तु सुदृढमवधारणीयम्—परमभक्तानां वाचि दयालो! निर्घृणेत्यपि सर्वे मिथः पर्यायभूता भवन्ति। 'वत्स! नवनीत प्रदेहि' ति कदाचित् प्रार्थयमाना यशोदा 'उदूखले दाम्नि बद्धमेव त्वां करवै' इति चान्यदा कथयन्ती किं प्रेमदरिद्रा विभाव्यते? .... (७)

—॥ सातवीं गाथा—वाराय् उन्‌दिरुप्पाद मलर्क्कीळ् ॥—

(हिंदी.) हे अपने पादारविंदों में मुझे पहुँचाने और वहीं स्थिर रखने की कृपा नहीं करनेवाले! भगवन्! बहुत काल तक अनुभव करने पर भी तृप्ति न देनेवाले हे स्वामिन्! सदा मेरे सामने ही विराजिए ॥

जैसे अपने अपेक्षित पदार्थ को उसी क्षण में न पानेवाला बालक बारबार उसीको माँगता, ठीक इसी प्रकार आळ्वार भी प्रार्थित वस्तु की ही फिर भी प्रार्थना करते हैं—उसी क्षण में यह पाने की तीव्र इच्छा से। केशव! नारायण! माधव! गोविंद! इत्यादियों की भांति अब आळ्वार भगवान का यह एक विलक्षण संबोधन कर रहे हैं कि "हे कृपा नहीं करनेवाले" माने हे निर्दय! सर्वदा भगवान को "हे दयालो! हे कृपासागर! इत्यादि पुकारनेवाले आळ्वार श्री अब उन्हें 'हे निर्दय' कह रहे हैं। अत्यत प्रेमके कारण उनका मन इतना विह्वल हो गया है कि उनके श्रीमुख से विचित्र शब्द निकलते हैं। वस्तुगत्या परमभक्तों के शब्दकोश में दयालु और निर्घृण, ये दोनों समानार्थक हैं; अर्थात् द्वेषप्रयुक्त न होता हुआ केवल प्रेमप्रेरित होने के कारण, निर्दयशब्द निंदा नहीं, वरन विलक्षण स्तुति ही होगी। आळ्वारों के श्रीमुख से ऐसे बहुत-से वचन बारबार निकलते हैं। भक्तों की सभी बातें व चेष्टाएं परमभोग्य ही होती हैं। जैसे कि यशोदाजी कदाचित् लालजी को प्यार करती हुई उनसे अमरामृत माँगती और कदाचित् उन्हें ओखली में बांध देने की धमकी भी देती हैं। परन्तु इतने मात्र से कोई उन्हें प्रेमशून्य नहीं कह सकेगा॥ .... (७)

(गाथा.) एक्काल चेन्देयाय् एनुम् मनिल् ॥ मवेक्कालच्चिलुम् यादोन्नुम् वेण्डेन् ॥
मिक्कार् वेदविमलर् विळुङ्गुम् ॥ एन् अक्कारक्कनियेउन्नै याने ॥ ८ ॥

अत्युत्तमवैदिकपरमैकान्तिभिरास्वाद्यमानमधुरफलभूत भगवन्! सदैव मम स्वामी सन् ममैवान्तःकरणे यदि विराजेथाः सत्यं पुरुषार्थान्तरं त्वत्तः कदाऽप्यहं नैव काङ्क्षेयम् ॥

"यदि भवान्मे कोटिरूप्याणि दद्यात्तर्हि कदाऽपि नाहं त्वत्तः शतं सहस्रं वा याचेय" इति कोऽपि विद्वान् प्राह राजानं प्रति, एवमुदीरयते गाथयाऽनया मुनिवरः। स्वस्यैवान्तःकरणे भगवान् यदि विराजेत, ततो याचनीयं किमस्त्यन्यत्? ननु शठकोपमुनीन्द्रस्यास्य मनसि भगवान् किं सततं न विराजते? विराजत एव खलु, ततश्च यथालिङ्गनेन कुतः कथ्यत इति पृच्छा माभूत्, मनसि विराजनं भगवतः सर्वसाधारणम्, विराजनमात्रं नात्र विवक्षितम्, अपितु तत्फलभूतसंश्लिष्टानुभवसन्ततेस्सततमनुवर्तनम्। "अक्कारक्कनिये!" इति भगवतः परमविलक्षणं संबोधनं दिव्यप्रबन्धेष्वत्यन्तविरलमतीव रसवत्तरं च। घटिकादि-

नाम्नि दिव्यक्षेत्रे * अकारकनीत्येव भगवान शुभनाम बिभर्ति। लोके पनसरसालादीनि फलानि किमुपादानकानीति सर्वे जानन्ति; पायसमेवोपादानस्थाने निधाय वर्धितादनोकहात्परिपच्यमानं फलम् * अकारकनीत्युच्यते। तद्वत्परमभोग्येति अभूतोपमा सेयम्। इक्षुक्षीरगुडादिभ्योऽपि सहस्रगुणसमधिकमाधुर्यशालित्वं भगवति अनुभवरसिकैकत्वेयम्। पराङ्कुशपरकालमुनीन्द्रावुभावेवं प्रयोक्तारौ ॥ .... (८)

—* आठवीं गाथा—एक्कालत्तैयाय् एन्नुल्ल मनिल् *—

(हिंदी.) श्रेष्ठ और परमैकांति वैदिकों के अनुभव करने योग्य हे मधुरफल-सदृश भगवन्! यदि आप सदा मेरे स्वामी होकर मेरे मन में ही स्थिर विराजेंगे, तो मैं आपसे कभी दूसरा अल्प पुरुषार्थ नहीं माँगूंगा ॥

सुना जाता है कि किसी विद्वान ने एक राजा से कहा कि, यदि मुझे एक करोड रूपये दोगे, फिर मैं कभी सौ, हजार इत्यादि रकम नहीं माँगूगा। अब आल्वार ऐसी ही एक विलक्षण विनती कर रहे हैं। यदि भगवान सर्वदा हमारे हृदय में ही विराजेंगे, तो फिर दूसरी माँगने की वस्तु क्या रहती है? यहाँ पर यह शका होगी, कि "यदि आप मेरे हृदय में विराजेंगे" कहने का यह भाव प्रतीत होता है कि अब भगवान आल्वार के हृदय में विराजमान नहीं; परतु यह कैसे बन सकता है? इसका यह समाधान है कि सर्वव्यापक भगवान के हमारे हृदय में भी विराजने मात्र से कोई तृप्ति न होगी; किं तु हमारे सर्वदा सर्वविध, अनुभव करने योग्य होकर विराजना ही अपेक्षित है, जिसीकी प्रार्थना यहां पर की जा रही है। इस गाथा में भगवान का यह अतिविलक्षण सबोधन किया गया है—"अकारकनि।" श्री परकालसूरी भी भगवान को यह विशेषण देते हैं। घटिकाचल नामक चोलसिंहपुर में विराजमान भगवान का यही शुभनाम है। इसका अर्थ है मधुर फल-अर्थात् मधुरफल की भाँति अति भोग्य। यदि मधुर रस से ही, तद्व पाँच भौतिक साधारण बीज से, एक वृक्ष और उसमें एक विलक्षण फल भी उत्पन्न हो, उसकी भाँति अतिभोग्य हैं भगवान्। यह तो अभूतोपमा है। यह भाव है—लौकिक मधुर फल भी नीरस पाच भूतों से बनने के कारण, पर्याप्त मात्रा मे रसघन नहीं कहला सकेगा। अतः भगवान के योग्य उपमान होने के लिए उक्त प्रकार एक अपूर्व फल की ही कल्पना करनी पडती है, जिसका नाम है अकारकनि। श्री पराकुश परकालादि दिव्यसूरियों के अनुभव की बात है कि भगवान ईख, क्षीर, गुड इत्यादि लौकिक मधुर पदार्थों की अपेक्षा हजारगुन अधिक मधुर होते हैं ॥ .... (८)

(गाथा.) याने येन्नै अरियहिलादे * याने येन्दनदे येन्हिरुन्देन् *
यानेनी एन्नुडैमैयुम् नीये * वाने येत्तुम् एम्मवानवरेरे ॥ ९ ॥

स्वर्लोकवासिसमस्तामरगणसंस्तुत्य भगो! नित्यसूरिनाथ! अह मामजानन् अहङ्कार-ममकारविदूषित आसम्। अहमर्थो मदीयोऽर्थश्च सत्यं त्वदधीनावेव ॥

"न हि स्वस्वं हिनस्ति" इति नैरिकी वाक् । स्वात्मैव स्वात्मानं न हन्तीत्यर्थः । हन्त!, अहमेव मां हन्मीति दूयतेऽत्र मुनिवरः । स्वेनैव स्वस्य हननं नाम-अहङ्कारममकारयोर्निमूलनमहत्त्वा तयोरास्पदभाव एव । * अनात्मन्यात्मबुद्धिर्या अस्वे स्वमिति या मतिः । अविद्यातरुसंभूति बीजमेतद् द्विधा स्थितम् ॥ * इत्युक्तरीत्या देहतदनुबन्धिविषयकावहङ्कारममकारौ त्याज्याविति विद्या दरिद्रोऽहम् ,अहङ्कारममकारविवर्धनैकतत्पर आसम् । * मम नाथ! यदस्ति योऽस्म्यहं सकलं तद्धि तवैव माधव! * इति स्तोत्ररत्नानुगृहीतरीत्या, त्वमेवाहम्, त्वदीयमेव मदीयम् इत्यध्यवसायतः इदानीमेव परिपूतोऽस्मीत्युच्यते । त्वमेवाहमित्युक्तिरद्वैतवासनामुपबृंहयतीति न विभाव्यम्, * तवाहमस्मीति वृत्त्यर्थनैराद्यप्रणाली स्मर्तव्येति नात्र तद्विस्तरः ॥ .... (९)

—* नवमी गाथा—याने येन्नं अरियकिलादे *—

(हिंदी.) हे स्वर्ग निवासि समस्तदेवताओं की स्तुति पानेवाले प्रभो! मैं तो अपना स्वरूप नहीं जानता हुआ, अहंकारममकारों का परवश रह गया। परंतु वास्तव में मैं, और मेरा जो कुछ हो, ये सभी आपके ही अधीन हैं॥

वेद का उद्गार है कि, "नहि स्व स्वं हिनस्ति," माने कोई भी अपने का ही संहार नहीं करेगा। इसके विरुद्ध अब आळ्वार रोते है कि मैं स्वय अपने का ही संहार कर रहा हू, माने अहंकार ममकारों का परवश होकर आत्मा को अधोगति पहुचा रहा हू। परतु शास्त्र बताता है कि अविद्या से उत्पन्न होनेवाले अहंकार व ममकार त्याज्य हैं। मूल गाथा में कहा गया है कि मैं और मेरा सभी आप ही हैं, इस भावना से मैं अभी परिशुद्ध बन गया हू। यह तो कुछ अद्वैतभावना जैसी लगती होगी। परतु इसका भाव यह है कि (मैं व मेरा) ये दोनों सर्वथा आपके अधीन हैं। यथा श्री यामुनाचार्यस्वामीजी ने स्तोत्ररत्न म गाया—"मम नाथ! यदस्ति योऽस्म्यहं सकलं तद्धि तवैव माधव।" अर्थात् हे नाथ! मैं जो हूं, और मेरा जो है, सभी आपकी ही नियत सपत्ति हैं। समझना चाहिए कि प्रकृत गाथा से ही यह अर्थ उपलब्ध हुआ॥ (९)

(गाथा.) एरेलेह्लुम् येन्नु एर्होलिलङ्गैयै * नीरे शेय्द नेडुञ्जुडर् चोदि *
तेरेलेन्नै उन्पोन्नडि चेर्त्तोलि * वेरे पोह एञ्जान्नुम् विडले ॥ १० ॥

विध्वस्तसप्तपर्णभोद्धत्य! रमणीयसनिवेशविशिष्टा लङ्कापुरी भस्मसात्कृतवन्! महातेजस्विन् भो भगवन्! नैवाहं विस्रम्भयोग्यः; मा क्षिप्रं त्वत्पादमूलदृढघट्टितमारचय्य विषयान्तरव्यासङ्गप्रसङ्गगन्धरहितमाकलयेथा ॥

अधस्तनगाथोक्तमाकर्णितवा भगवता प्रोक्तम् मुनिसार्वभौम! अहङ्कारममकारवश्यतास्थितिर्भवत प्राक्तनी खलु, सा नेदानीमस्तीति, यथाप्रतिपत्तिरुत्पन्नेति च ननु भवतैव कथ्यते। तर्हि समुज्जीवित किल भवता; भवतु शान्तिः—इति । तत्र प्रतिवक्ति मुनिवरो गाथयाऽनया। "नैवाहं विस्रम्भयोग्य" इत्येतदत्र मर्मभूतं वचः। यावन्मां प्रकृतिमण्डले स्थापयति भवान् तावत् 'इदमेव संभावितम्, इदमसं-

भावितम्' इति न काऽपि नियन्त्रणा। परमभक्ताग्रेसरः प्रह्लादोऽपि कदाचित्प्रत्यर्थी बभूवेति शृणुमः। अव्याप्यवर्तिनमध्यवसायं मे मा नाम विश्वसिहि; यथा हि मम कदाऽपि विषयान्तरव्यासङ्गो नैव प्रसज्येत, तथा स्वपादारविन्दपरिसर एव मामवस्थापय इति विज्ञापयति॥ .... (१०)

—* दसवीं गाथा—एरेलेळम् वेन्नु एर्कोळिलङ्गैयै, *—

(हिंदी.) हे सातों वृषभों का दर्प दूर करनेवाले! सुंदर लंका पुरी को भस्म कर डालनेवाले! हे तेजोमय भगवन्! आप कभी मुझ पर विश्वास मत कीजिए; परंतु शीघ्र ही मुझे अपने पादारविंदों के नीचे दबाकर, उनसे मिलाकर इस प्रकार संभाल लीजिए कि फिर कभी मैं क्षुद्र विषयों के संग में न जा सकूं॥

पिछली गाथा की प्रार्थना सुन कर भगवान ने कहा कि, "हे मुनिवर! यह तो पूर्वकाल की बात हुई कि आप अहंकारममकारों के परवश थे; अब तो आप सर्वथा उनसे विरहित होकर परमपवित्र बन गये हैं। फिर क्योंकर दुःख पाते हैं? शांति से रहिए।" अब आल्वार इसका प्रत्युत्तर देते हैं कि, "प्रभो! आप मुझ पर यह विश्वास न कीजिए कि, मैं अब से अहंकारममकारों का वश नहीं हो जाऊंगा। क्योंकि जबतक आप मुझे इस प्रकृतिमंडल में स्थापित रखते हैं, तबतक कौन जान सकता कि कब क्या होनेवाला है? अतः यह संभव है कि मैं फिर भी उस आपत्ति में पड जाऊं। सुना जाता है कि परम भक्ताग्रेसर प्रह्लादजी भी एक समय आपके विरुद्ध बन गये। अतः मेरे इस क्षणिक ज्ञानोदय पर विश्वास करना अनुचित है। अतः इसी क्षण आप मुझे अपने पादारविंदों के नीचे इस प्रकार रख दीजिए कि मैं उन्हें छोड कर फिर कभी विषयसंग में न जा सकूं॥ .... (१०)

(गाथा.) विडलिल् शक्करत्तु अण्णलै मेवल् * विडलिल् वण्कुरुकूर् शठकोपन्शोल् *
केडलि लायिरत्तुळ् इवैपत्तुम् * केडलिल् वीडुशेय्युम् किळर्वार्क्के॥ ११॥

सन्ततसन्निकृष्टहेतिराज भगवन्तं क्षणमात्रमप्यविश्लिष्यता कुरुकापुराधिनाथेन शठकोपमुनिना प्रकाशिते शाश्वतिके सहस्रेऽस्मिन् दशकमिदं परमपुरुषार्थमुपस्थापयतीति फलकीर्तनेन समापितमिदं दशकम्॥

अधस्तनगाथायां स्वस्य कदापि परित्यागो न कर्तव्य इति प्रार्थनां प्रकाशितवन्तं मुनिवरमुद्दिश्य 'भो मास्म भूदियमतिशङ्का भवत; यदह हेतिराज कदाचित्परित्यजेयम् तदैव त्वामपि परित्यजेयम्, (अथवा) तदाऽपि त्वां न परित्यजेयम्' इत्युक्तवान् भगवान्; तेन वचसा सन्तुष्टहृदयो मुनिवरस्तदुक्तिमनुवदन्निव सन्ततसंनिकृष्टहेतिराज मिति विशिनष्टि भगवन्तम्। दशकमिदं फल प्रदद्यादित्युक्तिः—दशकेनानेन प्रसन्नो भगवान् दद्यादित्युक्तिपर्यायभूता मन्तव्या॥ .... (११)

—* एतद्दशकसारार्थसंग्राहकं द्रमिडोपनिषत्संगतिपद्यम् *—

(श्लो) मोक्षादर स्फुटमवेक्ष्य मुनेर्मुकुन्दे मोक्षं प्रदातुमसदृक्षफलं प्रवृत्ते।
आत्मेष्टमस्य पदकिङ्करतैकरूपं मोक्षाख्यवस्तु नवमे निरणायि तेन॥

—* ग्यारहवी गाथा—विडलिल् शक्करत्तु अण्णले मेवल् *—

(हिंदी) चक्रराज को विश्लेष के विना सर्वदा अपने पास ही रखनेवाले भगवान से नित्यसंश्लेषवाले कुरुकापुरी के नाथ श्रीशठकोपसूरी के द्वारा प्रकाशित शाश्वत सहस्रगीति के अंतर्गत यह दशक, अपना अध्ययन करनेवालो को दुःखरहित मोक्षधाम का प्रदान करेगा। (इस फल श्रुति के साथ यह दशक समाप्त किया गया॥)

पिछली गाथा की प्रार्थना सुनकर भगवान ने आळ्वार को यह आश्वासन दिया कि, "हे मुनि-सार्वभौम! मैं आपको कभी न छोड़ूगा, चिंता मत कीजिए। देखिए कि मेरे हाथ में यह क्या है। यदि मैं कभी इस चक्रराज को छोड़ूगा, तो तब आपको छोड सकूंगा, अथवा चक्रराज को छोडने पर भी आपको नहीं छोड़ूगा। अत आप निश्चित रहिए।" इस अर्थ का प्रकाशन करते हुए अब आळ्वार भगवान का यह विशेषण दे रहे हैं कि [चक्रराज को अपने पास ही रखनेवाले]। प्रकृत दशक को ही मोक्षप्रदाता कहने का यह भाव है कि इसका अध्ययन करनेवालों पर भगवान प्रसन्न होकर अवश्य ही उन्हे मोक्ष देंगे॥

दूसरे शतक का नवाँ दशक समाप्त हुआ॥
आळ्वार तिरुवडिगळे शरणम्॥

श्रीमते रामानुजाय नम । श्रीमद्वरवरमुनये नम ॥

॥ सहस्रगीत्याम् द्वितीयशतके-दशमं दशकम्—किळरोळियिळमै ॥

अवतारिका—अथस्तनदशके अचेतननिर्विशेषपारतन्त्र्यकाष्ठारूप परमपुरुषार्थो हि मुनिवरेण प्रार्थितो भगवतस्तद्विषे। तथाविध पारतन्त्र्यमात्मनि सततमवतिष्ठत एव, तस्यैव निरूपकधर्मत्वात्। स्वानुभवेन तस्य प्रकाशन यदि चिकीर्षितं स्याच्चर्हि विनियोगसमयघटनामन्तरा न शक्य तत्। परस्यातिशयाधानरूप-यत्किञ्चित्कैङ्कर्यकरणसम्भवे हि तत्पारतन्त्र्य प्रकाशितु प्रभवेत्। अतश्च कैङ्कर्यकरणकुतूहलमजायत मुनिवरस्य। * भवास्तु सह वैदेह्या गिरिसानुषु रस्यते। अहं सर्वं करिष्यामि जाग्रतस्स्वपतश्च ते॥ * इति वनप्रस्थानकाले सौमित्रिणा कथितमनुस्मृत्य, क्वचन गिरिसानौ कैङ्कर्यकरण वरमित्यभिसन्धाय, स्वसन्निकृष्टस्य श्रीसुन्दरबाहु भगवदधिष्ठितस्य [तिरुमालिरुञ्जोलैनाम्न] श्रीमद्वनाद्रे रुपत्यकाया भगवत कैङ्कर्यमातितसुर्मुनिवर * एकस्स्वादु न भुञ्जीत भुञ्जीत बहुभिस्सह * इति न्यायमनुसरन् बहुभक्तसहयोगमभिवाञ्छन् तान्प्रत्युपदेशरूप निबध्नाति दशकमिदम्। उपदेशश्च 'श्रीसुन्दरबाहोर्भगवतो दिव्यस्थल श्रीमद्वनाद्रिमुपसेवितुमुत्तिष्ठत भो' इति। दिव्य-सूरीणां दिव्यदेशानुभव प्रकारद्वितयेन सपद्यते, खण्डगाथयाऽनुभव गाथादशकेनानुभवश्चेति। गाथादशके-

सहस्रगीतामिदंप्रथमः। खण्डगाथयाऽनुभवात्तु श्रीवेङ्कटाद्रिक्षेत्रं तिरुक्कुरुङ्गुडिक्षेत्रं चाधिकृत्य प्रचलितवरः। अन्येषु बहुषु दिव्यदेशेषु सत्स्वपि श्रीशठकोप मुनीन्द्रस्यास्य श्रीवनगिरौ श्रीवेङ्कटगिरौ चैव भूयिष्ठोऽभिनिवेशः। अत एव द्वयोरनयोरेव गिरिवरयोर्दिव्यदेशयोः स्वल्दये दशकद्वयकीर्तनं संवृत्तम। पर्वतानां भूस्तनत्वेन व्यपदेशः प्रथितः। दक्षिणगिरिरुत्तरगिरिरिति व्यवह्रियमाणयोरेनयोरुभयोर्गिरिराजयोः भूदेवीस्तनद्वयस्थानीयतामाह श्रीपरकालसूरिः पेरियतिरुमडल् दिव्यप्रबन्धे ॥ .... (*)

दूसरे शतक के दसवें दशक की अवतारिका—पिछले दशक में आल्वार ने भगवान से यह परमपुरुषार्थ, माने अचेतन की भाँति सर्वथा उनका परतंत्र रहना, माँगा। परंतु वस्तुस्थिति का विमर्श करने पर, यह स्पष्ट होता है कि यह परतंत्रता सर्वदा जीवात्मा में रहा ही करती है; चूँकि परतंत्र रहना ही उसका स्वरूप है और पारतंत्र्य छोडने पर स्वरूपनाश होगा। परंतु तब तक यह परतंत्रता गुप्तरूप में रहेगी जब तक इस आत्मा को प्रभु की सेवा में उपयुक्त होने का अवकाश न मिले। अतः अब आल्वार को भगवान का कैंकर्य करने की इच्छा हुई। प्रसंगात् उन्हें श्रीरामायण के "भवांस्तु सह वैदेह्या" इत्यादि पद्य का स्मरण हुआ, जिस में लक्ष्मणजी की यह प्रार्थना है कि, प्रभो! आप सीताजी के साथ पर्वत के सानुओं पर विहार कीजिए। मैं आपकी सोती व जागती सभी अवस्थाओं में सर्वविध सेवा करूंगा।" इससे आपको ऐसा लगा कि मैं भी पर्वतसानु में सेवा करूं। उनके समीप श्रीसुंदरबाहु भगवान का निवासस्थान श्रीवनाद्रि (तिरुमालिरुशोलै) विराजमान था, जिसमें सेवा करने की आपकी इच्छा हुई। उतने में दूसरों को भी यह महान सेवानंद देने का आपका विचार हुआ। अतः आप भक्तों को बुलाकर उन्हें "जागो और सुंदरबाहु भगवान के दिव्यस्थान श्रीवनाद्रि का सेवन करने के लिए चलो" इत्यादि उपदेश देते हुए प्रवृत्त दशक गाते हैं। दिव्यदेशों का अनुभव करनेवाले आल्वार कितने दिव्यदेशों की एकैक (अथवा अधिक) दशकों में, और किन्हींकी गाथाखण्डमात्र में स्तुति करते हैं। पहले शतक में श्रीवेंकटाद्रि व तिरुक्कुरुङ्गुडि नामक दो दिव्यदेशों को खण्डस्तुति मिल गयी थी। पहलेपहल दशक की स्तुति अभी की जा रही है। अनेक दिव्यदेशों के रहते हुए भी आल्वार का अभिनिवेश, श्रीवेंकटाद्रि और श्रीवनाद्रियों की ओर अत्यधिक मात्रा में रहता है। अत एव आपने इन दोनोंका दो-दो दशकों से मंगलाशासन किया। पर्वतों को भूदेवी का स्तन कहने की रूढि है। इनमें भी विशेषतः उत्तरगिरि व दक्षिणगिरि कहलानेवाले इन दो पर्वतों को श्रीपरकालसूरी ने अपने "पेरियतिरुमडल" दिव्यप्रबंध में भूदेवी के स्तनद्वय कहा। इसका यह तात्पर्य है कि ये दोनों क्षेत्र भगवान के अत्यंत प्रिय हैं॥ .... (*)

(गाथा.) किळरोळि यिळमै केडुवदन् मुन्नम् * वळरोळि मायोन् मरुविय कोयिल् *
वळरिळम् पोळिल्शूऴ् मालिरुञ्जोलै * तळर्विल राहिल् शार्वदु शदिरे ॥ १ ॥

उत्साहसम्पदभिवृद्ध्यनुकूलवयःप्रणाशात्प्रागेव, समुज्जृम्भमाणगुणौज्ज्वल्यशालिनो भगवतो नित्यावसथभूतं वर्धिष्णुबालद्रुमषण्डमण्डितं वनाचलं निषेवध्वमनर्थभागित्वपरिहाराय ॥

* तस्माद् बाल्ये विवेकात्मा यतेत श्रेयसे सदा * इति प्रमाण प्रत्यभिज्ञापयन् प्राह-अनुकूलवयःप्रणाशात्प्रागेवेति। "तरुणस्तावत्तरुणीसक्त वृद्धस्तावच्चिन्तासक्त" इतिवत् * बालस्तावत् क्रीडासक्त* इति स्थिते सत्यपि बाल्यवयस प्रशस्तिमुद्घोषयति—उत्साहसम्पदभिवृद्ध्यनुकूलेति वयोविशेषणेन। ऊनषोडशवर्षात्मक वय इह विवक्षित वेदम्। * भवान् सर्वत्रैव त्वगणितमहामङ्गलगुण* इति श्रीकूरनाथगुरुवरोक्तरीत्या परव्यूहादिषु सर्वत्रापि भगवतो गुणवत्ताया अक्षतत्वेऽपि अर्चासु गुणसमृद्धेरसाधारणत्वात् समुज्जृम्भमाणगुणोज्ज्वल्यशालिन इति भगवतो विशेषणम्। गाथायास्तृतीयचरणे * वळरिळम्पोळिल्सूळिति स्थलविशेषणम् सुन्दरबाहुस्तवे श्रीकूरनाथगुरुवरा * वर्धिष्णुबालद्रुमषण्डमण्डितम् * इति विवर्तयामासु। अनर्थभागित्वपरिहारायेत्यत्र * यन्मुहूर्त क्षण वाऽपि वासुदेवो न चिन्त्यते। सा हानिस्त-महच्छिद्र सा भ्रान्तिस्सा च विक्रिया ॥ * इत्यादिकमनुसन्धेयम् ॥ (१)

—* पहली गाथा—किळरोळियिळमै *—

(हिंदी) अत्यंत उत्साह बढानेवाले वय के बीत जाने से पहले ही, प्रवर्धमान शुभगुणवाले भगवान के नित्यनिवासस्थान और प्रवर्धमान बाल वृक्षगणयुत श्रीवनाद्रि क्षेत्र का सेवन करो और अनर्थभागी होने से बचो ॥

शास्त्र का उपदेश है कि बाल्य में ही श्रेय कमाने का प्रयत्न करना चाहिए (चूंकि बाद में यह काम करना अशक्य होगा)। इसकी याद दिलाते हुए अब आळ्वार कहते हैं कि [(अनुकूल) वय के बीत जाने से पहले ही।] यद्यपि जैसे यौवन विषयोपभोग में और वृद्धावस्था चिंता में बीत जाती, इसी प्रकार बाल्य भी खेल में बीत जाता है, तथापि उस समय उत्साह के भी बढने से स्वरूपानुरूप श्रेय प्राप्त करना भी सुलभ होता है। इस अर्थ की सूचना करने के लिए यह विशेषण दिया गया है—[उत्साह बढानेवाले।] सोलहवर्षों से कम वय का ही यह संकेत है। यद्यपि भगवान परव्यूहादि सभी अवस्थाओं में शुभगुणपूर्ण ही होते हैं। तथापि अर्चावतार की गुणसमृद्धि दूसरों से बहुत विलक्षण होती है, जिस कारण इसमें आळ्वार अधिक अभिनिवेश करते हैं। अत यह विशेषण दिया गया है [प्रवर्धमान शुभगुणवाले।] गाथा के तीसरे पाद में जो शब्द है 'वळरिळम्पोळिल्सूळ्,' इसका अनुवाद करते हुए श्रीकूरेशस्वामीजी ने सुदरबाहुस्तव में गाया कि 'वर्धिष्णुबालद्रुमषण्डमण्डितम्'। [अनर्थभागी] इत्यादि। ज्ञानियों का कहना है कि परमानददायक भगवद्ध्यान का विच्छेद होना ही बडा अनर्थ है। तथाच यह तात्पर्य हुआ कि श्रीवनाद्रिक्षेत्र का सेवन करते हुए भगवद्ध्यान में विच्छेद होने की आपत्ति से बचो ॥ (१)

(गाथा) शदिरिळ मडवार् ताळ्चियै मदियादु * अदिर्कुरल् शङ्गत्तु अळहर्तम् कोयिल् *
॥ मदितवळ् कुडुमि मालिरुञ्जोले * पदियदु वेत्ति एळुवदु पयने ॥ २ ॥

चातुर्यभरितानां ललनानां कृत्रिमविनयाभिनयेषु व्यामोह विसृज्य गम्भीरध्वनिविशिष्टपाञ्चजन्यपाणेस्सुन्दरस्य भगवतो निकेतनम् शशधरैरिद्धृष्याढ्यशिख श्रीमद्वनाचल स्तुत्वा समुज्जीवत, एतदेव परमप्रयोजन व. ॥

धनापहरणैकश्रद्धया कृत्रिमप्रेमाभिनयव्यासक्तानां वनितानां चेष्टितेषु मास्तु मुह्यतेति मुनिवर उपदिशति भक्तान्प्रति। तिन्त्रिणीमूलधाम्नः अनाघ्रातलौकिकक्रियागन्धस्य चास्य मुनिवरस्य वनिताचेष्टितविशेषविज्ञानं कथमिव समभूदिति नाशङ्कनीयम्; त्रैकालिकान् त्रैलोक्यवृत्तान्तानपि हि वेदयामास भगवान् सार्वज्ञ्यसम्प्रदानसमये। * परन्तु प्रिय. प्रसादेन प्राप्तसार्वज्ञ्यसम्पदम्। प्रपन्नजनकूटस्थं प्रपद्ये श्रीपराङ्कुशम्॥ * इति ह्युपपाद्यते॥ गाथायामस्या द्वितीये तृतीये च चरणे वर्तमानं विशेषणं श्रीकूरनाथगुरवस्सुन्दरबाहुस्तवे विवर्तयामासुः * मिदुरितसततोरुस्तुतिश्रृङ्खलाम्बरम् * इति, * शशधररिङ्खणाढ्यशिखरम् * इति च॥ (२)

—* तीसरी गाथा—वदिरिळमडवार् *—

(हिंदी.) चतुर ललनाओं के कृत्रिमविनयचेष्टितों में व्यामोह छोड कर गंभीर ध्वनियुत पांचजन्यालंकृत श्रीहस्तवाले सुंदर भगवान के नित्यनिवासस्थान, और जिस पर चंद्रमा चलता है ऐसे शिखर से युत, श्रीवनगिरि की स्तुति करके उज्जीवित हो जाओ; यही तुम्हारे लिए परमपुरुषार्थ है॥

इस गाथा में आळ्वार भक्तों को यह उपदेश देते हैं कि धन छीनने के लिए ललनाएँ विनय का जो अभिनय करती हैं, उसमें मन फँस जाओ। किसीको शंका होगी कि इमली के पेड के नीचे विराजकर अपने जन्मभर केवल भगवद्ध्यान ही करनेवाले आळ्वार इस लौकिकवृत्तांत को कैसे जान सके। इसका यही समाधान है कि भगवान ने आळ्वार को जो विशेष ज्ञान देकर उन्हें सर्वज्ञ बनाया, उस ज्ञानका विषय संसार और परमधाम नामक दो विभूतियों के अन्तर्गत और भूत भविष्यत् वर्तमान, तीनों कालके सभी शुभाशुभ वृत्तांत थे। तथाच संसार के समस्त कपटव्यवहार भी उन्हें विदित हुए थे। श्रीकूरेशस्वामीजी ने इस गाथा के भी दूसरे व तीसरे पादों का इस प्रकार अनुवाद किया कि, "मिदुरितसततोरुस्तुतिश्रृङ्खलाम्बरम्," व "शशधररिङ्खणाढ्यशिखरम्॥" .... (२)

(गाथा) *पयनल्ल शेय्दु पयनिल्लै नेञ्जे * पुयलमळै वण्णर् पुरिन्दुरै कोविल् **
*मयलमिगु पोळिलशूळ् मालिरुञ्जोलै * अयलमलै यडैवदु अदुकरुममे ॥ ३ ॥*

अयि हृदय! अप्राप्तकार्यकरणेन न किमपि प्रयोजनं स्यात्, वर्षुकवलाहकसन्निभस्य हरेः प्रेमपूर्वकनित्यवासस्थलं व्यामोहजनकमहोद्यानपरिवृतं श्रीमद्वनाद्रिं हित्वा तत्परिसरवर्तिशैलान्तरस्य भजनं वाऽपि क्रियतां कामम्॥

दिव्यप्रबन्धेषु हृदयसंबोधनप्रकरणेषु हृदयमेव संबोध्यत इति नास्त्येवम्; अन्तरङ्गनिर्विशेषाणां भक्तानामपि संबोधनं विवक्षितमाहुराचार्याः। लोकेऽपि अत्यन्तविश्वसनीयजनपर्यायतया प्रयुज्यते ह्यन्तरङ्गशब्दः; तस्यायमन्तरङ्गभूत इति। भगवन्नित्यावासभूतदिव्यदेशवत् तत्सन्निकृष्टः कश्चन देशविशेषोऽप्यादरणार्ह इति शास्त्रार्थो गाथयाऽनया द्योत्यते। अप्राप्तकार्यकरणेन न किमपि प्रयोजनमिति, वक्तुर्मुनिवरस्याभिसन्धि

द्वेधा ; व्याचक्षते गुरुवराः—असेव्यसेवनमभक्ष्यभक्षणमित्यादिकमप्राप्तकार्यमिति सर्वविदितमेतत् । एषोऽप्यर्थोऽत्र संगतः । परव्यूहविभवान्तर्यामिसेवनम् अप्राप्तपदाभिलष्यं कृत्वा तद्वर्जनमुपदिश्यन इति मुख्यार्थमाचक्षते । वनाद्रौ विराजमानस्य भगवतो दिव्यमङ्गलविग्रहसौन्दर्यवर्णनम् उपदेशलक्ष्यभूतानामाभिमुख्यातिशयप्रजननार्थम् ॥....(३)

*— तीसरी गाथा—पयनल्लशैयुदु पयनिछै, नेञ्जे *—

(हिंदी.) हे मन! व्यर्थ काम करने से कोई लाभ नहीं; वर्षाकाल के मेघ के सदृश भगवान के सप्रेम विराजने के स्थान और व्यामोहजनक-महोद्यान-परिवृत श्रीमद्वनाद्रि को छोड, उसके पास विराजमान दूसरे किसी पर्वत का भी क्यों न हो, भजन करो ॥

दिव्यप्रबंधों में तत्र तत्र हृदय को संबोधित कर जो उपदेश दिया जाता है, वह वस्तुतः वक्ता के हृदय को नहीं, परंतु हृदय की भांति उनके अत्यंत प्रेमी व विश्वासयोग्य भक्तों को ही लक्ष्य करता है। लोकव्यवहार में भी अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि, "यह अमुक का अंतरंग है।" अंतरंग, हृदय, मन इत्यादि पर्यायशब्द हैं। ऐसे भक्तों को संबोधित कर अब आळ्वार कहते है कि भगवान के नित्यसांनिध्य से शोभायमान दिव्यदेश की भांति, उसके पास रहनेवाला, अर्थात् उससे संबंध पानेवाला दूसरा देश भी हमें अत्यंत आदरणीय होता है। [व्यर्थ काम करने से कोई लाभ नहीं] कहने का यह भाव तो है ही कि असेव्यसेवन, अभक्ष्यभक्षण इत्यादि अकृत्य करना अनुचित है। आचार्य बताते हैं कि इसके अतिरिक्त यह भी एक विलक्षण अर्थ होता है कि श्री वनाद्रि की सेवा छोड, भगवान के परत्वादि का सेवन करना भी व्यर्थ है। यह अर्थ बडा सरस है। चूंकि आळ्वारों के अनुभव में अर्चावतारों में ही गुणों का परिपूर्ण प्रकाशन होता, अतः इनके सामने परत्व, व्यूह, विभव और अंतर्यामी सभी इतने फीके मालुम पडते हैं कि उनका मन इनकी उपेक्षा ही कर देते हैं। वनाद्रिनिवासी भगवान के सौंदर्य का वर्णन करने से आळ्वार अपने उपदेश के पात्र व्यक्तियों के मन को उनकी ओर खींचना चाहते हैं ॥

(गाथा.) करुम वन्पाशम् कळित्तुळ न्नुय्यवे * पेरुमलै येडुत्तान् पीडुरै कोयिल् *
वरुमळै तवळुम् मालिरुञ्जोलै * तिरुमलै यदुवे अडैवदु तिरमे ॥ ४ ॥

भक्तानां कर्मग्रन्थिबन्धविस्रंसनपूर्वकसमुज्जीवनसम्पादनार्थमेव गोवर्धनोद्धारक-भगवदध्युषितस्य जङ्गमजीमूतसमालिङ्गितस्य च श्रीमद्वनाद्रेस्सेवनं परमहितं वः ॥

सर्वव्यापिनस्सतोऽपि भगवतो दिव्यदेशविशेषेषु वर्तनं प्रयोजनविशेषोद्देश्यकमिति प्रथमचरणेन प्रतिपाद्यते। भक्तानामुज्जीवनसम्पादनमेव भगवदुद्दिष्टं प्रयोजनम्। कर्मग्रन्थिबन्धविस्रंसनमन्तरेणोज्जीवनस्य दुर्घटत्वात्तदप्युच्यते। वनगिरिमालिङ्गतो जीमूतस्य जङ्गमत्वविशेषणेन स्थावरजीमूतस्यान्तर्वर्तनं द्योत्यत इत्याचार्याः। भगवानपि साक्षाज्जीमूत एव हि। कालनियतिमन्तरेण सदैव वर्षलसौ ॥ ....(४)

—* चौथी गाथा—करुमवन्पाशम् कळित्तुळन्नुय्यवे *—

(हिंदी) भक्तों के नलिप्त कर्मपाश छुडाकर उनका उद्धार करने के लिए ही गोवर्धनोद्धरण करनेवाले भगवान के निवासस्थान और बरसने के लिए चलकर आनेवाले मेघों से परिवृत श्रीवनाद्रि का सेवन करना ही तुम्हारा कल्याणकारक है ॥

इस गाथा के पहले पाद में यह अर्थ बताया जाता है कि सर्वव्यापक भगवान के दिव्यदेशों में असाधारणतया विराजने का कारण भक्तोंनुभव ही है। भक्तों का उद्धार करना ही भगवान का इष्ट मुख्य प्रयोजन है; तथापि चूंकि उनके कर्मपाश मिटाये बिना यह प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, अतः यह भी प्रयोजन यहा पर कीर्तित हुआ है। आचार्यों का यह रसमय व्याख्यान है कि वनागिरि के शिखर पर चलनेवाला नीलमेघ है, और सानु में तो स्थावर (माने स्थिरप्रतिष्ठित) नीलमेघ, माने मेघश्याम भगवान विराजमान हैं। मेघ चौमासे में ही बरसता, भगवान तो सदा (कृपा) बरसते हैं ॥ (४)

(गाथा) तिरुमुडै वलत्ताल् तीविनै पेरुक्कादु * अरुमुय लाळि प्पडैयवन् कोयिल् *
मरुविल् वणशुनैशूऴ् मालिरुञ्जोलै * पुरमलै शार पोवदु किरिये ॥ ५ ॥

समृद्धेन शारीरबलेन दुष्कृत्यानामभिवर्धनं हित्वा आश्रितरक्षणरूपपरमधर्मश्रद्धालु-हेतिराजसनाथेन भगवताऽध्युषितस्य निष्कलङ्कतीर्थसमृतस्य च श्रीमद्वनाद्रेः प्रत्यन्त-पर्वतप्राप्त्यर्थंप्रयाणमपि वरम् ॥

यस्मिन्वस्तुनि प्रेमबन्धः क्रियते स तावत्तस्मिन्नेव वस्तुन्यविश्राम्यन् तदनुबन्धिष्वपि प्रसर्पतीति ननु पश्यामः। एवं वनाद्रिर्भगवदधिष्ठितस्थलविशेष एवोद्देश्य इति न नियमः, महीयसस्तस्य शैलस्य प्रत्यन्त शैलोऽपि वा भागस्समाश्रयितुं योग्य इति कथ्यते। महद्भिः परिश्रमैः शारीरबलपुष्टिं सम्पादयन्तो जना बलस्य तस्य विनियोगं विगीतविषयेष्वेव हि वितन्वन्ति। माभूत्तथेति प्रतिषेधपूर्वकमुपदिशति मुनिवरो हितदुवया। हेतिराजस्याश्रितरक्षणरूपपरमधर्मश्रद्धालुत्वं विशिष्य अम्बरीषोपाख्यानेऽनुसन्धेयम् ॥ (५)

—* पांचवीं गाथा—तिरुमुडैवलत्ताल् तीविनै *—

(हिंदी) शरीर का बल बढाकर उससे अधिक मात्रा में पाप कमाना छोडकर, आश्रितजनसंरक्षणरूप परमधर्म में ही जिनकी श्रद्धा है, ऐसे चक्रायुध से विभूषित भगवान के निवासस्थान परिशुद्धतीर्थपरिवृत श्रीवनाद्रि के पार्श्वस्थ पर्वत पहुंचने के उद्देश्य से प्रस्थान करना भी श्रेयस्कर है ॥

जब हमें किसी वस्तु से प्रेम करते हैं, तब बहुत बढ जानेपर, वह प्रेम उस वस्तु में ही सीमित न रहकर, उसके साथ संबंध रखनेवाले दूसरे पदार्थों की ओर भी बहने लगता है। इस न्याय के अनुसार अब आळ्वार कहते हैं कि खुद भगवान के निवासस्थान वनादि को ही लक्ष्य कर प्रस्थान करने की

आवश्यकता नहीं रहती; परंतु उस महान पर्वत के साथ संबंध रखनेवाले दूसरे किसी पर्वत की ओर चलना भी मंगलकारक होगा। यह भी उपदेश दिया जाता है कि कुछ लोग नाना उपायों से अपने शरीर को बलवान बनाकर, हाय! उस बल को अधिक पाप कमाने में, अर्थात् कुकर्मों में, उपयुक्त करते हैं, जो बडा ही अनुचित है। अंबरीषोपाख्यान में हम स्पष्ट देख सकते हैं कि भक्तों की रक्षा करने में चक्रराज कैसे उत्सुक हैं॥ .... (५)

(गाथा.) किरियेन निनैमिन् कीऴ्मै शेय्यादे * उरियमर् वेण्णेयू उण्डवन् कोयिल् *
मरियोडु पिणैशेर् मालिरुञ्जोलै * नेरिपड वदुवे निनैवदु नलमे ॥ ६ ॥

क्षुद्रकृत्यकरणश्रद्धां विसृज्य एतदेव परमहितं प्रतिपद्यध्वम्। (किं तदिति चेत्?) शिक्यसंभृतनवनीतास्वादननिपुणेन भगवताऽध्युषितस्य सापत्यहरिणगणजुष्टस्य श्रीमद्वनाद्रेर्मार्गचिन्तनमेव तत् ॥

दिव्यदेशमार्गचिन्तनमित्येतत् सर्वेगमनाया सुसाध्यम्। सकृद्गमनामात्रेऽपि गतवतां वाचा मार्गप्रक्रियामाकर्ण्य अर्चिरादिमार्गचिन्तनमिव तद्विचिन्तनमपि परमभोग्यम्। "प्रथमतो दक्षिणमथुरापुरी गन्तव्या; ततः क्रोशपट्कदूरवर्ती वनगिरिः प्रयातव्यः; मध्येमार्गं मोहनक्षेत्रम् (तिरुमोहूर) सेवितुं योग्यम्" इत्यादिरूपं विचिन्तनमेव मार्गचिन्तनम्। दिव्यदेशसेवनतोऽप्येतदभ्यर्हितं मन्यन्ते रसिका भक्ताः। वनाद्रिमधिवसतो भगवतः शिक्यसंभृतनवनीतास्वादननिपुणत्वप्रतिपादनं वनगिरिमार्गविचिन्तनमिव नवनीतलाभमार्गविचिन्तनमपि कर्तव्यमिति द्योतयतीव। तदेवम्। शिक्यं तावन्नीचस्थले न स्यात्; उच्चस्थलेष्वेव ह्यासज्येत तत्। ह्रस्वः कृष्णडिम्भः कथमिव ततो नवनीतमुद्धृत्यास्वादयितुं क्षमेतेत्येवंरीत्या विचिन्तनमेव तत् ॥ .... (६)

—* छठी गाथा—किरियेन निनैमिन् कीऴ्मै शेय्यादे *—

(हिंदी) कुकर्म करने की श्रद्धा छोड, छीके में सुरक्षित रखा हुआ मक्खन खाने में निपुण भगवान का निवासस्थान और बच्चों के साथ खेलनेवाले हरिणों से युत श्रीवनाद्रि जाने के मार्गचिंतन को ही परमहित मानो॥

वस्तुतः किसी दिव्यदेश की यात्रा करने में अनेक क्लेश रहते होंगे; परंतु जाने के मार्ग की चिंता करने में कौनसा क्लेश होगा? कुछ नहीं। अतः इस गाथा के द्वारा आऴ्वार संसारियों को यह उपदेश देते हैं कि तुम अपने घर बैठे बैठे ही श्रीवनाद्रि जाने के मार्ग का चिंतनमात्र करो, तो भी तुम्हारा कल्याण होगा। शास्त्र हमें प्रतिदिन अर्चिरादिमार्ग का चिंतन करने का उपदेश देता है। वस्तुगत्या यह मार्गचिंतन भी परमभोग्य रहता है। इसी प्रकार श्रीवनाद्रि का मार्गचिंतन भी परमभोग्य है। "हमें अपने स्थान से, पहले दक्षिण मथुरा पुरी जानी चाहिए; फिर वहां से अमुक रास्ते से श्रीवनाद्रि जाना चाहिए; बीच में मोहन क्षेत्र मिलेगा, जहां पर श्रीकालमेघ भगवानके दिव्यदर्शन अत्यद्भुत हैं" इत्यादि चिंता करना

ही मार्गचिंतन कहलाता है। यात्रा करने में अशक्त जन भी दूसरों से सुनकर उक्त प्रकार मार्गचिंतन कर सकते हैं। रसिक भक्तों का अभिप्राय है कि प्रत्यक्ष यात्रा की अपेक्षा यह मार्गचिंतन ही अधिक भोग्य है। वनाद्रिनिवासी भगवान को [मक्खन खाने में निपुण] कहनेवाले आळ्वार का यह भाव होगा, कि मार्गचिंतन की भांति मक्खन पाने के मार्ग का चिंतन भी आवश्यक है। वह इस प्रकार है—मक्खन तो छीके में रखा गया है; छीका भूतल पर नहीं, वरन ऊपर कहीं रखा जाता। कृष्णकिशोर तो बिलकुल छोटा शिशु है; फिर यह कैसे वह मक्खन पा सकेगा? कौनसे उपाय से इसे वह वस्तु मिलती होगी? इत्यादि॥ (६)

(गाथा.) नलमेन निनैमिन् नरहुन्दादे * निलमुन मिडन्दान् नीडुरै कोयिल् *
मलमरु मदिशेर् मालिरुञ्जोलै * वलमुरै येयूदि मरुवुदल् वलमे॥ ७॥

नरकगर्तपतनस्पृहामुत्सृज्य इदमेव हितमिति मन्यध्वम्; पुरा प्रलयार्णवादवनीमुद्धृतवता भगवता चिरादध्युषितस्य निष्कलङ्कज्ञानसमुत्पादनसमर्थस्य श्रीमद्वनाद्रेरनुकूलवृत्त्या संसेवनमेव समुचितम्॥

लोके दिव्यदेशान्प्रति गन्तारस्सन्ति नाम बहवः; ते सर्वेऽप्यनुकूलवृत्त्यैव भक्तिश्रद्धापरिकर्मिताः प्रयान्तीति न नियमः। पञ्चानामपीन्द्रियाणां क्षुद्रा विषया लभ्येरन्निति प्रत्याशया गन्तार एव प्रायिकाः; भगवद्वस्तुभागवतवस्त्वापहरणहेवाकेनैव प्रायो गच्छन्तीति प्रत्यक्षदृष्टमिदम्। तद्व्यावर्तनाय अनुकूलवृत्त्या भजनमुपदिश्यते। नरकगर्तपतनस्पृहा नाम—भगवद्विश्लेषेच्छा। सर्वथा भगवद्यासङ्गवैदेशिकत्वस्पृहेति यावत्। * यस्त्वया सह स स्वर्गो निरयो यस्त्वया विना * इति ह्याह वैदेही राघवं प्रति॥ .... (७)

—* सातवीं गाथा—नलमेननिनैमिन् नरहुन्दादे *—

(हिंदी.) नरक में डूबने का विचार छोड कर, पूर्वकाल में भूमि को प्रलयापद से बचाते हुए उसका उद्धार करनेवाले भगवान के नित्यनिवासस्थान और कलंकरहित ज्ञान का प्रदान करने में समर्थ श्रीवनाद्रि का सप्रेम सेवन करना ही उचित समझ लो॥

हम देख रहे हैं कि दिव्यदेशों की यात्रा करनेवाले सभी जन भक्ति व श्रद्धा के साथ नहीं जाते। कितने लोग अपनी इंद्रियों को क्षुद्र विषय मिलने की आशा से, तथा और कितने लोग भगवद्भागवतद्रव्यापहरण करने के लिए यात्रा करते हैं। अतः अब आळ्वार यह उपदेश देते हैं कि ऐसी पापचिंता छोड भक्ति व श्रद्धा के साथ श्रीवनाद्रि की यात्रा करना ही कल्याणकारक होगा। [नरक में डूबने का विचार] माने भगवान से सर्वथा दूर रहने का विचार। एक समय सीताजी ने कहा कि, "हे (पति)देव! आपके साथ रहना ही स्वर्ग, और आपसे विरहित रहना नरक है। अतः यह मेरा प्रेम जान कर मुझे भी आप अपने साथ दंडकारण्य ले जाइए॥" .... (७)

(गाथा.) वलम् शेयुदु वैहल् वलम् कळियादे * वलम् शेय्युम् आयमायवन् कोयिल् *
वलम् शेय्युम् वानोर् मालिरुञ्जोलै * वलम् शेयुदु नाळुम् मरुवुदल् वळक्के॥ ८॥

बलिष्ठं वपुस्सम्पाद्य वृथा बलक्षयमकृत्वा * य आत्मदा बलदाः * इत्याम्नातरीत्या स्वानुभवोपयिकबलप्रदायकेन भगवता गोपालकृष्णेनाध्युषितं वन्दारुवृन्दारकपरिवृतं च श्रीवनगिरिं नित्यं प्रदक्षिणीकुरुत; इदमेव स्वरूपानुरूपम् ॥

॥ मशकमक्षिकामत्कुणपिपीलिकादिजन्मसु अत्यन्तबलविरहः प्रासङ्गिकः; मनुष्यजन्म तु बलाढ्यं बलाभिवर्धनसाधनं च भवति। ईदृशमुत्तमं जन्म प्राप्तवद्भिर्जनैः निरर्थकविषयेषु बलस्य क्षयनंपादनं विगेयम्। * विचित्रा देहसम्पत्तिरीश्वराय निवेदितुम्। पूर्वमेव कृता ब्रह्मन्! हस्तपादादिसंयुता ॥ * इत्युक्तरीत्या भगवद्विषये [दिव्यदेशपरिचर्यासु] करणग्रामाणां प्रावण्यसंपादनेन शारीरशक्तेः सफलीकरणमेव युक्तम् इत्युपदिश्यते गाथयाऽनया ॥.... .... (८)

—* आठवीं गाथा—वलम् शेयुदु वैहल् वलङ्कोळियादे *—

(हिंदी.) अपने शरीर को बलवान बनाकर सर्वदा उस बल का व्यर्थ उपयोग मत करो; परंतु अपना अनुभव करने के आवश्यक बल देनेवाले, मायाचेष्टित श्री गोपालकृष्ण भगवान के नित्यनिवासस्थान और परिक्रमा करनेवाले देवों से परिवृत श्रीवनगिरि की सदा परिक्रमा करो; यही स्वरूपानुरूप है ॥

इस गाथा में आळ्वार यह उपदेश देते हैं कि क्रिमिकीटादिजन्मों में भगवान का कैंकर्य करने के लिए पर्याप्त शरीर-बल दुर्लभ है; किंतु एक मात्र मानव जन्म में वह बल स्वभावसिद्ध और बढाने योग्य भी होता है। अतः इस प्रकार अतिदुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करनेवालों को व्यर्थ क्षुद्र विषयों में उसे बेकार करने का प्रयत्न छोड, दिव्यदेशों में भगवत्कैंकर्य करने में ही उसका उपयोग करना चाहिए। शास्त्र भी स्पष्टतया कहता है कि हस्तपादादि समस्त अंग व इंद्रियों से परिपूर्ण यह मानवशरीर भगवान का कैंकर्य करने के लिए ही मिला है ॥ .... (८)

(गाथा.) वळक्कैन निनैमिन् वल्विनै मूल्हादु * अळक्कोडि यट्टान् अमर् पेरुञ्जोयिल् *
मळक्कळिक्तिनमुशेर् मालिरुञ्जोलै * तोळक्करुदुवदे तुणिवदु शूदे ॥ ९ ॥

दुस्तरदुरितराशिष्ववगाहनमपहाय मदीयोपदेशस्वीकरणमेव समुचितमिति संप्रतिपद्यध्वम्; पूतनामारणकर्त्रा कृष्णेनाध्युषितस्य सुप्रशस्तस्य कलभव्रातपरीतस्य च श्रीवनगिरेस्सेवाहेवाकमात्रमपि पर्याप्तम् ॥

अल्पसंतुष्टो भगवान् स्वनित्यवासनिकेतनभूतस्य दिव्यदेशस्य प्रणमनोन्मुख्यमात्रमपि भूयिष्ठं मन्यते यतः, ततो वनगिरिसिसेविषामपि सुकृतं मन्यमानस्य तस्य प्रीतये स्वस्थानात्पदचलनमप्यकृत्वा 'वनगिरिस्सेवनीय' इत्यभिनिवेशमात्रमपि अलं वः इत्युच्यते। ननु तुल्यबलविकल्पस्यैव प्राप्तत्वात् विषमविकल्पायोगात् वनगिरिप्राप्तितत्प्रदक्षिणीकरणादिगुरुतरव्यापारेण सह तत्प्रेप्सारूपलघुतरव्यापारस्य विकल्पः कथं नु युज्यत इति शङ्का स्यात्। संसारिषु परमकरुणया मुनिवर एवमुपदिशतीति प्रतिपत्तव्यम्। इच्छामात्रं पर्याप्तमित्युपदेष्टुः किं हृदयम्? इच्छानन्तरभाविन्योः प्रयत्नकृत्योः स्वत एव संभवेदुदय इति ॥ .... (९)

—* नवमी गाथा—चळ्केन निर्नमिन् वल्लिनै मूव्हादु *—

(हिंदी.) दुस्तर पापराशि में डूबने का प्रयत्न छोड कर, इस मेरे उपदेश को ही अपने लिए योग्य मान लो। पूतना का संहार करनेवाले भगवान के नित्यनिवास-स्थान और बालगजसमूह से परिवृत श्रेष्ठ श्रीवनाद्रि का सेवन करने की तीव्र इच्छा करना भी पर्याप्त है॥

भगवान ऐसे अल्पसंतुष्ट हैं कि वे अपने नित्यनिवासस्थान दिव्यदेश का प्रणाम करने की इच्छा को भी अत्यधिक सेवा ही मानते हैं। अतः उनको संतुष्ट करने के लिए तुम्हें अपने स्थान से विदा होकर वनगिरि की साक्षात् यात्रा करने की भी आवश्यकता नहीं रहती; किंतु अपने घर बैठे बैठे ही, "हमें वनगिरि की सेवा करनी चाहिए" यह इच्छा करना भी पर्याप्त है। इस पर किसीकी शंका होगी कि अनेक क्लेशों का सहन पूर्वक कायिक यात्रा करना और घर बैठे यात्रा की इच्छा करना, ये दोनों कैसे समान हो सकते है? इसका सारतम समाधान यह कि संसारियों पर विशेष कृपा से आळ्वार उन्हें सरलतम उपाय का उपदेश देते हुए यह बात कर रहे हैं। उनका अभिप्राय है कि यात्रा करने की तीव्र इच्छा करनेवाला मानव, उस इच्छा के बहुत बढ जाने पर अवश्य ही यात्रा भी करेगा और कृतार्थ होगा॥ .... (९)

(गाथा.) शूदेन्दु कळ्वुम् शूदुम् शेय्यादे * वेदमुन विरिचान् विरिम्बिय कोयिल् *
मादुरु मयिल्शेर् मालिरुञ्जोलै * पोदविळ् मलैये पुहुवदु पोरुळे॥१०॥

आस्तिकानामपि नास्तिकतासंपादनप्रवृत्तिम् आत्मापहाररूपचौर्यं च मनसाऽप्यनाकलय्य, पुरा वेदप्रादुर्भावकस्य भगवतोऽपि स्पृहणीयम् मयूरमिथुनजुष्टम् विकस्वरकुसुमसौरभाञ्चितं च वनगिरिं प्रविशत। अयमेव वः परमपुरुषार्थः॥

जगति बहूनामेष स्वभाव:—स्वयं नास्तिकास्सन्तः इतरेषामपि नास्तिकीकरणे बलवदुद्युक्ता इति। एतद्धि सुमहत्पातकम्। अथ * योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते। किं तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा॥ * इत्युक्त चौर्यं च भूयसामवर्जनीयं भवति। तदिदं दुस्स्वभावद्वितय हेयमित्युपदिश्यतेऽत्र। * यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै * इत्याम्नातमनुसृत्य भगवतो वेदप्रादुर्भावकत्वमुक्तमिह। * वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः * इत्युक्तवतो गीताचार्यस्येत्यपि व्याचक्षते गुरुचरणाः॥ .... (१०)

—* दसवीं गाथा—शूदेन्दु कळ्वुम् शूदुम् शेय्यादे *—

(हिंदी.) आस्तिकों को भी नास्तिक बनाने की कपट प्रवृत्ति तथा आत्मापहार नामक चौर्य, इन दोनों को मन से भी छोडकर, पूर्वकाल में वेदों को प्रकाशित करनेवाले भगवान के अभिमत वासस्थान मयूरदंपतियों से सेवित व खिले हुए पुष्पों से समलंकृत श्रीवनाद्रिक्षेत्र में प्रवेश करो; यही परमपुरुषार्थ है॥

शास्त्रों में ये दो क्रूर पातक बताये गये हैं—स्वयं नास्तिक होकर दूसरे आस्तिकों को भी कुयुक्तियों से नास्तिक ही बनाने का प्रयत्न करना और भगवान के शेषभूत इस जीवात्मा को स्वतंत्र इत्यादि बताते हुए आत्मापहार नामक चोरी करना। अतः इन दोनों को छोड देनेका उपदेश यहां पर किया जाता है। (वेदों को प्रकाशित करनेवाले) कहने का यह भाव है कि भगवान ने आदिकाल में चतुर्मुख ब्रह्मा की सृष्टि कर, उसे समस्त वेदों का उपदेश दिया; अथवा भगवद्गीता में समस्तवेदों को अपने प्रतिपादक बताया; "वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः॥" .... (१०)

(गाथा.) पोरुळ्वेन्रिन्बुलहम् पडैच्चवन् पुहळ्मेल्
मरुळिल् वण्कुरुहूर् वण्शठकोपन् *
तेरुळ् कोळ्ळचोन्न ओरायिरत्तु ळिप्पत्तु *
अरुळुडैयवन् ताळ् अणैविक्कुम् मुडित्ते ॥ ११ ॥

सृष्टिः कदाऽपि सफला स्यादिति प्रत्याशया जगत्सृजतो भगवतः कल्याणगुणेषु अयथाप्रतिपत्तिविरहितेन श्रीशठकोपसूरिणा समीचीनज्ञानसमृद्धये विज्ञापिते सहस्रे दशकमेतत् सांसारिकानुपप्लवान् विनिवर्त्य कृपानिधेर्भगवतः पादाब्जेन संश्लेषयेदनुसन्धातृजनम्॥ इति फलकीर्तनेन समापितमिदं दशकम्॥

भगवतो विशेषणानि विलक्षणानि हि भवन्ति तत्र तत्र। अत्र तु स्वसृष्टेस्साफल्यप्रत्याशया पुनः पुनस्सृष्टिकर्तृत्वरूपं विशेषणं भगवतो विन्यस्तम्। * अचिद्विशेषितान् प्रलयसीमनि संसरतः करणकलेबरैः घटयितुं दयमानमनाः * इति श्रीपराशरभट्टार्योक्तिरीत्या, * अचिदविशिष्टान् प्रलये जन्तूनवलोक्य जातनिर्वेदा। करणकलेबरयोगं वितरसि वृषशैलनाथकरुणे। त्वम्॥ * इति वेदान्तार्योक्तिरीत्या च दयाया जगत्सृष्टिहेतुत्वावगमेऽपि प्रत्याशाया अपि तद्धेतुत्वप्रतिपत्तिर्युज्यत इति मुनिवरस्य हृदयम्। द्वित्रिः कृतं किमपि कार्यं यदि विफलं भवति, अथ तस्य पुनः पुनः करणे प्रवृत्तिर्नोदियाद्विवेकिनः; एवं पुनःपुनस्सृष्टिं कुर्वतो भगवतस्तस्याः फलेग्रहित्वादर्शनेन सृष्टौ वैराग्यमेवोचितम्; तथाऽपि यदाकदाऽपि वा फलेग्रहिता स्यादेवेति प्रत्याशया पुनःपुनस्सृष्टौ प्रवृत्तिरुदेति। सहस्रनामाध्याये अनिर्विण्ण इति नाम द्विः श्रूयते; 'अनिर्विण्णस्स्थविष्ठः' इत्यत्र श्रीपराशरभट्टार्यभाष्यसूक्तिः—"सृष्ट्यादेः तत्तदिष्टदानस्य च असकृत्प्रयुक्तस्यापि संसारिषु विषयोन्मादादसंमुखीनेषु वैफल्येऽपि पुनस्तत्तदार्जनदुराशया अनिर्विण्णः—अनलसः; अत एव ह्यस्य अनाद्यन्तो जगद्व्यापारः" इति इमामेव गाथामनुसृत्यावतीर्णा। अत्र अनलस इति भाषणं चावधेयम्। अनलसः—तन्द्रारहितः। पुनः पुनरपि विफलेषु कृत्येषु पुनः प्रवृत्तिं तन्द्रैव हि रुणद्धि; तादृशी तन्द्रा नास्यास्तीति इदमपि श्रीशठकोपमुनीन्द्रसूक्तिमेवानुसृत्यानुगृहीतम्; पेरियतिरुवन्दादिदिव्यप्रबन्धे (१८) * शोम्बादिप्पल्लुरुवैयेल्लाम् पडैत्तिच्च वित्ता * इति हि शठकोपदिव्यसूक्तिः॥ "अलसतामुत्सृज्य जगत्सृष्टिं कुर्वाण भगवन्!" इति तदर्थः॥ "आप्तकामत्वात् निर्वेदोऽस्य न विद्यत इत्यनिर्विण्णः" इति शाङ्करभाष्यं तु न दुष्यति; दिव्यप्रबन्धार्णवावगाहनभाग्यविरहादेव तैस्तथा भाषितमित्यास्थेयम्॥ .... (११)

—* एतद्दशकसारार्थसंग्राहकमिदं द्रमिडोपनिषत्संगतिपद्यम् *—

(श्लो.) एतन्निजार्थितमिहैव हरिः प्रदातुमासेदिवान्वनमहीधरमित्यवेक्ष्य ।
प्राप्यं तमेव च तदन्वयिनं च सर्वं प्राचीकशत्स दशमे दशके मुनीन्द्रः ॥

—* ग्यारहवीं गाथा—पोरुळेन्निव्वुलहम् पडैत्तवन् *—

(हिंदी.) यों सोचकर कि मेरा काम कभी फल देगा ही, इस जगत की सृष्टि करनेवाले भगवान के कल्याणगुणों में भ्रमरहित श्रीकुरुकापुरी के नाथ श्रीशठकोपसूरी के द्वारा विज्ञापित, अकल्मषज्ञानजनक सहस्रगीति के अंतर्गत यह दशक, (अपना अध्ययन करनेवालों को) समस्तसांसारिक क्लेश दूरकर भगवान के पादारविंदों के साथ मिला देगा। इस फल श्रुति के साथ यह दशक समाप्त किया गया।।)

तत्र तत्र भगवान को दिये जानेवाले नाम बहुत विलक्षण होते हैं। प्रकृत गाथा में, "सृष्टि के सफल होने की आशा से आलस्य छोड कर पुनः पुनः जगत की सृष्टि करनेवाले," ऐसा एक विलक्षण नाम दिया गया है। यह भाव है—प्रलय काल में यह चेतनवर्ग अपने शरीर व इंद्रिय खोकर, लौकिक सुख भोगने की एवं साधनानुष्ठानद्वारा मोक्ष कमाने की शक्ति से विरहित होकर पंखों से विरहित पक्षि की भांति निश्चेष्ट, अचेतन-सा पडा रहता है। इसकी यह दुरवस्था देखकर भगवान बडी दया से फिर सृष्टि करते हैं, माने इसे शरीर और इंद्रिय देते हैं। उनकी आशा है कि उन शरीरेंद्रियों से यह चेतन अपनी (भगवान की) सेवा कर ससारसागर को पार कर परमधाम पहुंचेगा। परतु यह काम बनता नहीं; क्योंकि यह चेतन उन शरीरेंद्रियों को पाप काम करने में विनियुक्त करता हुआ पूर्व से भी अधिक मात्रा में संसार में ही डूब जाता है। ऐसे ही कुछ समय के बीत जाने पर भगवान को यों लगता है कि अब यह सृष्टि बेकार हो गयी; क्योंकि इन जीवों को सुधारना अशक्य हो गया है; अतः इन्हें और भी इसी मार्ग में बढाने से रोक देना चाहिए। तब वे इस जगत का सहार कर डालते हैं। कुछ समय तक यह प्रलयावस्था ही चलती है। फिर भगवान का यह विचार होता है कि, अब और एक बार जगत की सृष्टि कर इन चेतनों का उद्धार करूंगा। उन्हें यह निराशा कभी न होती कि अबतक कई सृष्टि की गयीं, जो सब के सभी व्यर्थ हो गयीं; अतः फिर यह व्यर्थ प्रयत्न करना अनुचित है। किंतु उनका सदा यही उत्साह स्थिर रहता है कि, किसी कारण से पिछली सृष्टि व्यर्थ हुई; अबकी सृष्टि तो सफल होगी ही। श्रीविष्णु सहस्रनाम में भगवान का यह एक विल[illegible] नाम दो बार सुना जाता है कि 'अनिर्विण्णः'। भगवद्गुणदर्पणाख्य भाष्य [illegible]ाले श्रीपराशरभट्टा[illegible]जी इसका यह [illegible] लिखते हैं—अनिर्विण्णः—वारवार सृष्ट्यादि तथा उनके [illegible] पुरुषार्थ का [illegible] पर भी निर्वे[illegible] से उन्मत्त बने हुए संसारियों के, अपने (भगवान के)

अभिमुख न होने के कारण अपने प्रयत्नों के विफल होने पर भी भगवान और एक वारी में उनको अपने वश में करने की दुराशा से आलस्यशून्य रहते हैं। अत एव आप सर्वदा सृष्ट्यादि जगद्व्यापार करते ही रहते हैं।" समझना चाहिए कि प्रकृत गाथा के आधार से ही श्रीस्वामीजी ने यह अर्थ लिखा। यहां पर ध्यान देने योग्य मुख्य वार्ता यह है कि अनिर्विण्ण शब्द का अर्थ आलस्यशून्य बताया गया है। लोक में हम देखते हैं कि वारवार बेकार होनेवाले कार्य में किसीकी प्रवृत्ति आलस्य के मारे ही नहीं होती, परन्तु भगवान् इस आलस्य का अवकाश नहीं देते हुए, पुन. पुन सृष्ट्यादि काम में तत्पर होते हैं। इन्हीं आल्वार का 'पेरियतिरुवदादि' नामक प्रबंधगत यह वाक्य इस प्रकरण में स्मरण करने योग्य है कि, "शोम्बादिप्पल्लुरुवै येल्लाम् पडर्वित्त वित्ता!" इसका अर्थ यह कि, "आलस्य छोड कर इस विशाल जगत की सृष्टि करनेवाले हे *भगवन्!*" उक्त *अनिर्विण्ण* नाम पर यह शंकर भाष्य है कि, "*अवाप्तसमस्त*-काम होने के कारण भगवान् सर्वथा दु:खशून्य हैं।" इस अर्थ में कोई दोष नहीं रहता, निर्वेदशब्द का प्रसिद्ध अर्थ दु:ख है। तथापि पूर्वोक्त अर्थ के सामने यह बहुत फीका पड जाता है। कहना पडता है कि दिव्यप्रबंधों का अध्ययन नहीं करने के कारण ही, श्रीशंकराचार्यस्वामीजी के ध्यान में यह सुंदर अर्थ नहीं आया, और वे साधारण शास्त्रार्थ ही बता कर कृतार्थ हुए॥ .... (११)

दूसरे शतक के दसवाँ दशक समाप्त हुआ॥

दूसरा शतक भी समाप्त हुआ॥

आल्वार तिरुवडिगळे शरणम्॥

श्रीसहस्रगीत्यां द्वितीयशतकं
सटीकं समाप्तम्॥

॥ सहस्रगीति - द्वितीयशतक - सारार्थसंग्रहसूची ॥

दशभिर्दशकैर्भरिते द्वितीयशतके प्रतिदशकं प्रतिपाद्यमाना अर्था अमी ॥

१. * वायुमूर्तिरैयुहलम् दशके—भगवतो विश्लेषेण भृशं विषीदन् पराङ्कुशमुनिवरः कारणमेवैरवसीदत इतरानपि वीक्ष्य तेषामप्यवसादः स्वस्येव भगवद्विश्लेषमूलक एवेत्यवधार्य तैस्तैस्सह मिलित्वा स्वयं विलपति ॥

२. * तिण्णन्वीडु दशके—विध्वस्तविश्लेषव्यसनो मुनिवरो भगवतः परत्वम् इतिहासपुराणच्छायया परान्प्रत्युपदिशति ॥

३. ऊनिल्वाळुयिरे दशके—मधुरकविमात्रसहायो मुनिवरः प्रियजनसमवायं काङ्क्षन् अशनाच्छादन लाभजमोदखेदैकनिरतेषु संसारिषु विमुखस्सन् दिव्ये धाम्नि वलसता नित्यमुक्तानां सह्योगं कामयते॥

४. * आडियाडि दशके—अधस्तनदशकप्रकाशितस्याभिनिवेशस्य अफलेप्रदित्वेन संजातो निर्वेदो जननीगिराऽवतरति ॥

५. अन्दामत्तन्बुशेयूदु दशके—प्राहग्रस्तगजराजदशापन्नस्य मुनिवरस्यार्तिमपाचिकीर्षुर्भगवान् यथा-भ्यर्थनं सह च सूरिभिस्सन्निधाय परमानन्दमुपबृंहयति ॥

६. वैहुन्दामणिवण्णने दशके—भक्तजीवातुः परमरसिकश्च भगवान् मुनिवरेण सह संश्लिष्य स्वयमपि भृशमानन्दन् कदाचिन्मुनिवरो नैच्यानुसन्धानेन विश्लिष्येत्किमु ! इति चकितो माभूत्ते भीतिरि-दशीति मुनिवरेण समाश्वास्यते ॥

७. केशवन्तमर् दशके—भगवतोऽनुग्रहः (मुनिवरे) स्वस्मिन्नेवाविश्राम्यन् पूर्वापरेषु स्वसम्बन्धिसंबन्धिष्वपि प्रसृमरोऽभूदिति विस्तरेण व्याहरति मुनिवर.—केशवादिद्वादशनामानुक्रमणिकया ॥

८. अणैवदरवणै दशके—पूर्वदशकोक्तार्थप्रसङ्गवशात् भगवतो मोक्षप्रदत्वरूपं पारम्यं प्रतिपादयति मुनिवरः।

९. एम्मावीडु दशके—जीवात्मनः पारतन्त्र्यपरमकाष्ठारूपस्य स्वरूपविशेषस्य भगवत्सविधे प्रार्थनापदेशेन तद्याशस्त्यं प्रख्यापयति मुनिवर. ॥

१०. * किळरोळियिळमै दशके वनगिरि नामकतिरुमालिरुञ्चोलैक्षेत्रसिरेविषां मरोचयति मुनिवरः ॥

सहस्रगीति (हिंदी) टीका में दूसरे शतकके अंतर्गत विशेष अर्थों की सूची (संख्या—पृष्ठसंख्या)

266. पहले दशक की अवतारिका। आळ्वार स्वयं भगवद्विश्लेष से दुःखी होकर दूसरे प्राणियों को भी वैसे ही दुःखी मानकर उनसे श्रीभागवत का कुररीगीत की भाँति अपनी समवेदना प्रकट करते हैं॥

281. दूसरे दशक की अवतारिका। विश्लेषदुःख को पार कर आळ्वार संसारियों को, इतिहास व पुराणों के अनुसार भगवान के परत्व का उपदेश देते हैं। पहले शतक के पहले दशक की अपेक्षा, प्रकृत दशक की विशेषता॥

286. श्रीगोविंदस्वामीजी का एक ऐतिह्य।

296. तीसरे दशक की अवतारिका। आळ्वार, भगवान का विलक्षण अनुभव करते, उसमें सहयोग देने समर्थ व्यक्तियों को ढूंढते और खानेपीने में ही व्यस्त संसारियों में किसीको नहीं पाते हुए, परमपदवासि नित्यमुक्तों का सहयोग पाना चाहते हैं।

302. श्रीरामानुजस्वामीजी के भगवद्विषय कालक्षेप का एक ऐतिह्य।

304. आळ्वार भगवत्सन्निधि में आत्मार्पण कर, फिर उसके लिए पछताते हैं।

307 भगवान को "सुकृतस्वरूपी" कहने का भाव।

309. आत्मा का भगवद्दास्य अनादि है, अचित्संबंध के पहले से ही इसका भगवत्संबंध है। अंबरीष-वृत्तांत।

317. भगवदनुभव की अपेक्षा भगवद्भक्तानुभव को श्रेष्ठतर बताना।

320. चौथे दशक की अवतारिका। पूर्वदशकोक्त अपनी इच्छा के असफल होने के कारण आळ्वार दुःखी हो विरहिणी नायिका की अवस्था प्राप्त कर, माता की वाणी से अपना दुःख प्रकाशित कर रहे हैं। पहले शतक के चौथे दशक की अपेक्षा इस दशक की विशेषता, अर्थात् प्रकृत दुःख की महत्ता बताना। भागवतविश्लेष दुःख को असह्य बताना।

326. बाणासुरभङ्गवृत्तांत।

328. भगवत्कथाओं पर आळ्वार का दृढविश्वास।

340. पांचवें दशक की अवतारिका। आळ्वार की आर्ति देखकर भगवान नित्यसूरियों के साथ पधार कर उनसे मिलकर उन्हें परमविलक्षण ब्रह्मानंद का प्रदान करते हैं। दृष्टांततया गजेंद्रमोक्षण कथा का वर्णन।

346. श्री वेदान्ति स्वामीजी की एक विलक्षण वार्ता।

349 वस्तुतः भगवान का कोई उपमान नहीं हो सकता; तथापि कभी कभी उन्हें उपमान देना पडता है।

395. छठे दशक की अवतारिका। आळ्वार भगवान को यह आश्वासन देते हैं कि मैं नैच्यानुसंधान इत्यादि किसी कारण आपको नहीं छोडूंगा; आप निश्चित रहिए।

358. पुण्यपापों का स्वरूपविवेचन।

360. श्रीयामुनाचार्यस्वामीजी का एक ऐतिह्य।

366. भगवान हृदय से भी द्रोह करनेवालों को ही दंड देते हैं; नतु अहृदय द्रोहचेष्टा करनेवाले को।

368. आळ्वार के अवताररहस्य की सूचना।

374. सातवें दशक की अवतारिका। केशवादिद्वादशनामस्तुति। आळ्वार सविस्तर गाते हैं कि मेरे प्रति भगवान की कृपा, बहुत बढ जानेके कारण मेरे संबंधिसंबंधियों तक बहती हैं। "मरणान्तानि वैराणि" इत्यादि श्रीरामायण पद्य की टीका। भगवान चेतन पर कब और कैसे प्रसन्न होते हैं?

383. भगवान का असाधारणस्वरूप आश्रितपरतंत्रता है।

385. भगवान ही हमारे उपाय व उपेय, दोनों हैं।

392. अर्थिकल्पक शब्द का अर्थवर्णन।

394. आठवें दशक की अवतारिका। भगवान के मोक्षप्रदत्व और उसके द्वारा परत्व वर्णन करना

400. अर्जुन की पाशुपतास्त्रप्राप्ति का प्रकार; भगवान की महिमा।

401. भगवान के विभव व अर्चा अवतारों में लेटने, विराजने और खडे रहने की अवस्थाएं।

404. नरसिंहावतारवर्णन।

410. नवें दशक की अवतारिका। आळ्वार भगवान से अचेतनवत् पारतंत्र्य माँगते हैं। यह दशक श्रीमंत्र में नमश्शब्दार्थ का विवरण करता है। लक्ष्मणजी व भरतजी के दृष्टांत द्वारा शेषत्व व पारतंत्र्य का स्वरूपविवरण करना। "परवानास्मि" इत्यादि पद्य का भाव।

415. गजेंद्र से आळ्वार की तुलना।

417. ज्ञानहस्तप्रदान के बारे में श्रीगोविंद व श्रीदाशरथि स्वामीजियों का संवाद।

419. आळ्वार के स्वर्ग मोक्षादि की चिंता न करने का कारण; "वपुरादिषु" इत्यादि पद्य का अर्थविवरण।

422. भगवानको "निर्दय" कहने का कारण।

423. भगवान को "अकारकनि" कहने का भाव।

424. अहंकारममकारों की क्रूरता।

427. दसवें दशक की अवतारिका। आळ्वार संसारियों को श्रीवनादि का सेवन करने का उपदेश देते हैं। श्रीवेंकटाद्रि व वनाद्रि में आळ्वार का विशेष अभिमान।

429. भगवान की कृपा से सर्वज्ञ बने हुए आळ्वार, अप्रविषयों की भांति लौकिक क्षुद्रविषय भी जानते हैं।

437. भगवान आलस्य छोड, क्योंकर बारबार जगत की सृष्टि करते हैं? "अनिर्विण्ण" नाम पर श्रीपराशर भट्टार्य स्वामीजी का भाष्य।

॥ द्वितीयशतकटीकाविशेषार्थसूची समाप्त ॥

'लिबर्टी' मुद्रणालये मुद्रितम् चेन्नपुरी-१।